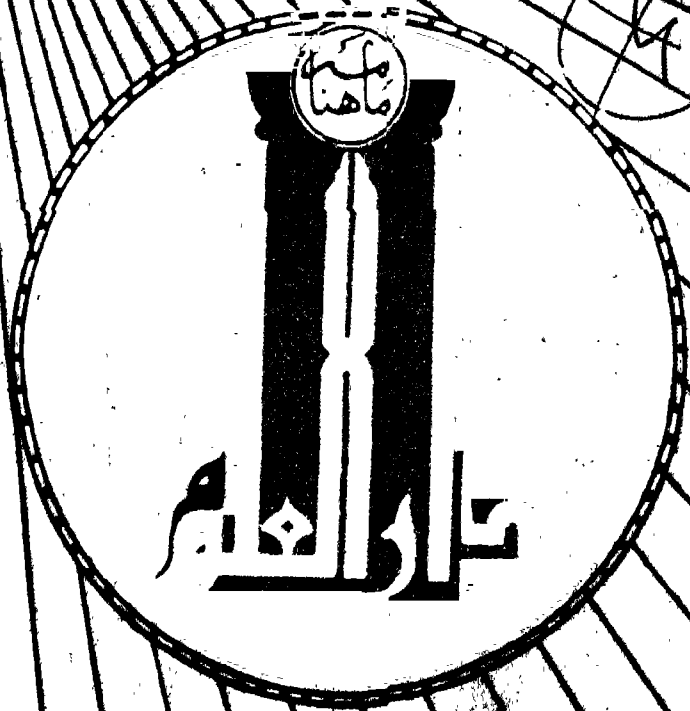

ارالعلوم دیوبند کا ترجمان

مدینہ

صَبِّحُ الرَّحْمٰنِ قَاسِمِي

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ دارالعلوم

پندرہویں نمبر

شمارہ نمبر ۱۵ جمادی الاول ۱۴۲۸ھ مطابق ماہ جنوری ۱۹۸۸ء جلد نمبر ۳۲

تذکرہ:

حضور و کائنات غیب الخیر حسنہ کا قیم دارالعلوم دیوبند

سالانہ
40/-

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

فی شمارہ
40/-

سالانہ بدل اشتراک بیرون ممالک سے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ کا سالانہ 160/-

پاکستان سے 70/- بنگلہ دیش سے 50/- ہندوستانی

سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زر تعاون ختم ہو گیا ہے

فہرست مضامین

نمبر	مضامین	نکارش	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	خطبہ استقبالیہ	حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مستقیم دارالعلوم دیوبند	۷
۳	دینی مدارس میں سائنس کی تعلیم	مولانا اسیر ادروی	۱۷ ✓
۴	ہندوستان کی عربی شاعری میں میں بحیثیت پر ایک نظر	مولانا عبد الجبار منوی	۲۵ ✓
۵	عبادت سیاست یا شرارت	مولانا محرابال رنگونی	۴۳ ✓

ہندوستانی پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارشے

- (۱) ہندوستانی خریداروں کی ضروری گزارشے یہ سیکہ ختم خریداری کی اطلاع پاکراول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۷۰ روپے مولانا عبد الستار صاحب کرم علی والا تحصیل شجاع آباد ملتان پاکستان کو بھیجیں اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات تہہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام - منیجر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
حرف آغاز
 حَبِیْبُ الرَّحْمٰنِ تَاسَعِی

حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد یا الفاظِ دگر آپ کے عہدہ رسالت کے فرائض منصبی قرآن حکیم میں یہ بیان کئے گئے ہیں۔

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ لِيَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آیٰتِهٖ وَیُزَكِّيَهُمْ وِیَعْلِمَهُمْ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۗ اِنَّ اٰیٰتِهٖ لَظٰلِمَیْنَ
 اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں بھیجا ایک رسول انہی میں سے، پڑھا ہے ان پر اس کی آیتیں اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

یعنی آپ کے فرائض رسالت میں تین امور قرار دیے گئے (۱) تلاوت آیات (۲) تعلیم کتاب (قرآن) و حکمت (سنت) (۳) تزکیہ اخلاق۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی بعثت کی غرض بیان کرتے ہوئے فرمایا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا اَوْرَ اِیْکَ وِیَوْمِیْ مَرَّ بِرِشَابِہَا بَعِثْتُ لَاسْمَہَا کَرَمِ الْاِخْلَاقِ یعنی میرا اللہ تعالیٰ کے احکام و فرمان کی تعلیم کیلئے بھیجا گیا ہوں، اور میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں انسانوں کو تمام مراتبِ شرک و معصیت اور نفسانی آلائشوں سے پاک و صاف کر کے انہیں اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دوں۔

ان نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام تزکیہ اخلاق اور تعلیم کتاب و سنت کی تاریخِ حیات ساتھ چلتی ہے، اسلام کا آغاز ہی تعلیم و تزکیہ کی ابتدا ہے، اور ان میں باہم چولی دامن کا کارشتہ ہے، اسلام بغیر علم و اخلاق کے ایک جتر بے درج کے ہے اور تزکیہ و تعلیم کا تصور بغیر اسلام کے ایک فریب و دھوکا ہے۔

ہیں وہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ و دعوت کے ساتھ تعلیم و تہذیب کا سلسلہ بھی ابتدا ہی سے جاری رکھا، جس کی زندگی جہاں مالکِ حقیقی کا نام لینا ہی سب سے بڑا گناہ اور فکر و رائے کی آزادی سنگین جرم تھا ظلم و جبر کی گھنٹی ہوئی تھا، اور انتہائی غیر مساعد حالات میں جہاں ایک طرف چل پھر کر اسلام کی دعوت کا فریضہ انجام دیتے تھے وہیں دوسری طرف دارالرقم میں بیٹھ کر مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تدریس اور اصلاح کے تہذیبی کام بھی انجام دیتے تھے۔

ہجرتِ مدینہ کے بعد جبکہ گونہ سکون میسر آیا اور آزادی کی فضا میں سانس لینا نصیب ہوا تو مسجد نبویؐ کی تعمیر کے ساتھ مسجد سے باہر متصلاً جانبِ شمال مستقل طور پر ایک مدرسہ اور تربیت گاہ بھی تعمیر کرائی جو صفحہ المسجد اور بعد میں مختصر ہو کر صفحہ کے نام سے موسوم و مشہور ہوا اس کی چھت مسجد ہی کی طرح کھجور کی ٹہنیوں سے بنائی گئی تھی یہ ایک قائمی درسگاہ تھی جہاں طالبانِ علوم و تہذیب کا ہمہ وقت قیام رہتا تھا اور آنحضرت صلعم کی تعلیم و تربیت سے مستفیض ہوتے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہؓ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت بلال مؤذن رسول اللہ صلعم و غیرہ فاضل صحابہ رضوان اللہ علیہم اسی درسگاہ نبوت کے فیض یافتہ تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفاء نے تعلیم و تربیت کے اس سلسلے کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ اس میں مزید ترقی دی بالخصوص خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظمؓ نے اس جانب بطور خاص توجہ دی اور تمام ممالکِ محدودہ میں قرآن کریم کی جبری تعلیم کا نفاذ فرمایا، پھر اسی کے ساتھ اہم اور قابل ذکر مقامات میں علمین و مریدین روانہ کئے۔

حکومتی سطح پر اس کوشش کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ بطور فرد بھی اپنی اپنی جگہوں پر تعلیم و تربیت کی نفاذ انجام دیتے تھے گویا جو صحابی جہاں پہنچ جاتا تھا وہیں ایک مدرسہ قائم ہو جاتا تھا۔

یہ حضرات بھی اپنے تلامذہ کی تعلیم کے ساتھ ان کے تہذیبی و تربیتی کی جانب بھی پوری توجہ فرماتے تھے

چنانچہ حضرات تابعین جہاں حدیث و تفسیر فقہ اور سیر و مغازی کے امام ہوتے تھے وہیں زہد تقویٰ اور کام اخلاق کے بھی پیکر ہوتے تھے، امام حسن بصری، امام محمد ابن سیرین، سعید بن المسیب، امام زہری وغیرہ حضرات تابعین کے تراجم و تذکرے پڑھ جاتے، آپ کو ہر امام اعلیٰ اخلاق کو پکارتے۔
الغرض چوتھی صدی ہجری تک کے علماء میں بالعموم یہی جامعیت نظر آتی ہے کہ وہ ایک وقت محدث، مفسر، فقیہ، محکم، ادیب اور مورخ ہونے کیساتھ عالمی درجے کے متقی، پارسا اور آج کی اصطلاح میں صوفی و شیخ ہوتے تھے۔ چوتھی صدی کے بعد اس جامعیت میں ضحکمال آنا شروع ہو گیا جو دھیرے دھیرے اس حد تک پہنچ گیا کہ علماء کے مختلف طبقات بن گئے اور ہر طبقہ کسی ایک فن کے ساتھ مخصوص ہو گیا لیکن علم میں توفیق اور کیسایت پہلے کی طرح قائم رہی اگر کہیں اس میں تضاد نظر آتا ہے وہ بالعموم انفرادی حد تک رہا ہے جسے معاشرہ علماء و طلباء نے برداشت نہیں کیا ہے حتیٰ کہ علماء حق بنے عالم کو زبردہ علماء میں شمار کرنے کے بھی روادار نہیں ہوتے تھے۔

مثال کیلئے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں اپنے ملک ہندوستان کے علماء کے تذکرہ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال لیجئے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک طرف علوم و فنون کے بحرے کنار میں تودو جانب سلوک و تصوف کے شفا میں راستے ہوئے سمندر بھی ہیں

علم و عمل یا تعلیم و تزکیہ کا یہ باہمی ربط اسلامی ہند کے آخری دور تک قائم رہا چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کا خانوادہ جو اس دور کی یادگار ہے اس کا ایک ایک فرد علوم و فنون اور سلوک و تصوف کا جامع تھا مگر صحیح بات تو یہ ہے کہ اس متاعِ گرانمایہ کو آگے نسلوں تک پہنچانے میں اس خانوادہ اہم کردار ادا کیا ہے

۱۸۵۷ء (۱۲۷۴ھ) کے بعد سیاسی انقلاب اپنی جلیوں میں تباہی و بربادی کا ایک عظیم سیلاب بن گیا۔ نودار ہوا جس کی طوفانی موجوں میں مسلمانوں کی قوت و شوکت کے مناہروں کے ساتھ ان کے تعلیمی و تہذیبی حراکت بھی تہہ بالا ہو گئے۔ اور خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ ہندوستان میں اسلام اپنی انفرادیت تو دور رہا بات ہے وجود برقرار نہیں رکھ پائے گا، اس ہرج مرج اور اتھل پھل کے وقت اسی خانوادہ ولی اللہ

چند متسببن نے اسلام اور اس کی لازمی خصوصیات کی حفاظت و صیانت کیلئے نہایت خاموشی کیساتھ دیوبند صیغے گناہ مقام میں ایک ایسے سڑک کی بنیاد رکھی جو بیک وقت مدرّس و خانقاہ دونوں کی ضرورت پوری کرے اور یہاں سے اسلام کے ایسے مبلغ تیار کئے جائیں جو اسلامی علوم و فنون کیساتھ دینی اعمال و اخلاق کے بھی محافظ و مٹا دینے والے ہوں۔ چونکہ مقصد انتہائی نیک اور بانیین کے اندر اصلاح تھا اس لئے تھوڑی ہی مدت میں یہ ایک قصباتی مدرّس اسلامیہ "دارالعلوم بن گیا اور اسکے علماء و فضلا کو ایسی مقبولیت و برجیت حاصل ہوئی کہ ان کے سامنے کسی کا چراغ روشن نہ رہ سکا حالانکہ علماء دیوبند کے علاوہ دیگر حلقوں میں بھی ایسے علماء فضلا کی خاصی تعداد تھی جو تجرملی میں علماء دیوبند سے کسی طرح بھی خیر نہیں تھے لیکن علم و عمل یا عالیت و شیخت کی وہ جامعیت جو علماء دیوبند کی خصوصیت تھی ان میں یہ حضرات مقابلہ نہ کر سکے اس لئے پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ عصر حاضر کے مشہور مورخ و مہر شریعہ اکرم لکھتے ہیں

.. دارالعلوم دیوبند نے بغیر کسی شور و غل کے تھوڑی ہی مدت میں جو اعتبار و مرتبہ حاصل کر لیا ہے وہ اسکے منتظمین کی قابلیت اور نیک نیتی کا واضح ثبوت ہے اور انھیں اس پر فخر کا جائز حق ہے لیکن ہمیں یہ نہ بھونا چاہئے کہ دیوبند کی کامیابی علمی فتوحات کی وجہ سے کم اور روحانی پاکیزگی کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہے۔ (موج کوثر ص ۲۱۰)

لیکن حضرت شیخ الاسلام مولانا سعید بن احمد مدنی قدس سرہ العزیز کے بعد سے ہماری یہ خصوصیت مدغم پڑتی جا رہی ہے اور علم و عمل کی وہ جامعیت جو ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا طرہ امتیاز تھا اب کم نظر آرہی ہے ابھی اکابر کی نگاہوں کو دیکھے ہوئے اور ان کی روحانی مجلسوں میں بیٹھے والے بہت سے بزرگ موجود ہیں جن کے دم سے کسی نہ کسی حد تک یہ سلسلہ جاری ہے لیکن یہ حضرات اب چراغ سحری ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ دارالعلوم میں روحانیت کے اس احوال کو پھر سے برپا کیا جائے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، دارالعلوم چونکہ برصغیر میں اہم المدارس کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس کا اثر ان اہل تشیعہ برصغیر میں محسوس کیا جائے گا۔

خطبہ تقابلیہ

رض: — حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب دامت برکاتہم ورحمہم دارالعلوم دیوبند

بموقع اجلاس تحفظ حرمین شریفین:-

منعقدہ مورخہ ۸ صفر ۱۴۰۹ھ ۲ اکتوبر ۱۹۸۶ء دارالعلوم دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين

خداوند قدوس کا فضل و کرم ہے کہ تمام دارالعلوم کی دعوت پر مغربی اضلاع کے نامندہ حضرات علماء تشریف فرما ہیں اور ہم ایک ایسے موضوع پر تبادلہ خیال کر کے کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں جس نے پورے عالم اسلام کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے۔

اس لئے سب سے پہلے ہم اپنے جہان گرامی قدر کا یہ قیمتی قلب سے شکر یہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی گونا گوں مشغولیات کے باوجود دارالعلوم کی دعوت کو قبول فرماتے ہوئے سفر کی زحمت برداشت کی اور اس موضوع کو اہمیت دی جس نے تمام مسلمانوں کے دل باغ کو بھنجوڑ کر رکھ دیا ہے۔

جہانان گرامی قدر! — اہل تحقیق مورخین کا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی اہم حادثہ اتفاقی طور پر پیش نہیں آتا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دلگداز سانحہ بھی اتفاقی طور پر وجود میں نہیں آیا تھا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے جو اسلام دشمن گروہ طرح طرح کی سازشوں کی ترتیب میں مصروف کار تھا یہ حادثہ اس کی

ریشہ دوانیوں کی کامیابی کا پہلا اظہار اور امت محمدیہ کے درمیان افتراق و انتشار کی ہم
کا آغاز تھا، پھر اس نفاق پیشہ گروہ کے ذریعہ کاروں نے اپنی تنظیم کو عہد عثمانی کے ادا خ
مک مضبوط و مستحکم کر لیا تو حضرت عثمان ذوالنورین کے خلاف باقاعدہ ہم جلائی اور اپنے ناپاک
عزائم میں کامیابی کا یقین کر لینے کے بعد امت مرحومہ کی تیسری سبک دہم شخصیت مجتہد مہربان
پیکر علم حیا اور مرتع جود و سخا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور اس کے بعد
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس گروہ کے سربراہوں نے امت مسلمہ کو
باقاعدہ دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ہم سر کر لی

شیعیت کے اسی تاریخی پس منظر کی بنیاد پر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ شیعوں
کے اس اختلاف کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ اختلاف اس وقت شروع کیا گیا جب
دین و شریعت کا کامل اظہار ہو چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی مکمل تبلیغ فرمانے
اور لاکھوں صحابہ کو تبلیغ دین پر گواہ بنانے کے بعد تشریف لے گئے تھے، اس کامل شریعت
میں دینی ضروریات، فرائض و واجبات اور آیات محکمات کی بجا ہمت بیان فرمائی گئی تھی
وہ قیامت تک برستو باقی رہے گی، پھر ان تمام دینی امور کی عملی تصویر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اسوہ حسنہ میں پیش کر دی گئی اور اب انہی چیزوں کے اتباع سے امت مسلمہ کی صداقت
و حقانیت کا تسلسل قائم ہے

گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیل دین کا اعلان فرمانے کے بعد جس گروہ نے
سب سے پہلے دین میں تفرقہ اندازی اور فساد انگیزی کا کام شروع کیا وہ یہی شیعوں کا گروہ ہے
جو اس وقت سے آج تک سینکڑوں بار دین صحیح کے خرم کو نذر آتش کرنے کی جدوجہد کر چکا
ہے تاریخ میں اس نفاق پیشہ گروہ کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی تفصیلاً محفوظ ہیں،
ان کو جب بھی کوئی سیاسی اقتدار حاصل ہوا ہے انہوں نے مقالات مقدسہ کی حرمت کو پامال
کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔

۱۹۷۷ء میں سرزمین کو فرہ میں حمدان عرف قرمط نامی ایک شخص نے شیعیت کے فتنہ کی خوب آبیاری کی، اس نے خلیفہ معتقد باللہ کے زمانہ سے سرابھارا شروع کیا، سلاطین اسلام کی بار بار سرکوبی کے باوجود قرمط کے معتقدوں میں سے متعدد لوگوں نے جدی ہونے کا دعویٰ کیا، بحرین کو فدا دبرہ ان کی سرگرمیوں کے مرکز رہے اور یہ فتنہ یہاں تک بڑھ گیا کہ وہ ایک زمانہ میں بحرین پر قابض و متصرف ہو گئے۔

۱۹۱۲ء میں ابوظہر قرمطی نے فوج کشی کر کے حجاج کرام کے قافلوں کو لوٹ لیا۔ ۱۹۱۳ء میں باہر کے حجاج کرام نے حج کے سفر کی ہمت نہیں کی۔

۱۹۱۸ء میں پھر حجاج کا قتل عام انہی قرمطی شیعوں کے ہاتھوں سے ہوا ان شرانگیزوں نے خازن کعبہ کے اندر بھی قتل خوزیزی کا شہناک کام کیا مقتولین کی لاشیں زرمزم میں ڈالیں حجر اسود کو گرز مار کر دیوار سے الگ کر دیا اور گیارہ دن تک حجر اسود یونہی زمین پر پڑا رہا، خازن کعبہ کے دروازے توڑ دیئے، بیزاب رحمت کو اکھاڑ کر پھینک دیا، پھر یہ ظالم حجر اسود کو اٹھا کر اپنے دارالسلطنت بحرین لے گئے۔

پھر مطیع باللہ کے عہد میں بیس سال کے بعد یہ حجر اسود واپس ہوا، اور اصل جگہ پر نصب کیا گیا۔

یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ قرامط کا فتنہ تقویٰ پانچاٹھ سال تک سلاطین اسلام کی توجہ کا مرکز بنا رہا، اور اسکے بعد ہر صدی میں کہیں نہ کہیں یہ فتنہ دین صحیح کو پامال کرنے کی جدوجہد میں مصروف نظر آتا ہے۔

سامعین علیہم مقام۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ایرانی انقلاب کے فوراً بعد جو اعلانات آنا شروع ہوئے تھے ان میں خمینی صاحب کے اس اعلان نے تمام مسلمانوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا تھا کہ

”دنیا کی اسلامی اور غیر اسلامی طاقتوں میں ہماری قوت اس وقت تک تسلیم نہیں

ہو سکتی جب تک کہ مکہ مدینہ پر ہمارا قبضہ نہیں ہو جاتا..... میں جب فاتح بن کر مکہ اور مدینہ میں داخل ہوں گا تو سب سے پہلے میرا یہ کام ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں پڑے ہوئے دو بتوں (حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ) کو نکال باہر کروں گا۔ (بحوالہ نجفی ازم اور اسلام)

چنانچہ اس ناپاک منصوبہ کو بروئے کار لانے کیلئے ہر سال ایرانی مفسدہ پرداز جہد و جہد میں مصروف نظر آتے ہیں، ایرانی انقلاب پر ابھی پورا ایک سال بھی نہ گذرا تھا کہ یکم محرم ۱۳۸۷ھ کو ایک مسلح گروہ نے کعبۃ اللہ اور مسجد حرام پر قبضہ کر کے یہ اعلان کر دیا۔ کہ

:- جہدی موعود ظاہر ہو گئے ہیں اور اب ان کی بیعت کے بغیر چارہ کاٹنیں ہے اور چونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کسی کی آمد و رفت یا قیام پر پابندی عائد کرنا شرعاً حرام ہے اس لئے امام جہدی کے عہد میں ان پابندیوں کو ختم کر دیا جائیگا اور تمام مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ بلا روک ٹوک ان مقامات مقدّہ میں آنے اور قیام کرنے کی سہولت جیسا کی جائے گی، اور تمام غیر اسلامی قوانین کو منسوخ کر دیا جائیگا۔

جہدی موعود کے نام پر چلتے جانے والے اس ناپاک ڈھونگ کا انجام یہ ہوا کہ دو ہفتہ سے زائد مدت تک بیت اللہ کا طواف بند رہا پھر ان شیاطین میں سے کچھ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا اور اکثریت کی لاشیں مسجد حرام کے تہہ خانوں سے ان پر قابو پالینے کے بعد آمد کی گیس جن میں نام نہاد جہدی موعود کی بھی لاش تھی۔

پھر اس کے بعد ہر سال موسم حج میں حج کے نام پر سفر کرنے والے ایرانیوں کی جانب سے جو صورت حال پیش آتی رہتی ہے وہ انتہائی تکلیف دہ اور شرمناک ہے ایران کے اس اسلام دشمن انقلاب سے پہلے ایرانی زائرین کی تعداد بہت کم رہتی تھی، لیکن انقلاب کے بعد ان کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا اور اب یہ تعداد بڑھ کر ڈیڑھ لاکھ سے بھی زائد

ہو گئی ہے، ان زائرین کا مقصد محدود حرم میں عام مسلمانوں کی ایذا رسانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ طرح طرح کی شورشیں برپا کرتے ہیں، امن و امان کو تباہ کرنے کیلئے ہمیشہ جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، خمینی کی تصویروں کو اٹھائے احتجاجی مظاہرے اور جلوس کی کوشش کرتے ہیں، طواف کے دوران بھی (اللہ واحد، خمینی قائد، اللہ اکبر، خمینی رہبر کے نعے لگاتے ہیں، حدود حرم میں تکلیف دہ اور ضرر رساں چیزوں کو پھینکتے رہتے ہیں اور بسا اوقات غلاطت تک بکھر دیتے ہیں، خلفائے ثلاثہ، اور اہل بیت المؤمنین رضی اللہ عنہم جن پر تبرے سے بھی باز نہیں آتے، کچھ بد بخت حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے کیلئے کی آگ بجھانے کی غرض سے روضہ اقدس کی بے حرمتی کا بھی ارتکاب کر ڈالتے ہیں، اپنے قابل شرم مذہب کے مطابق جن عورتوں کو ساتھ لاتے ہیں ان کے ذریعہ ان مقدس مقامات پر بھی متعہ جیسی بدترین عیاشی کو رواں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایرانی ایمر العجاج کو حکومت ایران کی جانب سے یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ مختلف مقاصد کے تحت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جلوس نکالے اور سیاسی مظاہروں کا اہتمام کرے اس طرح یہ ایرانی جلسے جلوس اور ہنگامے کر کے لاکھوں حجاج کرام کی توجہ اصل عبادت سے ہٹا کر سیاسی نعرے بازی کی طرف مبذول کرتے رہتے ہیں اور اگر ان کو سلاست روی کے ساتھ ان حرکتوں سے باز رکھنے کی تلقین کی جائے تو آمادہ پیکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام دین دیاست کے مجموعہ کا نام ہے وغیرہ۔

ان تمام نازیبا اور ناروا حرکتوں کا مقصد اسکے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اس مقدس خطے کے امن و سکون کی اس نعمت لازوال کو تباہ و برباد کر دیا جائے جو اسے ہمیشہ سے حاصل رہی ہے۔

مہمانان محترم! ان بدترین مقاصد کو بروئے کار لانے کیلئے ایران کی موجودہ

حکومت تسلل کے ساتھ کام کر رہی ہے اور انقلاب ایران کے بعد ہر سال ہی کچھ نچھ وقتاً پیش آتے رہتے ہیں۔

اکتوبر ۱۹۷۸ء میں مدینہ طیبہ میں مسجد نبویؐ کے اندر جب ایرانیوں نے مظاہرے کا آغاز کیا تو اس وقت بھی سعودی سیکورٹی فورس کو مداخلت کرنا پڑی تھی اور ایرانیوں کے جارحانہ کردار کی بنیاد پر تصادم کی نوبت آگئی تھی جس کے نتیجے میں تمام ایرانیوں کو مکہ معظمہ میں مظاہرے سے روک دیا گیا تھا اور یہ ان کے حج کے ذمہ دار حج الاسلام موسوی کو ۱۴۰۰ رفقہ سفر کے ساتھ ملک بدر کر دیا گیا تھا۔

اس کے بعد پھر ستمبر ۱۹۷۳ء میں ایرانیوں نے مکہ مکرمہ میں باقاعدہ مظاہرہ کا انتظام کیا، اس ہنگامہ کو فرو کرنے کیلئے حفاظتی فورس کو مداخلت کرنا پڑی جس کے نتیجے میں ایرانی مظاہرین اور فورس کے ساتھ بعض جہاز کرام بھی مجروح ہو گئے، پھر ستمبر ۱۹۷۳ء میں ایرانی اڈو عراقی مہاجرین کے درمیان ایذا منورہ میں تصادم کی نوبت آئی اور ایک ایرانی مارا گیا

پھر اگست ۱۹۷۵ء میں جب ایرانی نائین لی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب تھی، ایران نے اجتماعی طور پر ایک زبردست مظاہرے کا اہتمام کیا جس میں چینی صاحب کیل پیغام بڑھ کر سہا گیا، اس موقع پر بھی سیکورٹی فورس کو مداخلت کرنا پڑی اور متعدد ایرانیوں کی گرفتاری میں آئی

پھر اگست ۱۹۷۶ء میں متعدد ایرانی جہاز پر پورٹ پر گرفتار کئے گئے کیونکہ ان کے بارے میں یہ متعدد اطلاعات تھیں کہ ان کے بکسوں میں دھماکہ خیز اور آتشگیر ساز مواد ہے چنانچہ تلاشی کے دوران یہ انتہائی خطرناک چیزیں برآمد ہوئیں، اور مسافروں کے صندوقوں کی خفیہ تہوں سے یہ آتشگیر مادے برآمد کرنے گئے، ایک ایک پتھی کی تہ سے جو مادہ برآمد ہوا وہ بڑی سی بڑی عمارت کو خاکستر کرنے کیلئے کافی تھا، ان مسافروں نے یہ بیان دیا کہ طہران ایرپورٹ پر انہیں یہ ساز سامان کچھ بتلائے بغیر دیا گیا تھا۔

پھر اب سال رواں میں جو واقعہ پیش آیا اس کی تفصیلات سب کے سامنے ہیں کہ اس سال بھی ایرانی زائرین کی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار سے متجاوز تھی، اور تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ چیز فکر انگیز ہے کہ ان میں تقریباً پچھتر فیصد زائرین فوجی تربیت یافتہ اور فوجی تنظیموں کے رضا کار تھے، ان حضرات کے منظم منصوبہ کے تحت ۷ روزی الحج کو جمعہ کے دن جمعہ کے بعد ہی سے خطرے کی علامتیں ظاہر ہونے لگی تھیں کہ ایرانی زائرین ہزاروں کی تعداد میں جلوس کی شکل میں مسجد حرام میں پہنچے شروع ہو گئے تھے یہ حضرات خمینی اور ان کے جانشین آیت اللہ منتظری کی تصویریں لئے ہوئے تھے جس سے حجاج حرام میں سراسیمگی پھیلنا شروع ہو گئی ان مظاہرین نے حرم شریف کے دروازے بند کرنا شروع کئے اور آمدورفت کے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں اس دوران کعبۃ اللہ کا طواف بھی رک گیا، ایرانی بار بار اشتعال انگیز نعرے بھی لگاتے رہے، پھر نماز مغرب کے بعد ایرانی زائرین کا ایک زبردست ہجوم جلوس کی صورت میں نعرے لگاتا ہوا اجت المعلیٰ سے مسجد حرام کی طرف روانہ ہوا پولیس نے جلوس کو روکنے کی کوشش کی تو اچانک ان ایرانی زائرین نے پھرنے کمال کر سپارہموں پر حملہ شروع کر دیا اور ہجوم نے دد کانوں اور کاروں کو آگ لگانا شروع کر دی، آتش اور خون ریزی کا یہ سلسلہ برابر بڑھتا رہا سعودی سیکورٹی فورس نے بار بار ان حرکتوں سے باز رہنے کی پراسن تلقین کی مگر مظاہرین نے اس کی مطلق پرواہ نہیں کی پھر فورس کی ایک بڑی تعداد نے پہنچ کر سعودی فورس کے بیان کے مطابق گولیاں چلائے بغیر ہلکے درجے کی تیرہوں سے ان مفسدہ پردازوں اور دین دشمنوں کو قابو میں کیا، اس کارروائی میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہو گئے

حاضرین کوام : ایران کی اسلام دشمن حکومت کی ان مسلسل جارحانہ کارروائیوں سے یہ بات بالکل عیاں ہوجاتی ہے کہ ان کا مقصد ان مقدس مقامات کے تقدس کو ہمالا کرنا ہے، وہ قرن اول سے لیکر آج تک کی معاندانہ روش کے مطابق دینِ صحیح کے علمبردار —

اہل سنت والجماعت کو اس مقدس خطہ کی خدمت سے محروم کرنے اور اپنے ناپاک عزائم کو بروئے کار لانے کی منصوبہ بند جدوجہد کر رہے ہیں۔

کیونکہ اثنا عشری عقائد کی رو سے اس مذہب کے ماننے والوں پر یہ بات مذہبی فریضہ کے طور پر واجب ہے کہ وہ حرمین شریفین اور عراق پر قبضہ کی خفیہ تدبیریں عمل میں لاتے رہیں تاکہ اگر کسی وقت گردش ایام ان کا ساتھ دے تو وہ صدیوں پہلے کے غائب شدہ بارہویں امام کو، مکہ مکرمہ میں ظاہر کر سکیں، ان حضرات کے عقیدے کے مطابق یہ بارہویں امام چار پانچ سال کی عمر میں تمام تبرکات ساتھ لے کر ایک غار میں غائب ہو گئے تھے، ان تبرکات میں قرآن کریم کا اصل نسخہ، تورات، زبور، انجیل، دیگر آسمانی صحیفے، مصحف فاطمی، عصائے موسیٰ، خاتم سلیمانی اور انبیاء سابقین کی بیش قیمت یادگاریں شامل ہیں، ان حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ امام غائب، قرب قیامت میں عراق میں اپنے غار سے نکلیں گے اور مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوئے اور کفار سے پہلے سینوں کے قتل سے اپنی ہم کا آغاز کریں گے پھر مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرات شیخین اور انہماک المؤمنین کو زندہ کریں گے اور ان کو عبرت ناک سزا دیں گے وغیرہ (دفعہ ۱۰۰۰ باللہ من ہذا الخرافات)

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے موجودہ مذہبی قائدین، اپنے ان بدترین عقائد کو عملی صورت میں ظاہر کرنے کیلئے مسلسل منصوبہ بندی میں لگے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب کی موجودہ حکومت کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں ہمہ تن ہنک رہے ہیں، ان حضرات کی یہ تجویز بھی ان ہی سازشوں کا ایک حصہ ہے کہ ان مقدس مقامات کا انتظام بین الاقوامی شہر کے طور پر کیا جائے، اور حرمین شریفین کا نظم و نسق پوری دنیا کے مسلمان نمائندوں کے سپرد کیا جائے حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس وقت کے حرمین شریفین کے خدام بجا طور پر اس خدمت کے مستحق ہیں کہ ان حضرات نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو سہولتیں حجاج کرام کیلئے فراہم کی ہیں اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

درمندانِ ملت :- آپ جانتے ہیں کہ ہر سال عالمِ اسلام سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے جانے والے حجاج کرام کی تعداد پچیس لاکھ سے تجاوز ہو چکی ہے، اتنی بڑی تعداد کیلئے ہر سال آمد و رفت، دیکھ بھال، قیام و رہائش اور خورد و نوش کا انتظام کرنا بڑا اہم کام ہے اور اس وقت کی سعودی حکومت بڑی محنت و جانفشانی اور خوبی کے ساتھ یہ تمام خدمتیں انجام دے رہی ہے اسی حسن انتظام کی بدولت مکہ مکرمہ، میدانِ عرفات اور منیٰ کی وادی غیر ذی زرعہ میں نہ صرف پینے کے پانی کی فراوانی ہے بلکہ خورد و نوش کیلئے دنیا کی تمام نعمتیں وہاں جیتا ہیں۔

پچاس سال پہلے کے حجاج کرام سے وہاں کے قیام کے دوران کی مشکلات سننے میں آتی ہیں تو حیرت کی انتہا نہیں رہتی مگر اب تمام راستے پُر سکون اور مومن ہیں، ہر موقع پر زندگی کی ہر ضرورت جیتا ہے، حجاج کرام کے خیوں تک میں ہمسہ وقت پانی کی سپلائی بحال رہتی ہے، حرمین شریفین کو کئی بار آتی تو وسیع دی جا چکی ہے جتنی ممکن تھی، چھتوں پر جانے کیلئے چاروں کونوں میں لفٹ نصب کر دیئے گئے ہیں جن میں سے ہر ایونٹ کی صحت ایک گھنٹہ میں ۳۰ ہزار افراد کو لانے اور لیجانے کی ہے، مطاف میں حرارت کو جذب کرنے والے ٹائل لگا دیئے گئے ہیں جن کے سبب سخت گرمی کے باوجود طواف میں کوئی دشواری نہیں ہے پورے حرم شریف میں ٹھنڈے پانی کی سپلائی کیلئے ہزاروں کی تعداد میں کولروں کا انتظام کر دیا جاتا ہے، پورے حرم شریف میں روشنی اور ہوا کیلئے انتظام کر دیا گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی علاقہ میں اس کی نظیر نہیں ہے، ان سہولتوں کی فراہمی پر کروڑوں نہیں مجموعی طور پر اربوں کی دولت خرچ ہو چکی ہے اگر ان سہولتوں کی تفصیل کی جائے جو موجودہ سعودی حکومت حجاج کرام کیلئے عمل میں لاتی رہتی ہے تو اس کیلئے یہ وقت ناکافی ہے، دین صحیح کی ترویج و اشاعت اور بدعات کے قلع قمع کیلئے جو کارہائے نمایاں انجام دیئے جا رہے ہیں وہ بھی اس حکومت کی قابلِ قدر خدمات کا وسیع باب ہیں۔

ہمدردان اسلامہ۔

ان مختصر معروضات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس وقت ملت اسلامیہ تاریخ کے نازک موڑ پر کھڑی ہوئی ہے کہ ایک طرف دین صحیح کے خدام ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح وراثت کے تحفظ کی جدوجہد میں مصروف ہیں اور دوسری طرف طاغوتی اور شیعہ بنی طاقتیں ہیں جو ہر طرح سازشیں کر کے دین صحیح کو نقصان پہنچانے کی سازشیں مرتب کر رہی ہیں۔

اس نازک موقع پر دین صحیح کے وارث ہونے کی حیثیت سے عموماً اور دارالعلوم دیوبند سے نسبت فیض رکھنے کی بنیاد پر خصوصاً ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے تيام کا مقصد ہی دین صحیح کی ترویج و اشاعت اور باطل قوتوں کے ساتھ نبرد آزما رہا ہے۔

اثنا عشری فرقہ کی ریشہ دوانیوں کی جولہ میلا سمنے آئی ہیں ان کی بنیاد پر ضروری تھا کہ دارالعلوم دیوبند اپنے تمام ایجنڈا قدیم اور جدیدوں کا اجتماع طلب کر کے اس موقع پر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی جدوجہد کرتا، لیکن وقت کی کمی کے سبب اس وقت صرف مغربی اضلاع کے علماء کرام کو دعوت دی گئی ہے تاکہ ہم اس نازک موقع پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور حرمین شریفین اور فریضہ حج کو ایرانی سازشوں سے بچانے کیلئے احتیاطی تدابیر پر غور کریں اور جو تدابیر طے پائیں ان سے سو فی صدی حکومت کو فوری طور پر مطلع کریں تاکہ وہ اپنی حرمین شریفین کی حفاظت اور حجاج کرام کے امن و عافیت کیلئے ساتھ ساتھ حج کرنے کی ذمہ داری کو باحسن و جود ادا کر کے اور دشمنان اسلام کی سازشوں کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو جائے۔

دطلبہ کہ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے دین مبین کی حفاظت فرمائے، اعدائے اسلام کی سازشوں کو ناکام و نامراد کرے اور دین صحیح کے حاکم پاک کے تقدس اور اس کی

عصمت و عظمت کے تحفظ کے سلسلے میں ہماری مساعی کو شرف قبول سے نوازے۔

(بانی برہم)

دینی مدارس میں سائنس کی تعلیم

از: مولانا سید ادریس - جامعہ اسلامیہ بنارس

”دینی مدارس اور سائنس تعلیم“ کے نام سے پچھلے دنوں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں چالیس کے قریب مضامین اور مقالے پڑھے گئے تھے مقالہ نگاروں میں کچھ توجید تعلیم یافتہ طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جو گاہ اور قصوبوں کے دینی مدارس میں درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، ان سارے مضامین کو مسلم یونیورسٹی کے رسالہ تہذیب الاخلاق کے ماہ مئی کے شمارے میں یکجا کر کے شائع کر دیا گیا ہے۔

تقریباً ایک سال سے مسلمانوں میں سائنس کی تعلیم کو فروغ دینے کی تحریک چلائی جا رہی ہے اس کام کیلئے مسلم یونیورسٹی میں ایک شعبہ ”مركز فروغ سائنس“ کے نام سے کھولا گیا ہے، یہ کانفرنس اسی مرکز کی طرف سے بلائی گئی تھی، اس مرکز آئر پردیش اور بہار میں دینی مدارس کا سروے بھی کیا ہے، وہ پرائمری درجات سے لے کر آخر تک ریاضی، سائنس اور انگریزی تینوں مضامین کو دینی مدارس کے نصاب میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ان کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ دینی مدارس کے نصاب میں کتبہوت کر کے ان مضامین کو اس میں شامل کیا جاسکتا ہے اور صرف ان مضامین کے اساتذہ کا اضافہ کر کے یہ تحریک اپنا منزل پر پہنچ سکتی ہے

کائنات میں پڑے گئے مضامین، کنوینز کے خطبہ استقبالیہ اور وہاں خصوصی کی تقریر میں ان علوم کی اہمیت و ضرورت پر پورا زور قلم اور زور بیان صرف کیا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن و حدیث میں ان علوم کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، موجودہ دور میں مسلمانوں کی پستی اور بد حالی کا واحد سبب بھی ان علوم سے ناواقفیت کو بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب تک مسلمان ان علوم سے بے بہرہ رہیں گے وہ کبھی بھی ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکیں گے بلکہ تدریج پستی میں گرتا چلا جائیگا۔ "تہذیب المصنوعات" کے مدیر نے مسلمانوں کو سائنس کی تعلیم کی اہمیت و ضرورت بتاتے ہوئے بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ

"آج بھی بعض حلقوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ سائنس سے تذبذب، نینراری آتی ہے، ہم اس خیال کی پرزور الفاظ میں تردید کرتے ہیں اس غلط خیال کی بنیاد سائنس کی تاریخ سے لاعلمی، سائنس کی بابت غلط فہمی اور بے جا تعصب ہے، تاریخ گواہ ہے کہ عظیم سائنسدانوں اور سائنسی تحقیق کے شہسواروں کی بڑی اکثریت مذہب اور روحانیت کی قائل رہی ہے۔ پھر اسی سائنس میں اپنے مذکورہ بالا بیان کے بالکل برعکس وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ

"غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ سائنس پر مذہب نینراری کے الزام کی بنیاد وہی وجہ مغرب میں سائنس اور مذہب کے نام پر راضی میں ہونے والا ٹکراؤ ہے اس ٹکراؤ کو اس کے صحیح پس منظر میں دیکھنے بغیر بعض مسلم دانشوروں نے یہ غلط نتیجہ نکالا کہ سائنس فطرتاً مذہب کے خلاف ہے، دراصل یہ ٹکراؤ سائنس اور روایتی عیسائیت کے مابین تھا، نہ کہ سائنس اور اسلام کے، اس ٹکراؤ میں شدت اور سائنسی حلقے کے چند افراد کے مذہب کے معاملہ میں انتہا پسندی، اس دور کے کلیسا کے ائمہائی آمرانہ اور ظالمانہ رویہ کا رد عمل تھا۔"

پہلے جبات کہی تھی اور جس بات کی پرزور الفاظ میں تردید کی گئی تھی اسی کے برعکس ساری باتیں کا خود اعتراف کر لیا گیا اور اسکے ثبوت میں سائنس اور مذہب کے ٹکراؤ کی تاریخ بھی پیش کر دی گئی اور یہ بات ثابت کر دی کہ سائنس کا ابتداء ہی سے مذہب سے ٹکراؤ رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سمرقند و

بخارا میں کیونرم اور اسلام کے درمیان ٹکراؤ رہا اور اسکے نتیجے میں روس کو اسلام کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا گیا۔

پھر اپنے پہلے دعویٰ سے نیچے اتر کر دوسرا دعویٰ کیا گیا کہ سائنس کا ٹکراؤ اصلی عیسائیت سے نہیں تھا بلکہ روایتی عیسائیت سے تھا، اگر دیر گرامی نے اصلی عیسائیت اور روایتی عیسائیت کے درمیان خط فاصلہ کھینچ کر بتا دیا ہوتا تو جو اب زیادہ باوزن ہو جاتا، دیر گرامی نے اپنے اس جواب سے مسلم دانشوروں کو پھر خود غلط فہمی میں مبتلا کر دیا اور ان کو یہ یقین کرنے پر مجبور کر دیا کہ جب دینی مدارس میں سائنس کے رواج کے بعد مسلمانوں میں ذہنی ارتداد اور الحاد پیدا ہو گا اور مسلم دانشورا کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں گے تو حامیان سائنس یہی کہیں گے کہ سائنس کا ٹکراؤ اصلی اسلام سے نہیں بلکہ روایتی اسلام اور مسلم دانشوروں کے کٹر پین سے ہے، اصل اسلام تو وہ ہے جس کو جدید تعلیم یافتہ طبقہ سمجھتا ہے، آج ہندوستان میں جو تمام دینی مظاہر ہیں۔ شکل و صورت، وضع قطع، بادوس و معاشرت، تہذیب و اخلاق، طور و طریق، نکاح و طلاق، رشتے و نسل، نماز و روزہ، زکوٰۃ و حج، توحید، کائنات کے خالق و مالک کے غیر محدود تصرفات اور قدرت و اختیار، جبر و نحر، حیات بعد الموت، یہ سب کچھ ترقی پسندوں کے نزدیک روایتی اسلام ہے اصلی اور حقیقی اسلام وہ ہے جس کو کریم چھاگلہ، نور الحسن، حمید دلوانی، عارف محمد خاں، ظفر علی نقوی اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ سمجھتا ہے، علماء اور مسلم دانشوروں کو معرفت کے اس بلند مقام تک پہنچنے میں ابھی صدیوں کی مدت درکار ہے۔

دینی مدارس وہ لوگ چلاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات و روایات احکام کے عملی مظاہر کو حقیقی اور اصلی اسلام سمجھتے ہیں ان کا اسلام جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی طرح قلم کی نوک اور زبان کی لفاظیوں تک محدود نہیں ہے اس لئے دینی تعلیم کے ساتھ کسی ایسے علم کی تعلیم کو کس طرح گوارا کر سکتے ہیں جو ان کے دین کی نفی کرتا ہے اور عقیدہ کی جڑوں میں کھولتا ہو پانی دیکر اس کے استیصال کی کوشش کرتا ہے۔

اس تحریک کا سرچشمہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، پلاننگ اور منصوبہ بندی ان لوگوں کی ہے جو اس یونیورسٹی سے وابستہ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اپنے عہدوں سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اب ان کو تلاش ان خیمہ برداروں کی ہے جو دو دو تین تین سو روپے ماہوار پر دینی مدارس میں اپنی زندگیاں کھا رہے ہیں، ان کو مدارس اسلامیہ کے نصاب کے ناکارہ پن کی بھی شدید شکایت ہے، منطق فلسفہ اور علم کلام کی کتابوں کی لغویت اور ان کے مذہب دشمن ہونے کا بھی شدید احساس ہے، ان کا خیال ہے کہ دینی مدارس کے نصاب کو از سر نو مرتب کیا جائے اور ہر فن کی ایسی کتابیں مرتب کرائی جائیں یا منتخب کی جائیں کہ ایک ہی کتاب سے وہ فن حاصل ہو جائے، اس طرح مرکز فروغ سائنس ایک وسیع منصوبہ رکھتا ہے اور اپنے کام کا آغاز کر چکا ہے، مدارس دینیہ کے ارباب اہتمام اور اساتذہ سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے اور ان کو اپنی کانفرنس اور صلاح دشورہ کی مجلسوں میں بلا کر سرورائتھوں پر بٹھایا جا رہا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرکز فروغ سائنس نے خصوصیت کے ساتھ دینی مدارس ہی کو کیوں نشانہ بنایا؟ جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں خالص دینی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ بھی صرف عربی زبان میں، یہاں نہ انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے اور نہ عصری علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، ان مدارس کی افادیت کا اعتراف اور ان کی کارگزاری پر اظہار اطمینان بھی کرتے ہیں اسکے باوجود خود ہی اس کی افادیت کو مجروح کرنے کیلئے اقدام بھی کرتے ہیں ان کیلئے سہل ترین صورت تو یہ تھی کہ وہ ان تمام انگریزی اسکولوں اور کالجوں میں فروغ سائنس کی ہم کو ادتیزی سے چلاتے جو مسلمانوں کے زیر انتظام چلائے جا رہے ہیں ان کی تعداد بھی دینی مدارس سے کچھ کم نہیں ہے، اگر ان اسکولوں اور کالجوں سے اپنی ہم کا آغاز کر کے مسلمان قوم میں وہ انقلاب برپا کرنے کا معجزہ دکھاتے جس کا سبب سبب مسلمانوں کو دکھلایا جا رہا ہے اور ایسے سائنسدان پیدا کرتے جو دینی دنیاوی علوم کے جامع ہوتے ان اسکولوں اور کالجوں اور خود مسلم یونیورسٹی سے نکلنے والا سائنسدان ظاہر و باطن دونوں

لحاظ سے اسلام کا ترجمان بن جانا تو دنیا دیکھ لیتی کہ آپ نے جو منصوبہ بندی کی ہے اس کا عملی نمونہ مسلم یونیورسٹی سے نکلنے والا سائنس اور ریاضی کا اہر بھی ہے اور اسلام کا بہترین ترجمان بھی۔ ایک زمین اپنے اندر نشوونما کی پوری صلاحیت رکھتی ہے اس کے سارے وسائل و ذرائع بھی موجود ہیں اس میں تخم ریزی کر کے فصل پیدا کرنا کہیں آسان ہے اس بات سے کہ آپ ایک بھرا در شہر زمین کو منتخب کر کے اپنی محنت کو رائیگاں کرنے کیلئے نکلے ہیں، اگر عمل سے اس تحریک کی افادیت ظاہر کر دی جاتی تو ذریعہ اور زور قلم دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ دراز سے اب تک اس سلسلے میں جو کام ہوا ہے وہ صرف یہی کہ چند افراد ان علوم کی سند لے کر آئے اور کسی یونیورسٹی میں لکچر رہیں کہ چار پانچ ہزار تنخواہ پانے لگے اور بس، ان کی اپنی دنیا تو سنور گئی اب قوم و ملت کا افسانہ درد بھی ان کو سننا منظور نہیں جب تک کہ وہ عہدے سے ریٹائر نہ ہو جائیں اگر اس تحریک سے ایسے ہی چند افراد کی پیداوار مقصود ہے اور اسی کو سلمان فخرزادت سے نکال کر بام ثریا پر پہنچانا سمجھتے ہیں اور یہی اس تحریک کی آخری منزل ہے تو خدا کیلئے آپ اس تحریک کو انھیں لوگوں تک محدود رکھتے جن کے طائر فکر کی پرواز حسن بن صباح کی اس فرودگاہ میں کی بلندیوں تک ہے عام مسلمانوں کے دینی تعلیم کے نظام کو درہم برہم کر کے اسلام کو اس سرزمین میں دفن کرنے سے احتراز فرمائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔

ان کا خیال ہے کہ ایک عالم دین کو بہترین سائنس دان اور عصری علوم میں بھی ماہر بننا چاہئے تاکہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں اسلام کی ترجمانی کا فرض بہتر طور پر ادا کر سکے، چونکہ علماء اسلام عصری علوم سے نا آشنا ہیں اس لئے دعوہ جدید میں وہ اسلام کی بہترین ترجمانی کرنے سے معذور ہیں اور اپنے فرض کو صحیح طور پر انجام نہیں دے پارہے ہیں، سوال یہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی اور مسلمانوں کے زیر انتظام چلنے والے اسکولوں اور کالجوں نے جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں کتنے اسلام کے ترجمان پیدا کئے؟ جنہوں نے اسلام کی ترجمانی

حق پورے طہ پر ادا کیا ہو، عالم دین کو سائنس پڑھنا تو فرض ہے لیکن سائنس پڑھنے
 اے مسلمان کو دین کی اجمد سے بھی واقف ہونا کیوں دتیا نوسیت ہے؟ ایسی صورت
 ال میں پھر دین کی بات اسلام کی سر بلندی اور مسلمانوں کی عظمت اور اسلام کی بہتر حرمانی کی
 نت در بیان میں کیوں لائی جاتی ہے؟ جدید تعلیم یافتہ طبقہ ایک بھی مثال پیش کرنے سے
 ! جز ہے کہ اس نے کوئی ایسا شخص بھی ملت کو دیا ہو جس نے سائنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل
 ی ہو اور وہ دین کا بھی بہترین عالم ہو اور اس نے دین کے فروغ کیلئے کوئی قابل ذکر کام
 یا ہو، کیوں کہ اس کا مطمح نظر صرف دنیا ہے دین نہیں، اس کی پوری زندگی لکچر، ریڈیو اور
 پروفیسر کی مثلت تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے، ذہن میں یہ کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ جدید
 تعلیم یافتہ طبقہ جو پابندی رسوم و قیود سے اپنی پوری زندگی میں آزاد رہتا ہے لان کے
 دنوں میں اسلام کو سر بلند کرنے، نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اسلام کا ترجمان پیدا
 کرنے کا یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا، ان کے داعوں میں یہ سوداگیوں سما گیا کہ مسلمان قوم دنیا
 کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں اپنی دینی و مذہبی خصوصیات کے ساتھ کھڑی ہو جائے
 اسلام کا ترجمان ایک طرف علوم دین میں ماہر کال ہو تو دوسری طرف سائنس اور عصری علوم
 میں بھی اس کا مقام در تہہ اتنا بلند ہو جائے کہ وہ در جدید کے چیلنجوں کا بھر پور مقابلہ کر سکے
 اور پوری دنیا میں پرچم اسلام کی سر بلندی کا فریضہ نہایت شاندار طریقے سے انجام دے
 سکے جبکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہترین داغ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آتے ہیں، دینی
 مدارس میں وہی طلبہ آتے ہیں جو معاشی اعتبار سے پسماندہ، ذہنی اعتبار سے کوہ مغز
 اور ناکارہ اور سماج کے نچلے طبقے سے ہوتے ہیں، پھر ایسے ہی وہ ناقابل توجہ ذلیل و حقرا سنا
 کو دماغاً و طرز کے ملا اور زبان کی تعلیم دیکر مقام ثریا پر پہنچانے کا منصوبہ بناتے ہیں اور
 اس حیرتناک اور تحیر العقول تجربہ کیلئے میدان میں اتر آتے ہیں، یہ بڑی حیرتناک بات ہے
 کیا ایسا تو نہیں کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو عام طور پر علماء دین اور مشائخ کو حقارت کی

لنگاہوں سے دیکھتا ہے وہ اپنی مدارس پر شیخوں مارنے کی تیاری کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس دنیا فوس فرسودہ اور از کار رفتہ تعلیم سے ترک تعلق کر کے تہذیب جدید کی راہوں پر گامزن ہو جائے اور ترقی یافتہ اقوام کے دوش بدوش کھڑے ہو جائے؛ اس کے امتیازات و خصوصیات انداس کی انفرادیت اپنا موت آپ مر جائے شکل و صورت، وضع قطع، لباس، تہذیب و معاشرت خیالات و جذبات ہر اعتبار سے اس منزل پر آجائے جہاں کئی کیونسٹ مالک پہنچ چکے ہیں؛ اور یہی جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی ہندوستان میں سرچوں کمال ہے۔

اس کھٹک کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج سے چالیس سال پہلے ہی قوم و ملت کا یہ درو ایک بار اس کے سینے میں بڑی شدت سے اٹھا تھا اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ستر بڑھایا اور ہندوستان میں دو قومیں ہیں ہندو اور مسلمان دونوں کا یکجا رہ کر اپنی تہذیب و تمدن اور اپنا رین بچانا ناممکن ہے اس لئے مسلمانوں کا ایک علیحدہ ملک ہونا چاہئے اس کا نام انھوں نے پاکستان رکھا لیکن یہ تحریک اس وقت عوامی تحریک بنی جب مولویوں کا ایک گروہ اپنے گرو رکھنا کر لیا اور ان کو اسلامی حکومت کا بستر باغ دکھایا، دوسری طرف ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت و عناد کا وہ زہر پلا بیج بویا کہ ہندوستان کی پوری فضا زہر آلود ہو گئی اور ملک کے دھڑوں میں تقسیم ہونا پڑا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے، ۸۰ لاکھ مسلمان ادھر سے ادھر، ارے ارے پھر لاکھوں مسلمانوں کو بوٹی بوٹی کاٹ کر پھینک دیا گیا، ۳۰ ہزار مسلمان عورتیں اغوا کی گئیں اور دوسروں کے قبضہ میں جا کر عزت و عصمت اور دین و ایمان سب نے پر مجبور ہوئیں، ہزاروں مسجدوں میں جانور، باندھے جانے لگے، مسلمانوں کی اربوں کی جائداد پر حکومت نے قبضہ کر لیا اور آج ستر کروڑ کی آبادی میں مسلمان کی حیثیت برعکس کی ہو کر رہ گئی یہ سب نتیجہ ہے اس تحریک کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ نے اسلام کے نام پر چلائی تھی، اور آج تک ہم اس تقسیم کا عذاب بھگت رہے ہیں۔

پاکستان بن جانے کے بعد اہلسنی میں شیخ الاسلام پاکستان مولانا شہیر احمد عثمانی نے اسلامی دستور بنانے پر زور دیا اور کہا کہ حسب اعلان پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہونی چاہئے تو اس وقت کے وزیر خزانہ مسٹر شعیب نے کہا کہ مولانا! آج بھی تو اسلامی حکومت ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ مسجد کے لوٹے اور کلونز کے ڈھیلے جب حکومت کریں گے تبھی اسلامی حکومت بہرگی؟ پاکستان کی حیثیت میں رعد و برق کی طرح کہنے اور گرجنے والے علماء مسجد کے لوٹے اور کلونز کے ڈھیلے بنا دیئے گئے کیونکہ اب تیرکمان سے نکل چکا تھا، اسی طرح مسٹر جناح پر جب اسلامی دستور بنانے کیلئے زور دیا گیا تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا۔

”پاکستان آج کے بعد کوئی مسلمان کوئی ہندو، کوئی سکھ کوئی عیسائی نہیں ہوگا، سب پاکستانی ہوں گے اور ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے ملک کی تعمیر میں حصہ لیں گے۔ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان انہوں نے حاصل کیا ہے اس لئے صاف طور پر سن لیں کہ پاکستان تین چیزوں نے بنایا ہے، میں نے میسج سکرپٹ لکھی، اور میسج ٹائپ رائیٹر نے، اس لئے اس کے مستقبل کی بہتری کیلئے میں جو چاہوں گا کروں گا۔“

یہ تھا اس طوفان بدوش تحریک کا انجام جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ نے اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی سر بلندی کے نام سے ۳۱ اگست ۱۹۴۷ء کی صبح تک پورے جوش و خروش کے ساتھ اسلامی حکومت کا سنا بناغ دکھا کر چلائی تھی، تحریک کا مہیا ہو گئی، پاکستان بن گیا تو اسلام اور مسلمان کا نام لینے والے بے عزتی کیساتھ اسٹیج سے اُتار دیئے گئے، یہ صرف اسلئے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ پاکستان بنا کر صرف اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا تھا اور وہ محفوظ ہو گیا، نہ اسلام کی عظمت ان کے پیش نظر تھی اور نہ مسلمانوں کی سر بلندی، اس تلخ تجربے کی بنا پر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا وہی تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے؟

آج، مرکز فروغ سائنس نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو آج سے چالیس سال

ہندوستان کی عربی شاعری میں عجیت

پر ایک نظر

مولانا عبدالجبار موسوی

عرصہ ہوا جناب ڈاکٹر حامد علی صاحب لکچرار عربی ڈپارٹمنٹ مسلم یونیورسٹی کا ایک مضمون "ہندوستان کی عربی شاعری میں عجیت" کے عنوان سے معارف اعظم گڑھ میں شائع ہوا تھا جس میں فاضل موصوف نے ہندوستان کی عربی شاعری میں دو قسم کی خامیوں کا ذکر کیا ہے، ایک یہ کہ ان کی شاعری فارسی محاورات سے متاثر ہے دوسرے ان کے کلام میں کچھ عربی قواعد کی غلطیاں ہیں۔

پہلی قسم کی خامی پر مدیر معارف جناب مولانا شاہ معین الدین احمد صاحب نے اپنے ادارتی نوٹ میں مختصر الفاظ میں نہایت جامع تبصرہ کر دیا تھا جس کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ مضمون کے اس پہلو پر کوئی بحث کی جائے۔

البتہ دوسری قسم کی خامی یعنی عربی قواعد کی غلطیوں اور عربی کلمات و محاورات کے بے موقع استعمال پر مدیر محترم نے تعرض نہیں کیا، اس سے انکار نہیں کہ اس قسم کی خامیاں بعض ہندوستانی شعراء کے کلام میں ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب ان کے کلام پر اس پہلو سے بحث میں عربی قواعد کی ایسی خلاف ورزیاں بھی بیان کر گئے ہیں جن کی کتب لغت و نحو سے تائید نہیں ہوتی، اور چند خالص عربی محاورات کو جنہیں عرب شعراء نے اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے یا عربی لغت میں مذکور ہیں فارسی محاورات میں داخل کر دیا ہے جسے یقیناً منی برائضاف

نہیں کہا جاسکتا، اس مختصر مقالے میں ڈاکٹر صاحب موصوف کی انھیں فرو گذاشتوں پر تبصرہ مقصود ہے۔

(۱) يدعوا للبر یا مد ظل محمد ﷺ وعدلہ تعدم مثل ظل محمد (ابن خو)
ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس شعر میں میر خسرو نے اگرچہ ذومعنی لفظ محمد کا استعمال کر کے فن بدیع کی صنعت دکھائی ہے مگر "مظل محمد" فارسی محاورہ ہے، عربی میں سایہ کی درازی کے لئے اظل یعنی صار ذائل رائج ہے، فارسی دانوں نے ہی "مظل"، "مظلمک"، "دام انظل"، "دام مظلمک"، "دامت اظلامک" وغیرہ کو عربی مرکبات بنا کر استعمال کیا ہے اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اظل کے ساتھ مایا دام کا استعمال فارسی محاورہ ہے یاخارہ ساز عربی ہے، شعر میں مظل محمد کے بجائے اگر اظل محمد ہوتا تو عربی محاورہ کے مطابق ہوتا، حالانکہ یہ دونوں محاورے قرآن کریم میں موجود ہیں، ایک آیت میں "کیف مدانظلم" اور دوسری میں ظل معدود ہے، تیسری میں اکلمہ دائم وظلمہا۔ یہ سب مثالیں ان کے عربی ہونی کی شاہد ہیں،

(۲) حتی علا فوق السماء سورہہ ﷻ رؤسہم غابت بہ تحت الثری
ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں "پہلے مصرع میں فارسی خیال ہے دوسرے میں رؤس کیساتھ غابت کا استعمال عربی لغت کے مطابق نہیں ہے، مگر عرب شعراء بھی جب اپنے مدوح کی رفعت شان اور ان کے رتبہ و مقام کی برتری بیان کرتے ہیں، تو آسمان سے کم کی بات نہیں کرتے، اور مدوح کو اور اس سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو سماہ، بدر، نجوم، کواکب اور ثریا یا اس سے اوپر تک پہنچا دیتے ہیں، مثال کے طور پر چند اشعار عرب شعراء کے ملاحظہ ہوں۔

لنا جبل یحتلہ من بخیرہ منیف یرد الطرف وهو کلیل

لہ سورہ فرقان۔ لہ سورہ واقعا، لہ سورہ رعد۔

رسا اصلہ تحت الثریٰ ومعلمہ الی النجوم فرع لاینال طویل

(سموٰی بن عادیہ)

ہمارے قبضہ میں ایسا اونچا قلعہ ہے کہ آنکھیں اس کے دیکھنے سے پتھر اجاتی ہیں اس پر رسائی اس کی ہوگی جو ہمارے زیر پناہ ہو، قلعہ کی بنیاد تحت الثریٰ میں راسخ ہے اور اس کی چوٹی تریا تک پہنچنے کی وجہ سے دسترس سے باہر ہے

(۲) وما سلمت فوقك للثریا ولا سلمت فوقك للسلم (متنبی)
(اے ممدوح) تیری بلندی زمیں میں تریا کیلئے مانتا ہوں نہ آسمان کیلئے۔

فبا یما قدم مسحیت الی العلیٰ ادم الهلال لاخمصیل حناء (۲)
کیسا تیرا قدم تھا کہ اتنے اونچے رتبے پر پہنچ گیا، تیرے پاؤں کیلئے چاند کے چڑے کا جوتا ہونا چاہئے۔

(۳) وقد كان ید فی مجلسی فی سائتہ: احادث فیہا بدرہا والکواکب (۲)
(ممدوح) کی مجلس آسمان تھی، مجھے اس میں قریب جگہ دیتے تھے میں اس آسمان کے چاند تاروں سے بات کرتا تھا۔

یہ فیصلہ بھی کہ روس کے ساتھ غابت کا استعمال عربی لغت کے مطابق نہیں ہے صحیح نہیں ہے، اقرب الموارد میں ہے غابت الشمس وغیرہا من النجوم غیابا و غیوبہ غریبہ واستترت عن العین، وغیوبہ الشئی فی الشئی غیابہ وغیابا بطن فیہ واستتر۔ اگر بالفرض اس نے غابت الروس کا استعمال عربی لغت کے مطابق ثابت نہ بھی ہو تب بھی ڈاکٹر صاحب کا یہ ارشاد کہ عربی ایسے موقع پر باب مفاعلت واری یاری مواراة کا استعمال کیا جاتا ہے، قطعاً عربی لغت و محاورہ کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ غابت لازم ہے جس کا ترجمہ "غائب ہو گئے" ہوگا، اور کیا گیا بھی ہے، اور واری یاری مواراة باب مفاعلت سے عربی لغت میں متعدی مستعمل ہے جیسا کہ

قرآن کریم میں ہے اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاداری سوءة اخی —
 ماؤدی عنهما۔ کسی فعل کا بھول ہونا اسکے متعدی ہونے کی دلیل ہے، لہذا اگر اس موقع پر
 غابت کے بجائے وارث باب مفاعلت سے استعمال کیا جائے تو اس کا ترجمہ "غائب
 کر دیا یا چھپا دیا" ہو گا جو اس موقع پر یقیناً صحیح نہیں ہے، صحیح کا وارث باب
 تفاعل سے ہے جو لازم ہے اور اس باب سے قرآن کریم میں بھی لازم آیا ہے، یتواری
 من القوم من سوء ما بشر به۔ حتی توارث بالحجاب۔ ان شواہد کے بعد غالباً ڈاکٹر
 صاحب کو اپنی تحقیق رتیق پر امرار نہ ہوگا کہ واری یواری مفاعلت کا لازم استعمال
 ہوتا ہے۔؟

(۳) ثم اغتتم فرصة من قبل ان ضعفت : قواك من سطوة الامراض والعلل
 ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں "من قبل ان ضعفت" میں ان مصدریہ کے بعد
 فعل مضارع کی جگہ فعل ماضی لایا گیا ہے جو عربی قواعد کی صریح خلاف ورزی ہے
 مگر اس کی کوئی سند انھوں نے نہیں پیش کی ہے کہ ان مصدریہ کے بعد فعل ماضی لانا
 عربی قواعد کے خلاف ہے، عربی قواعد کی مشہور اور مسلم کتاب کافیہ ہے۔ اس میں حروف
 مصدریہ میں بتائے گئے ہیں ما۔ ان۔ ان۔ ان میں سے کسی کی مثال خود متن کافیہ
 میں نہیں ہے البتہ شارح کافیہ ملا جامی نے اس کی مثالیں دی ہیں ان کی مثال نحو
 قولك اعجبني ان خرجت ای خرجت

مولانا جلیل خیر آبادی شرح کافیہ مسیحی شہیل کافیہ میں فرماتے ہیں و
 ثانیہا ان المصدرية نحو اعجبني ان ضربت زيداً ای ضربك زيداً ای
 طرح عربیت کے امام علامہ زرخشری ان مصدریہ کی نسبت اپنی کتاب مفصل میں
 "من اصناف حروف الاستقبال" کے تحت لکھتے ہیں وان تدخل علی المضارع
 ولماضی نیکونامعاً فی تاویل المصدر و اذا دخل علی المضارع لم یکن اسماً

مستقبلاً، اور، من اصناف الحروف الحزبان المصدریان، کے تحت فرماتے ہیں،
 نقول بلغنی ان جاء عمرو ووارید ان تفعل وانہ اهل ان یفعل ای اهل
 الفعل۔ وقال اللہ تعالیٰ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا۔ اس سے ثابت
 ہوتا ہے کہ ان مصدریہ کے بعد ماضی اور مضارع دونوں آتا ہے، عربی زبان کی مشہور و مستند
 اور مبسوط لغت لسان العرب میں بھی اس کی تشریح ہے کہ ان مصدریہ کے بعد فعل
 مضارع اور فعل ماضی دونوں عربی زبان میں مستعمل ہیں، وہ لکھتے ہیں ذوان قد یتکون
 مع الفعل المستقبل فی معنی مصدری فنصبہ تقول ارید ان تقوم والمعنی
 ارید قیامک فان دخل علی نعل طامن کانت معہ بمعنی مصدری وقد وقع
 الا انها لا تعمل تقول اعجبنی ان قتت والمعنی اعجبنی قیامک الذی
 مضی وان قد یتکون مخففة من المتقلدة فلا تعمل۔

اس سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں: اور تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ
 یہاں ان نہ مخفف ہو سکتا ہے نہ حرف تفسیر البتہ ان زائدہ قرار دیا جا سکتا ہے، اہل عرب
 نے حروف زوائد میں ان کو بھی بتایا ہے :

بیشک اہل عرب نے حروف زوائد میں ان کو بھی بتایا ہے مگر علمائے عربیت نے
 ان مقامات کو بھی بتایا ہے جہاں پر اُن زائدہ آتا ہے جس طرح انھوں نے ان مصدریہ
 مخففہ اور ان حروف تفسیر کے مقامات کی نشاندہی بوضاحت کی ہے، چنانچہ ڈاکٹر صاحب
 نے علمائے عربیت کے بیان کردہ قواعد کی روشنی میں فرمایا ہے کہ یہاں ان نہ مخفف ہو سکتا
 ہے اور نہ حروف تفسیر لہذا اس کو ان زائدہ قرار دینے کیلئے بھی ان قواعد کی طرف رجوع
 کرنا ضروری ہوگا اور معلوم کرنا ہوگا کہ یہ مقام بھی ان مقامات میں سے ہے جہاں اہل عرب
 نے ان کو زائدہ قرار دیا ہے، ان مقامات کو معلوم کرنے کیلئے اقریباً لہورد کی عبارت نقل
 کرتا ہوں۔

الوجه الواج ان تكون زائدةً للتوكيد وذلك بعد لما التوقية
وهو الاكثر نحو ولما ان جاءت رسلنا لوطاسي بهم، وبين لوتعل القسم
مذكور اقوله -

فانسم ان لالتقينا وانتم كان لكرم يوم من الشهر مظلم
اور متروكا كقولہ - اما والله ان لو كنت حيا - وبين الكاف ومخفوضها
كقولہ كان طيبة تعطوا لي وارق السلو وهو نادر وبعد اذا كقولہ:
فامله حتى اذا اكانه -

جب عربی قواعد کی رود سے ان زائدہ ہونے کی یہی پانچ صورتیں ہیں اور شعر مذکور میں
ان زائدہ کے بعد واقع ہوا ہے نہ قسم اور کو کے درمیان، نہ کاف اور اس کے مجرور کے
درمیان، نہ اذا کے بعد تو اس کو ان زائدہ کیسے قرار دیا جاسکتا ہے، نیز اگر ان کو یہاں
زائدہ قرار دیا جائے تو قبل مضاف اور مضاف الیہ ضعف فعل ماضی ہوگا، اور کوئی بھی فعل
فعل مہوتہ ہو مضاف الیہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ مضافت اسم کے خواص سے ہے، ہاں فعل
جب کسی حرف مصدری کے ذریعہ خواہ لفظاً ہو یا تقدیراً بتاویل مصدر اسم قرار دیا جائے گا تو
مضاف الیہ واقع ہوگا۔

کلام عرب میں جس جگہ کوئی فعل مضارع واقع ہوا ہے وہ بتاویل مصدر ہے، چنانچہ
ملا جامی فرماتے ہیں: المضاف الیہ کل اسو حقیقة او حکما ليشمل الجمل
التي يضاهي اليها نحو يوم ينفع الصادقين صدقهم فانها في حكم المصداق
یعنی مضاف الیہ اسم ہی ہوگا خواہ حقیقت میں اسم ہو یا اسم کے حکم میں ہو، اس نغم سے
فہ جملے بھی اسم قرار دیئے جاتیں گے جو مضاف الیہ واقع ہوتے ہیں جیسے يوم ينفع
الصادقين صدقهم اسلئے کہ اس طرح کے جملے مصدر کے حکم میں ہیں پس اگر ان
ضعفت میں ان کو مصدریہ قرار دیا جائے اور ان ضعف بتاویل مصدر ہو کر مضاف الیہ

ہو جائے تو قواعد عربی کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، اور اگر ان کو زائدہ قرار دیا جائے جو ڈاکٹر صاحب کی تجویز ہے ضعف فعل ماضی کو مضاف الیہ بنا پا پڑے گا جو عربی قواعد کی مذکورہ بالا تصریحات کے بالکل خلاف ہے، یا کہنے کے ان موجودہ زائدہ ہے اور ضعف ان مقدمہ سے بتاویل مصدر ہو کر مضاف الیہ قرار دیا جائیگا مگر یہ سلام کی کتنی بھونڈی توجیہ ہوگی۔

لا تغرر بزمان کان شیمتہ ان عزوا بجز منہ منتقل
اس شعر پر بحیثیت عربی یہ اعتراض ہے کہ دو کے مصدر میں جن الفاظ و ترکیب سے مفہوم ادا کیا گیا ہے وہ محاورہ عرب کے خلاف ہے، ڈاکٹر صاحب نے اپنے خاص ذوق عربیت کی بنا پر مصدر ثانیہ کے الفاظ و ترکیب کو محاورہ عرب کے خلاف قرار دیا ہے کاش وہ الفاظ و ترکیب پر تفصیلی بحث کر کے ان کا محاورہ عرب کے خلاف ہونا بیان کرتے تو دوسروں کو بھی اس کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کی گنجائش نکلتی، اگر ڈاکٹر صاحب کی یہ مراد ہے کہ یہاں بھی ان مصدریہ کے بعد فعل مضارع کی جگہ فعل ماضی لایا گیا ہے تو اس پر بحث گذر چکی ہے کہ ان مصدریہ کے بعد فعل ماضی لانا عربی قواعد کے خلاف نہیں ہے

لہ المکارم رہی من نجوم دجی : لہ العزائم ماضی من تنا البطل
اس شعر کی عربیت پر کلام کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں: عربی میں ریح اور قناتہ کی صفت ذبول ہے اور ذابلہ کی جمع ذوابل۔ ریح رتروں کیلئے صفت غالبہ کی طرح مستعمل ہے اس لئے قناتہ کی اصناف بطل کی طرف عربی زبان کے خلاف ہے غالباً بطل کا استعمال ضرورت قافیہ کے تحت کیا گیا ہے۔

ڈاکٹر صاحب تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ قناتہ کی اصناف بطل کی طرف عربی زبان کے خلاف ہے اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ عربی میں ریح اور قناتہ کی صفت ذبول آتی ہے ایسی بے ربطیات ڈاکٹر صاحب جیسے فاضل سے مستبعد معلوم ہوتی ہے وہ خود ہی غور فرمائیں

کہ اگر ذبول عربی میں ریح و قنّاء کی صفت آئی ہے تو یہ عربی زبان میں اضافت قنّاء الی البطل کے ممنوع ہونے کی دلیل کیسے ہوگی۔

کسی مدعا کے اثبات کیلئے ضروری ہے کہ دلیل مدعا کی مثبت ہو یہاں مدعا میں اضافت قنّاء الی البطل کا مسئلہ ہے، اور دلیل میں صفت ریح و قنّاء کا اثبات ہے مضمون کے لحاظ سے بہادر کا نیزہ کہنے میں کوئی خرابی معلوم نہیں ہوتی، بلکہ مضاف اور مضاف الیہ میں غایت مناسبت ہے، جیسا کہ مصنف کا قلم کہتے ہیں ہے

لوکا سهول جبالکوفی ذاتی ماکنت ارضی ساعة بجمیاتی

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں "عربی میں جمال" اور "ذات" کا استعمال ایک ساتھ نہیں ہوتا" یہ کلام محتاج تشریح ہے اگر اس سے مراد یہ ہے کہ عربی میں ذات کا جمال نہیں بولا جاتا تو شاعر نے ذات کا جمال نہیں کہا ہے بلکہ شعر میں جمال کی اضافت ضمیر مخاطب "کم" کی طرف ہے ذات اس کا ظرف اور منظر و مرکز ہے، پھر فرماتے ہیں نیز ذات کے ساتھ جمال کا استعمال بمعنی خوبصورتی درست نہیں، عربی میں ایسے موقع پر "حسن" استعمال ہوتا ہے مگر انھوں نے اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی تاہم اس سے آنا معلوم ہو گیا کہ ان کے نزدیک اگر شعر میں "جمالکم" کے بجائے "حسنکم" لایا گیا ہوتا تو عربی محاورہ کے مطابق ہوتا جمال کا استعمال جن مختلف قسم کی خوبصورتیوں پر عربی میں ہوا ہے اس کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں (۱) شکل و صورت کی خوبصورتی کے لئے، حدیث خریف میں ہے تتکلم المرأة لمالها وجمالها۔ عورت سے شادی اس کی مالدار کی وجہ سے کی جاتی ہے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔

(۲) لباس و ہیئت کی خوبصورتی (۳) خاندانی شرافت (۴) اخلاق و کردار کی عمدگی، عمرو بن معدی کرب کا شعر ہے۔

لیس الجمال بمیوس فاعلو وان ردیت بردا

ان العمال معادن و مناقب اور شن مجداً
لباس کی خوبصورتی جمال نہیں ہے، اگرچہ کتنا ہی عمدہ لباس زیب تن کر لو، یہ بات خوب سمجھ لو
تمہارا خاندان خوب چھا ہو اور تمہارے اندر شریفانہ اخلاق ہو تو البتہ یہ جمال ہے
(۵) صبر کی خوبصورتی "فصیحہ جمیل" پس مجھے صبر کرنا ہے عمدہ قسم کا۔
(۶) معشوق کی وعدہ خلافی کی خوشنمائی۔ متنبی کہتا ہے

تفرد فی الاحکام انی اھلہ الھوی فان جمیل لحلف مستحسن الکذب
یعنی عشق کا حکم عاشقوں پر دنیا سے نرالا ہے، اسی وجہ سے عاشق کو تمہاری وعدہ
خلافی اچھی لگتی ہے اور جھوٹ اچھا معلوم ہوتا ہے
(۷) دولت کی شان و شوکت، قرآن کریم میں موشیوں کے منافع بیان کرتے ہوئے فرمایا
گیا ولکم فیہا جمال حین تویحون وحین تسرحون۔ یعنی موشیوں کو جہت ام کو
چرا کر واپس لاتے ہو اور جب چرانے لے جاتے ہو تو تمہاری دولت مندی کی شان و
شوکت نمایاں ہوتی ہے۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں عربی لغتوں میں لفظ "ذات" کے معنی "والی" اور
"صاحبہ" کے ہیں جیسا کہ قرآن میں ذات الجنب اور ذات الشمال مذکور ہے بلکہ ان اشمال کا
استعمال قرآن مجید میں ہے مگر ذات الجنب باوجود تلاش کے مجھے قرآن مجید میں نہ ملا، رہا یہ مسئلہ
کہ لفظ ذات بمعنی حقیقت فارسی ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے حقیقت کے
خلاف ہے عربی لغت کی کتابوں میں ذات کے معنی حقیقت بھی بیان کئے گئے ہیں،
"لسان العرب" میں ہے۔

وقال ابو اسحاق: معنی ذات بینکوحقیقتہ وصلکمو..... قال ابن
الانباری فی قولہ عزوجل انه علیم بذات الصدور۔ معناه بحقیقۃ القلوب من
المضمورات، "قاموس" میں ہے: ذومعناہ صاحب صیغۃ لیتوصل بہا الموصوف

بالاجناس، ج ذوون، وھی ذات وھماذانان۔ ج ذوات وذات بینکو
حقیقۃ وصلکو اذات البین الحال التي بها یجتمع المسلمون۔

السراج النیر میں جو اقرب الوارد کے آخذ میں سے ہے، تصریح ہے کہ وقد
یجعل اسما مستقلا فیعبر بها عن الاجسام فیقال ذات الشئی بمعنی حقیقۃ
دیماہیتہ، پھر اس قول کی پر زور تردید کی ہے کہ ذات بمعنی حقیقت عرب کے کلام قدیم
میں استعمال نہیں ہوا ہے اور دلائل کے ساتھ صحیح قول پیش کرنے کے بعد لکھا ہے واذا
نقل هذا فالکلمۃ عربیۃ ولا التفات الی من انکو کونھا من العربیۃ فانھا
فی القرآن وھو اخصم کلام العرب یعنی منقولہ دلائل سے ثابت ہو گیا کہ ذات بمعنی
حقیقت عربی کلمہ ہے اور جو اس کے عربی ہونے کا انکار کرے اس کی بات قابل التفات
نہیں ہے کیونکہ اس معنی میں قرآن کیم میں آیا ہے اور قرآن عرب کا سبب فصیح کلام ہے،

نداک اکثر لا ینتھی ابدا..... لکن اذناہ انذی من نذی السیل
ڈاکٹر صاحب کی نگاہ میں اس شعر میں لفظی اور معنوی دونوں قسم کی خامی ہے لفظی
یہ ہے کہ اس میں "نذی السیل" استعمال کیا گیا ہے، جو عرب کا محاورہ نہیں ہے اور معنوی
خامی یہ ہے کہ اس مضمون میں کوئی بلند درازی نہیں ہے

لفظی خامی کی نسبت عرض ہے کہ متنبی عربی شاعر ہے اور محاورات عرب پر اسکی
وسعت نظر کی وجہ سے اسکے دیوان کو علمائے ہند نے مدارس عربیہ کے نصاب میں داخل
کیا اور فن عربیت میں اس دیوان کو خاص اہمیت و مقبولیت حاصل ہوئی حتیٰ کہ کم و بیش
اس کی چالیس شرحیں لکھی گئیں، اسی عرب شاعر کا یہ شعر ہے، مساور بن محمد رومی کی
مرح میں کہتا ہے

نقد یک من سیل اذا سئل الذی..... هول اذا اختلط دم ومسیح
تم پر ہاری جانیں قربان یعنی تودہ ہے کہ جب اس سے بخشش طلب کی جائے تو سیلاب

ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کی بخشش سیلاب کی بخشش کی طرح ہوتی ہے، اور میدان جنگ میں جب خون و پسینہ ایک کیا جاتا ہے تو دشمنوں کیلئے ہول و دہشت ہے کیا اس مثال کے بعد بھی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ "ندی السیل" عربی کے خلاف ہے، میر محمد نے سچ فرمایا کہ انہوں نے ان کے کلام میں جس قسم کی خامیاں دکھائی ہیں ان سے عرب شعراء کلام بھی خالی نہیں ہے۔

اب معنوی خامی کا جائزہ لیجئے۔ سیل کا مفہوم عربی زبان میں وہی ہے جس کو اردو میں سیلاب سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی بارش کا رواں پانی بہت زیادہ مقدار میں اکٹھا ہو کر بہتا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دریا سیلاب کے زمانے میں اپنے محدود دائرہ سے نکل کر دور دور تک پھیل جاتا ہے، عرب مالک میں یہ سیلاب زمین کی کاشت اور اس کی پیداوار کی فراوانی کا واحد ذریعہ تھا، چنانچہ اسلام سے پہلے دریائے نیل کی طغیانی کیلئے مصر کی کوئی حسین و جمیل لڑکی آراستہ و پیراستہ کر کے بھینٹ پڑھائی جاتی تھی، کیونکہ مصر کی خوشحالی اور اقتصادی فلاح دریائے نیل کی طغیانی پر موقوف تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ دریا کے پانی سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کیلئے دوران تادہ وہاں حاضر ہوگا، جانوروں کو لائے گا، اگر کھیت کی سنبھالی کرنی ہے تو ہنر رکھت کھیت تک پانی پہنچانا پڑے گا، دریا کی سخاوت کا تصور یہ ہے کہ ماہی مچھلی کے دروازہ پر جائیگا، تب تو اس سے مستفید ہوگا، بخلاف سیلاب کے کہ اس میں پانی کی فراوانی کے علاوہ اس کی افادیت و سخاوت کا یہ تصور ہے کہ وہ اپنی بخشش ضرورت مندوں کے دروازوں پر خود بے جا ٹپے اور ان کے جانور، کھیت اور خود ان کو سیراب کرتا ہے، اور اس راہ میں ان کو خود کوئی کوشش نہیں کرنا پڑتی، سیلاب کے اسی قسم کی فیض رسانی اور سخاوت کی وجہ سے شعراء عرب اپنے مدد و نصیحت کی سخاوت کو سیلاب سے تشبیہ دیتے ہیں، کہ مدد و نصیحت کی بخشش ان کے

گھروں تک خود پہنچ جاتی ہے لوگوں کو اسکے دروازہ پر حاضر ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیا اس انداز فکر سے "اندی من ندی اسیل" میں مضمون کی بلند پروازی نہیں ہے۔

فلو یبق خلق لو یؤذن فناءً وھن له شرب درود المشارب
یعنی ممدوح کی بخشش لوگوں کے دروازوں پر خود اس طرح پہنچ جاتی ہے جیسے لوگ پانی کے گھاٹ پر پہنچتے ہیں، حالانکہ بخشش بمنزلہ گھاٹ کے ہے، لہذا پیاسوں کو گھاٹ پر جانا چاہیے، یہاں خود گھاٹ پیاسوں کے پاس آ رہا ہے۔

لھا عارض تدریقہ غیر عارض (اسیل صیقل حسنہ کالسبجیل)
اس شعر کا بے تکلف ترجمہ یہ ہے کہ محبوب کے رخسار کی چمک عارضی نہیں ہے، وہ چمک چمک رہے۔ اس کی چمک دمک آئینہ کی چمک کی طرح ہے۔

اس ترجمہ کی رُود سے شعر کی ترکیب یہ ہے کہ شعر میں محبوبہ کے عارض کی چار نحوئی صفات لائی گئی ہیں (۱) تدریقہ غیر عارض (۲) اسیل (۳) صیقل (۴) حسنہ کالسبجیل شعر میں عارض دو صفت مفرد ہیں اور دو صفت جملہ ہیں، جملہ سے بھی نکرہ کی صفت نحوئی قاعدہ سے درست ہے جبکہ جملہ میں کوئی ضمیر ہو جو موصوف کی طرف لڑے اور شعر کے اندر دونوں جملوں میں یہ شرط موجود ہے، لہذا شعر میں عارض موصوف کی جو مسلسل چار صفتیں لائی گئی ہیں، عربی قاعدہ سے اس میں کوئی خامی نہیں ہے اور جو خامی ڈاکٹر صاحب نے شعر کی ترکیب میں بتائی ہے غلط فکر کی پیداوار ہے اگر خامی ہے تو ان کی فکر میں نہ کہ شعر میں۔
ڈاکٹر صاحب نے ان الفاظ میں اس شعر پر کلام کیا ہے۔

"اس شعر کا پہلا مصرع محتاج تشریح ہے، نیز عارض کی صفت مصرعہ دوم میں واقع ہے اس لئے صفت موصوف کے درمیان نااصل ہو جانے کے باعث تعقید لفظی کا عیب پیدا ہو گیا پھر صیقل کا فاعل سنہ ہے اور اس ترکیب کے ماتحت بمعنی ہو گئے کہ محبوبہ کے

رخسار کی خوبصورتی ائینہ کی طرح پائش کی ہوتی ہے =

دیکھئے ڈاکٹر صاحب نے عارض کی صفت اول کو چل قرار دیا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مصرعہ دوم میں سیل اور عارض کے درمیان فاصلہ کا عیب شعر میں پیدا ہوا، اگر ترقیہ میں عارض کو صفت اول قرار دیتے تو فاصلہ کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا، اسی طرح انہوں نے حسنہ کو صیقل کا فاعل ٹھہرایا، اسی ترکیب کے باعث شعر کے قابل اعتراض معنی پیدا ہوئے جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا اگر حسنہ کو مبتدا اور کاسم جنفل کو خبر قرار دیا جائے تو اس صحیح ترکیب سے شعر کا عیب بھی ختم ہو جائیگا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعر کا سارا عیب ڈاکٹر صاحب نے اپنی ترکیب سازی سے پیدا کر دیا
درد صحیح ترکیب کے ماتحت جو اوپر لکھی گئی شعر میں کوئی عیب ہی نہیں ہے

هناك رسول الله ينجو لوبه شفيحاً وفتاحاً لالباب الواهب

یہ شعر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہ ارشاد ہے کہ مصرعہ اول میں بنجو کا صلہ لغت عرب کے خلاف ہے، بالکل صحیح ہے، مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو صحیح بنانے کی جو توجیہ ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ اصل کلام ”یدعو لوبہ“ تھا مگر تعویف کی وجہ سے اس کی جگہ ”ینجو لوبہ“ تحریر ہو گیا، ہرگز صحیح نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ بنجو کا صلہ عربی زبان میں نہیں اور یدعو کا صلہ لام آتا ہے اسلئے بنجو کی جگہ یدعو کر دیا جائے تو کلام صحیح ہو جائیگا، حالانکہ عربی زبان میں جب یدعو فعل دعا کرنے کے معنی میں آتا ہے تو جس ذات سے مانگا جائے اور دعا کی جائے گی وہ بے صلہ ہوگا اور جس شخص کیلئے دعا کی جائے گی اس کا صلہ لام آتیگا جیسا کہ ”قالوا ادع لنا ربك“ سے ظاہر ہے، لغت عرب کی رو سے ڈاکٹر صاحب کی توجیہ کا یہ مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کیلئے کس شفیح اور فتاح لالبواب الواهب سے دعا کرتے ہیں، نفوذ اللہ من ذلک ایسی توجیہ ایک عالم ربانی کے کلام کی کیسے صحیح ہوگی۔

میں نزدیک شعر میں کوئی تعریف نہیں ہے اور شعر کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ "یخو"
چونکہ خشخاش کے معنی کو متغصن ہے اور خشخاش کا اصل لام آتا ہے، اس وجہ سے یہاں لام آیا
اس طرح کی توجیہ شتراج کرتے رہتے ہیں۔

عندی علو ولا یکاد یخیط لها سماء ذکا برد بحر وساحل
یہ شعر بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس پر یہ اعتراض ہے کہ یخیط کے بعد "ب"
نہ لانا محاورہ عرب کے خلاف ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہ ارشاد بالکل بجا ہے مگر متقدمین
شعرا کے کلام میں بھی صد کی اس طرح فروگزاشت ہوئی ہے مگر ان کے شتراج نے یہ
نہیں فرمایا کہ شاعر نے عرب کے محاورہ کی خلاف در زمی کی ہے بلکہ یہ توجیہ کی ہے کہ منصوب
بزرع الخافض ہے یعنی یہاں پر حرف جر تھا مگر ہٹا دیا گیا، اس لئے اسم کو منصوب رکھا
گیا اس توجیہ کے مطابق یخیطا اصل میں یخیرا تھا مگر "ب" کو دور کر دینے کی
وجہ سے یخیط کے بعد منصوب ہو گیا۔

مروان بن الحکم کے عہد کا ایک شاعر ہے جسکو حبیب بن اوس طائی نے باب الخماسہ
میں درج کیا ہے

وسائل بالغب عنی وسائل ^{ہب} و بسئل الصعلوک این مذا
کتفی عود میں اور کتنے مرد مجھ کو پس پشت پوچھتے ہیں آخر مجھ محتاج غریب کو کون
پوچھتا ہے کہ اس کا راستہ کہاں ہے

عربی محاورہ یہ ہے کہ جن کو پوچھا جائیگا اس پر عن کا صمد ضرور داخل ہوگا جیسا کہ
پہلا مصرعہ اور یسئلونک عن الساعۃ میں عن مسؤل عن پر داخل ہے، اسی قاعدہ سے
دوسرے مصرعہ میں من یسئل عن الصعلوک تھا، عن نکال دینے سے الصعلوک منصوب
بزرع الخافض ہو گیا۔

جاہلی شاعر عنترہ کے قول سے ولقد ابیت علی الطوی و اظلمت کی توجیہ کرتے

ہوئے صاحبِ قربا لوار رد لکھتے ہیں ای اظلم علیہ فحذف حروف الجوا کما حذف من قولہ لولا الا لاسی لقضانی ای لقضی علی۔

جب عرب شعراء کے کلام میں اس قسم کی توجیہات کی گئی ہیں تو ہندوستانی شعراء کے کلام کو کیوں اس سے محروم رکھا جائے۔

لاح دار العمل وحال الحول دار کاس الممد ام راسل حول
ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں "دار" اور "کاس" مہونث سماعی ہیں اس لئے ان فاعلوں کے فعل عربی قواعد کے مطابق لاحت اور دارت ہونا چاہئے "

اس اعتراض کو پڑھ کر اس لئے تعجب ہوا کہ فعل کے ذکر و مہونث لانے کا قاعدہ نحو میر اور نحو کی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں مثال کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جب مہونث سماعی نظر ہو تو فعل کا فاعل واقع ہو جیسا کہ اس شعر میں ہے تو فعل کو مذکر اور مہونث لانا دونوں صحیح ہے نحو میر میں ہے۔ بدانکہ چون فاعل مہونث حقیقی باشد یا ضمیر مہونث علامت تانیث در فعل لازم باشد چون قامت بند و بند قامت، و در نظر مہونث غیر حقیقی و در نظر جمع تکبیر دو و بھر فاعل باشد چون طلعت الشمس و طلعت الشمس و قال الرجال و قالت الرجال۔ پھر ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا کہ عربی زبان میں دو ساکن حروف متصل نہیں ہوا کرتے علی الاطلاق صحیح نہیں ہے، کیا وقف کی حالت میں دو حرف ساکن متصل نہیں ہوتے جبکہ کلمہ کے آخری حرف سے پہلے حرف ساکن ہو جیسے غفور، شکور، حلیم، حساب، کتاب یعلون، کافرون وغیرہ سیکڑوں ایسے کلمات ہیں جن میں وقف کی حالت میں دو حرف ساکن متصل ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم کے وقت تمام اظہار و قرآن اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں بغیر وقف میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے جیسے وکلا الضالین میں ضاد کے بعد الف ادغام اول دونوں ساکن ہیں اور ایسے بہت سے کلمات قرآن کریم میں موجود ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے یہی اعتراض باقر آغا کے اس شعر پر کیا ہے۔

وسیرت نحوی کالغسیم تلطفا فہنت من طوب افاح ذکاء

کہ ذکا، عربی زبان میں نمونہ ہے اسلئے فاح ذکار کی جگہ فاحت ذکار ہونا چاہئے۔

ما زار طرفی غص بعد بعد کو دکھ خیال سرور دارنی خلدی

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے مصرعہ میں خیال سرور فارسی کا اثر ہے، عربی میں

خیال محبوبہ کی اس تصویر کو کہتے ہیں جو خواب میں نظر آئے۔

ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ خیال، عربی میں محبوبہ کی اس تصویر کو کہتے ہیں جو

خواب میں نظر آئے لیکن شیخ احمد تھانی سری کے علاوہ غیر معجمی محقق علمائے خیال کو اس

معنی میں استعمال کیا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب فارسی کا اثر کہتے ہیں، علامہ سید محمود آلوسی

بغدادی اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں قرآن کریم کے حروف مقطعات پر بحث کرتے

ہوئے لکھتے ہیں: والذی یغلب علی الظن ان تحقیق ذلک علم مستوی وسر محجوب

عجزت العلماء کما قال ابن عباس ادراکہ وقصرت خیول الخیال عن الحاقہ۔

علامہ ابن الہمام خط سترہ کی بحث میں لکھتے ہیں: والسنة اولی بالاتباع مع انه

یظہر فی الجملة اذا المقصود جمع الخاطر بربط الخیال بہ کیلا ینتشر بہ

سترہ کی بحث میں علامہ ابن عابدین شامی ناقلاً عن الحلیۃ لکھتے ہیں: ویظہر ان

الاولی اتخاذہا فی ہذا الحال وان لو نیکوہ التریک لمقصود اخر وهو کف بصرة

عسارہا وجمع خاطرہ وربط الخیال بہا کذا فی رد المحتار۔

لغت کی کتاب سے بھی اس استعمال کی تائید ہوتی ہے

الخیال ما تشبه لك فی الیقظة والحلم من صورة والظن والوہو و شخص

الرجل وطیفہ وطلعة

لہ فہم الملہم ج ۲ ص ۱۰۳ (۲) رد المحتار۔

ان محقق علماء اور کتب لغت کی شہادت کے بعد اس محاورہ کو فارسی کا اثر کہنا صحیح نہیں، آخر میں ایک جاہلی شاعر حارث ابن عباد کا شعر پیش کیا جاتا ہے جس نے لفظ خیال کو اپنے شعروں استعمال کیا ہے لہ

قرباً مریب النعامۃ منی لفتت حوب وائل عن خیال
کیا اس شعر میں خیال کے وہی معنی مراد ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کئے ہیں! یا وہم و خیال مراد ہے۔

جفتنی ذنبی نفضت بغیظۃ فذبت بشعر بین جنفی یشتق
ڈاکٹر صاحب نے اس شعر کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ "محبوبہ بدسلوکی کے ساتھ مجھ سے پیش آئی اور مجھے دھکے دیئے پھر سخت غیظ و غضب کا اظہار کیا، بعد ازاں ایسا نم و اندوہ دیکر نکال دیا جو میسر پہلوؤں کے درمیان کسک پیدا کرتا ہے۔ یہ ترجمہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب غفلت کو واحد مؤنث غائب کا صیغہ غاظ یغیظ سے قرار دیتے ہیں، حالانکہ فن مرف کا مبتدی بھی جاتا ہے کہ غاظ سے واحد مؤنث غاظت ہوگا جیسے باع سے باعث، لطف کی بات یہ ہے کہ غفلت سے شعر کا وزن بھی درست نہیں ہوتا، شاعر کے نزدیک واحد مؤنث غائب کا صیغہ نہیں ہے ورنہ وہ غاظت کہتا اور شعر کا وزن بھی درست ہو جاتا حقیقت یہ ہے کہ شاعر کے نزدیک غفلت باعث کے وزن پر غاظ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اسی طرح ڈاکٹر صاحب دوسرے مصرعہ میں ذبت کو ذب یذبت سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ذبت ہے غاب یذوب سے قلت کے وزن پر۔

ڈاکٹر صاحب کی تجویز سے شعر لفظاً تو درست ہو جاتا ہے اور اس کے وزن میں انکساریں پیدا ہوتا مگر معنایاً بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، فطری بات ہے کہ جو دھکے کھاتا

ہے اس کو غم و غصہ ہوتا ہے، چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ میرے ساتھ محبوبہ نے ناروا سلوک کیا اور مجھے دھکا دیا تو مجھے غصہ آیا اور گویا غم سے آگ لگ گئی اور میں پگھل گیا اور غم میرے پہلو میں موخزن رہا اس لئے یقیناً شعر میں غنط واحد متکلم کا صیغہ ہے عربی قواعد سے کسی طرح واحد مؤنث غائب کا نہیں ہو سکتا، لیکن غنط کا استعمال یہاں پر عربی زبان کے محاورہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ غاظ یعنی ظد و سکر کو غصہ دلانے کیلئے عربی زبان میں بولا جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے یغیظ بہم الکفاس، خود غصہ ہونے کیلئے اغناظ باب افتعال سے متعل ہے اور تغیظ باب تفعیل سے۔

بقیہ خطبہ استقبالیہ

میں آخر میں دارالعلوم دیوبند کے ادنیٰ خادم کی حیثیت سے پھر جہانان گرامی قدس کا شکر یہ داکرنا ضروری سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ واجبات کی ادائیگی میں ہونے والی تقصیرات سے درگزر فرما کر ممنون فرمائیں گے۔ ———— و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

(حضرت مولانا، مرغوب الرحمن رحمانی، صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند)

بقیہ دینی مدارس میں سائنس کی تعلیم

پہلے اسکے پیشرووں نے اختیار کیا تھا، اسی ڈھنگ اور اسی لہجہ میں بات کی جا رہی ہے بار بار دین کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور اس طرح کا سز باغ دکھایا جا رہا ہے کیا اس کو اپنا مستقبل محفوظ کرنے کی پھر ضرورت پیش آگئی ہے؟ اگر اس تحریک کی تہ میں یہی حقیقت کار فرما ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پہلی تحریک سے اس نے مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کا سودا کر کے اپنا مقصد حاصل کیا تھا، اب کی بار اس کا دین و مذہب اور اس کا ایمان داؤ پر لگا رہا ہے اس لئے آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نیا حال لایا یہ انارٹھکاری،

لے مضمون طبع ہونے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اگر غنط کو فعل ماضی مجہول کا صیغہ قرار دیا جائے تو یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا، اور یہی صحیح ہے کیونکہ اس صیغہ کی صورت معروف و مجہول یکساں ہے

عبادت! سیاست! یا شرارت

مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی (مانچسٹر)

بلد اللہ الحرام مکہ المکرمہ میں گذشتہ دنوں ایرانی عازمین حج کی طرف سے کئے گئے پر شور سیاسی مظاہرے، نعرے بازی اور اسکے بعد یکایک حجاج کرام پر قاتلانہ حملے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل و دماغ کو سخت ٹھیس پہنچائی ہے۔ اور ہر سچا مسلمان ایرانیوں کی اس شرمناک حرکت کی شدید مذمت کر رہا ہے۔

حج بیت اللہ ایک اہم فریضہ اور عبادت ہے اور اس متبرک اور اہم فریضہ کی ادائیگی کے لئے لاکھوں مسلمان وہاں پہنچتے اور نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ یہ اہم فریضہ سرانجام دیتے ہیں، مگر پچھلے چند سالوں سے (جب سے خمینی برسر اقتدار آئے ہیں) ایرانیوں نے اس اہم عبادت کے نام پر جو سیاست (بلکہ شرارت) برپا کر رکھی ہے وہ افسوسناک ہونے کے ساتھ شرمناک بھی ہے گذشتہ دو سال سے تو ان لوگوں نے شرارت کی انتہا ہی کر دی ہے اور اس سال تو بہت سے حجاج کرام نہ صرف ان کی شرارت کا نشانہ بنے بلکہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے!

مکہ المکرمہ میں ہونے والے حادثہ فاجعہ کی تفصیلات اخبارات میں پڑھ چکے ہونگے جس سے آپ نے بھی یہ اندازہ لگالیا ہوگا کہ شرارت کس نے کی؟ سعودی حکومت اور ایرانی حکومت نے ٹی، وی کے ذریعہ اس کی تفصیلات فراہم کیں ہیں، ایرانی ٹی وی نے اپنے ملک میں جو فلم دکھائی ہے اس میں بھی اس امر کا اقرار موجود ہے کہ ایرانیوں نے مکہ المکرمہ کی گلی کوچوں میں خمینی کی تصویریں (بلکہ لیبک یا خمینی کی گھڑیاں

پہن کر، نعرے بازی شروع کی اور جب جمعہ ۲۱ جولائی کی شام حاجی صاحبان نماز کے بعد اپنے اپنے مستقر کی طرف جا رہے تھے تو ان کا راستہ روک لیا گیا جس پر حاجی صاحبان نے انہیں سمجھایا کہ ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے مگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، اسکے ساتھ ہی چھریوں لاشیوں، ڈنڈوں سے حملہ کرتے ہوئے وہاں پر موجود موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو آگ لگائی ایرانیوں کی اس شرمناک شرارت کے نتیجے میں ۴۰۲ جانیں خاکِ خون میں ٹپ کر رہ گئی۔

اس شرمناک واقعہ پر تقریباً دنیا بھر کے اسلامی سربراہوں نے تہایت ہی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایرانیوں کی اس شرمناک کارروائی کی شدید مذمت کی، اور انہیں تلقین کی گئی کہ مکہ المکرمہ جیسے مقدس و تبرک مقام کو سیاست اور شرارت کا نشانہ نہ بنایا جائے۔

مگر! دوسری طرف ایرانی حکومت نے الٹا چور کو توال کو ڈانٹنے! کے مصداق اس ساری کارروائی کو سعودی حکومت کے سر تھوپ دینے کی ناکام کوشش کر رکھی ہے اور اٹلے عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب سے انتقام لینے کی دھمکیاں بھی دی ہیں، اخبار جنگ لندن کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر علی اکبر فغانی نے تہران میں ہزاروں ایرانیوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے کہا!

ہم سعودی حکمرانوں کا خاتمہ کر کے ان شہیدوں کا انتقام لینے کا عہد کرتے ہیں، ایرانی وزیر اعظم میر حسین موسوی کا اعلان یہ تھا۔

ایران اپنے عازمین حج کے قتل عام کا انتقام لینے کیلئے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لائے گا۔ — ایران کے پارلیمانی ڈپٹی منسٹر صادق خلغائی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے شہداء کے خون کا بدلہ لیں گے۔

ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ! یہ امت مسلمہ اور خاص طور پر ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کے جرائم کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس کا جواب دیا جائیگا۔

(جنگ ۱۰-۱۱ اگست ۱۹۷۹ء)

ملاحظہ فرمائیے! شرارت کرنے کے باوجود سعودی عرب سے انتقام لینے کی دھمکیاں
کیا سیاسی مظاہرے، غرے بازی، خمینی کی تصاویر، اور لٹیک یا خمینی کی تصاویر و
گھڑیاں پہن کر گلی کوچوں میں شور کرنا سعودی عرب کی کاروائی تھی یا ایرانیوں کی
شرمنگ شرارت!

اس مبارک اور مقدس اجتماع کے موقع پر ہی اس قسم کی شرارت کا مقصد کیا تھا؟
ہم نے حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے اس واقعے سے تقریباً ۱۷ ماہ قبل لکھا تھا کہ
آثار و قرائن سے کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایران (عراق کے بعد) اب کسی
نئے ٹارگٹ کی تلاش میں ہے اور اشاروں کیاوں میں اس نئے ٹارگٹ کا تعین
بھی کر لیا گیا ہے اور وہ نیا ٹارگٹ سعودی عرب اور حرمین شریفین ہیں جس پر
حکومت کا خواب دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی رہنما آیت اللہ خمینی نے فرانس میں جلاوطنی
کے دوران اپنے اس خیال کا اظہار بھی کیا تھا اور اب سیاسی و مذہبی انداز میں بھی
یہ باتیں کھل کر سامنے آگئی ہیں۔ تہران سے شائع ہونے والے اردو رسائل و جرائد
اسکے شاہد ہیں، اس وقت ہمارے سامنے ایران سے شائع ہونے والا اردو ماہنامہ
”اندازے اسلام“ موجود ہے اسکے ادارہ میں ”حرم عالم اسلام کادل اور ایک آزاد
ملاقہ“ کی سرخی کے تحت یہ لکھا گیا کہ

اسلامی دنیا کے قلب ”حرم“ پر کسی خاص گروہ فرقتے اور کسی خاص فقہی نظریے
کی حکم فرمائی اور مشکلات اور محدودیتوں کا وجود میں لانا جیسا کہ آج سعودی عرب میں حکم فرما
ہے ایک غیر اسلامی عمل ہے۔

ذرا آگے چل کر اپنا مقصد واضح کیا کہ
اس کو ایک گروہ کی حکم فرمائی سے آزاد کرانا اسلام کے ابتدائی دور میں لوٹانا
اور اسلامی بین الاقوامی بنانا ہے (یعنی کھلا شہر قرار دے دو)

پھر اس مقصد پر عمل کرنے کو جہاد مقدس کا نام دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس جہاد مقدس کو عملی جامہ پہنانے کے طریقوں کا جائزہ لینے کیلئے ضرورت اس بات کا ہے کہ تمام ممالک کے برگزیدہ اشخاص ارباب حل و عقد اور علماء و فقہاء اس اہم مسئلہ کا تجزیہ کریں (ماہنامہ اہلال باختر)

ہم نے جو کچھ لکھا تھا ایرانی ذہنیت کو سامنے رکھ کر لکھا تھا اور آج مکہ المکرمہ میں ہونے والا یہ حادثہ اس امر کی کھلی شہادت دے رہا ہے کہ ایران کا موقف اور منصوبہ کیا ہے؟ اور اس منصوبہ (یعنی حوزین شریفین پر قبضہ) کی تکمیل کیلئے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ان ملحدین کا منصوبہ کیا ہے آپ پہلے اسے ملاحظہ فرمائیں! خمینی فرماتے ہیں کہ۔

دنیا کی اسلامی و غیر اسلامی طاقتوں میں ہماری قوت اس وقت تک تسلیم نہیں ہو سکتی جب تک کہ کما دینہ پر ہمارا قبضہ نہیں ہو جاتا، چونکہ یہ علاقہ محیط الوحی اور مرکز اسلام ہے اس لئے اس پر ہمارا غلبہ اور تسلط ضروری ہے۔ میں جب فاتح بن کر مکہ اور مدینہ میں داخل ہوں گا تو سب سے پہلے میرا یہ کام ہو گا کہ رسول اللہ کے روضہ میں پڑے ہوئے دو تہوں کو نکال باہر کروں (خطاب بہ نوجوانان بحوالہ خمینی از م و اسلام ص ۵)

خمینی نے اس بیان میں اپنے منصوبہ کا نہایت واضح انداز میں اعلان فرما دیا ہے، اور ساتھ ہی حضرات شیخین کی جس انداز میں گستاخی و بدتمیزی کی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔

کچھ بھولے بھالے مسلمان یہ گمان کرتے ہیں کہ خمینی شیخین کے بارے میں یہ انداز اختیار نہیں کر سکتے، ان پر صرف الزام ہے، ان حضرات کی خدمت میں موذبانہ گزارش یہ ہے کہ زیادہ تر شیخین صرف خمینی کی کتاب "الحکومت الاسلامیہ" اٹھا کر دیکھتے آپ کو اس سے شدید الفاظ نظر آئیں گے۔ جہاں تک حضرات شیخین کی ذات گرامی کو بت (معاذ اللہ) کہنے کا تعلق ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، خمینی کے مرشد و مقتدی علامہ مجلسی اس سے بھی بہت پہلے شیخہ حضرات کو یہ سب بتی پڑھا چکے ہیں۔

وہ دو شخص (یعنی ابوبکر و عمرؓ) جو قریش کے بت تھے۔

(حیات القلوب، ۲۶، ۲۷ بحوالہ تحفہ امامیہ ۸۶)

ایک اور جگہ لکھا ہے: داعمقادادیں برأت آنت کہ باید پیراری جو بنید از بت آئے
چهار گونہ یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و معاویہ - حق الیقین ۳۱۲ - مطبوعہ مکھنو۔
اس لئے خمینی کے اس بیان پر تعجب کا اظہار نہیں بلکہ تاسف کا اظہار کرنا
چاہئے اور اپنے نادیدہ فکر کو صحیح سمت پر لانا چاہئے۔
عرض کر رہا تھا کہ خمینی کا خطرناک منصوبہ آپ نے ملاحظہ کیا اس منصوبہ کی تکمیل
کچھ اس طرح ہو سکتی ہے۔

(۱) آیت اللہ خمینی کو پوری دنیا کا امام تسلیم کیا جائے

(۲) امام کو مسلمانوں کا مرکزی مقام سپرد کر دیا جائے

(۳) امام اپنے اختیار سے ہر کام کر سکے۔

اب اسے تفصیل کی روشنی میں ملاحظہ کیجئے۔

(۱) سب سے پہلا کام یہ طے کرنا ہوگا کہ خمینی کو پوری اسلامی دنیا کا لیڈر اور امام تسلیم
کر لیا جائے، ظاہر ہے کہ حج بیت اللہ کے مبارک موقع کے سوا اور کون سا وقت موزوں
ہو سکتا ہے اسلئے کہ اس وقت ساری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں اس
لئے ان سے جبراً یہ کام نہایت آسانی کے ساتھ لیا جاسکتا ہے اور یوں پوری دنیا کو باور
کرایا جاسکتا ہے کہ لاکھوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے خمینی کو ائمہ المومنین تسلیم کر لیا ہے
(۲) جہاں تک امام کی رہائش کا تعلق ہے تو پھر یہ مرحلہ اور بھی آسان ہو جائیگا اور کہا جائیگا
کہ امام کی رہائش اس جگہ فردری ہے جو اسلامی دنیا کا قلب اور مرکز ہو، ظاہر ہے کہ وہ مرکزی
تھا ایران نہیں بلکہ مکہ مکرمہ ہے اسلئے عوام سے اس بات کو بھی جبراً منویا جائے کہ اب
خمینی بہران چھوڑ کر مکہ المکرمہ آجانا چاہئے اور مسلمانوں کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال لیں

ادیبوں، محققین، صحابہ کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا جائے۔
 (۳) جب خمینی پوری اسلامی دنیا کے لیڈر اور امامانے جاچکے اور مسلمانوں کے
 مرکزی مقام پر بھی قابض ہو چکے تو اب ایسے المومنین کی حیثیت سے ان کو اختیار دیا جائے
 کہ وہ اسلام کے نام اور جہاد کے عنوان پر جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں یعنی جس حکومت کا
 تختہ الٹنا چاہیں اللہ دیں، جس سربراہ کو چاہیں پھانسی پر چڑھا دیں جس سنگ عالم
 کو چاہیں تہ تیغ کر دیں۔

یہ صرف الزام ہی نہیں بلکہ شیخ مجتہدین کی تحریرات اس امر کی شاہد عدلی ہیں،
 جگر پر ہاتھ رکھنے اور علامہ مجلسی کا یہ بیان بڑھنے۔

• جب قائم (یعنی ہمدی) ظاہر ہوں گے تو کفار سے پہلے سنیوں کے علماء سے ابتدا کریں گے
 اور (ایشاد و اخبار کشت) ان کو قتل کریں گے (حق الیقین ص ۳۴۷ سطر ۷ مطبوعہ کھنوی)

خمینی چونکہ بطور نائب ہمدی ہیں اس لئے اس فریضہ کی انجام دہی ان کی ذمہ داریوں میں
 سے ہے اسکے بعد پھر خمینی کی خواہش و جوار پر گندی کے پورا ہونے میں کوئی چیز مانع نہ ہوگی
 اور خمینی مکہ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں مدفون حضرات خلفاء راشدین، اجہات المومنین،
 اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جگہ مبارک کی بے حرمتی و گستاخی کرتے رہیں گے (اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک
 ارادوں کو خاک میں ملائے آمین)

مکہ المکرمہ میں ہونے والا یہ حادثہ فاجعہ اسی سلسلے کی ابتداء تھی، روزنامہ جنگ

لندن اپنے نمائندہ کے حوالے سے اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ۔

گذشتہ جمعہ کو مکہ معظمہ میں مظاہرہ کرنے والے ایرانی مظاہرین کے منصوبہ میں کعبۃ اللہ
 کے امام شیخ صالح بن حمید کو قتل کرنا اور کعبۃ اللہ کو حلاً تا بھی شامل تھا، رپورٹ کے مطابق ایرانی
 مظاہرین نے ایک منصوبہ بنایا تھا اس میں عصر کی نازکے دوران ایرانیوں نے کعبۃ اللہ کے اندر
 داخل ہونے والے تمام دروازوں پر قبضہ کر کے انھیں بند کر دینا تھا اور پھر ان کی طرف سے یہ
 اعلان کیا جاتا تھا کہ جناب ایٹا اللہ خمینی کو تمام مسلمانوں کا مقدس امام تسلیم کیا جاتے بعد ازاں مازین
 حج کو موقع پر موجود ایرانی مظاہرین کے لیڈروں کی اطاعت اور وفاداری اور جناب آیت اللہ خمینی کو امام
 لے جانے کا طعنہ لگانے کے بعد انھیں کعبۃ اللہ میں داخلے کی اجازت دی جاتی تھی (جنگ لندن ۱۰ اگست ۱۹۷۹ء)
 ہم ایرانی اور خمینی کے اس ناپاک منصوبہ پر اسکے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں یہ دو بیوقوف بیوقوفانہ فہم
 و احمقانہ منصوبہ تھے دو کوکڑے انکافروں۔ نور خدا پکفر کی حرکت پر خند زدن۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجایا جائیگا۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ دارالعلوم دیوبند

شمارہ نمبر ۲ | ماہ جمادی الثانی ۱۴۰۸ھ مطابق ماہ فروری ۱۹۸۸ء | جلد نمبر ۴۳

نگراں :- حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
 مہتمم دارالعلوم دیوبند
 مدیر :- مولانا حبیب الرحمن قاسمی

سودی عرب، افریقہ، بھارت، امریکہ، کنڈا، انڈیا، کاسٹا 160/-
 پاکستان سے 70/-
 بنگلہ دیش سے 50/- (ہندوستانی)
 سرخسٹان اور آسٹریلیا کے لیے ایک روپیہ اضافہ ہے۔

سالانہ بدل (فی شمارہ) 4/-
 اشتراک بیرون ممالک 40/-
 سے

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	نگار شاہ	مضامین	نمبر
۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	حرف آغاز	۱
۱۵	ڈاکٹر اجد علی خان جامعہ تہ نئی دہلی	سفر کے آداب	۲
۲۰	مولوی نسیم احمد مظفر پوری متعلم	سک کفارت احادیث و اساطین	۳
	شعبہ دلالات دارالعلوم دیوبند	کے اقوال کی روشنی میں	
۳۲	مولانا محمد باقی باہد قاسمی	اتحاد اسلامی کی راہ میں حائل رکاوٹیں	۴
۴۵	مولانا ابوالکلام قاسمی	علم طب اور مسلمان	۵
۵۰	مولانا عبدالریان اعظمی	مولانا مودودی کی تحقیق حدیث میں	۶
		دجال برائیکے نظر	
۵۶	قاری محمد سخی حافظ سہارنپوری	غیبی ازم کا جادو حرم میں چل نہیں سکتا	۶

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پا کر اول فرصت میں اپنا چنڈہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چنڈہ مبلغ ۷۰٪ مولانا عبد الستار صاحب ہستم جامعہ بیہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان پاکستان کو بھیج دیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام - منیجر -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

کیا اثنا عشری شیعہ مسلمان ہیں؟

حبیب الرحمن قاسمی

ایمان و کفر دو جدا جدا مستقل حقیقتیں ہیں، جو اپنے معنی و مفہوم اثرات و حوال اور نتائج و ثمرات کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد اور متبائن ہیں، انبیائے کرام اور کتب سماویہ کے نزول کی ایک اہم ترین غرض ایمان و کفر کے حدود کی تعیین و تشخیص اور ان کے درمیان امتیاز کرنا سمجھتے تاکہ ایمان کو کفر اور کفر کو ایمان سمجھنے کی خطرناک اور تباہ کن غلطی سے نوبہ انسانی کو بچایا جائے اس لئے جو شخص اسلامی تعلیمات کے مطابق عقیدہ مومن ہے اسے کافر سمجھنا یا جو اسلامی عقائد کی رو سے کافر ہے اسے مومن باور کرنا شریعت اسلامیہ میں عظیم جرم ہے ادخال الحماقہ فی الملة و اخراج مسلم عنها عظیم فی الدین، (اکفار اللہیین ص ۲۰ و شرح شفا ج ۱ ص ۵۰۰) کیونکہ یہ غیر محتاط رویہ بعثت رسول انزال کتب کے مقصد و غرض کی نفی کتاب ہے مسلمانوں کو کافر کہنے کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے -

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَعُوْۤا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَعِيْنُوْا وَاَوْلٰٓئَكُمْ
مَنْ اَتٰنٰى اِلَيْكُمْ السَّلٰمَ لَسْتُمْ
مُؤْمِنًا (نار)

اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر
میں نکلو تو ہم کام تحقیق کر کے کیا کرو اور ایسے
شخص کو جو تمہارے سامنے اسلام پیش کرے
پر مت کہو کہ تو کافر ہے

اس آیت پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اپنا اسلام ظاہر کرے تو جب تک اسکے کفر پر عمل اور یقینی ثبوت فراہم نہ ہو جائے اسے کافر سمجھنا ناجائز ہے۔

اسی کے بالمقابل کافر کو مسلمان قرار دینے پر ایسے الفاظ تکمیر فرمائی گئی ہیں

اَشْرَيْدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ
اَضَلَّ اللهُ وَمَنْ يَضِلَّ اللهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا ط
(نار)

کیا تم لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں
کو راہ پر لاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں
ڈال رکھا ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ
گمراہی میں ڈال دے اسکے (مومن ہونے
کے) لئے کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔

مطلب یہ ہے کہ گمراہ غیر مومن کو راہ یاب مومن قرار دینا درست نہیں ہے لہذا اس
عقلی سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہئے۔

مگر آج کے قید آزادی کا یہ کرشمہ ہے کہ اس انتہائی ہازک مسئلہ میں بھی بیباکانہ افراط
و تفریط کی جا رہی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکفیر بازی کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہے
اور معمولی معمولی خلاف شرع بلکہ خلاف طبع باتوں پر فتویٰ تکفیر جاری کر دیتے ہیں، ان کے بالکل برعکس
کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے نزدیک اسلام و ایمان کی کوئی حقیقت و اہمیت ہی نہیں ہے بعض
دنیاوی مفاد اور مرام شماری کی فہرست میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھانے کی غرض سے یہ
لوگ ہر مدعی امام کو (خواہ اسکے سارے عقائد اسلام کے خلاف کیوں نہ ہوں) کو صرف مسلمان
کہنے پر مصر ہیں بلکہ جو اہل علم ایسے بد عقیدوں کو شرعی دلائل کی بنیاد پر خارج از اسلام سمجھتے
ہیں انہیں یہ لوگ لعن و طعن اور سب و شتم بھی کرتے ہیں حالانکہ جس طرح صحیح العقیدہ مسلمان
کو مسلمان سمجھنا ضروری ہے اسی طرح ضروریات دین و قطعیات اسلام کے منکرین بد عقیدوں کو
خارج از اسلام سمجھنا بھی شرعاً لازم ہے اور جاننے والوں کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ کلمت
اسلامیہ کو ان کے فساد عقیدہ سے باخبر کر دیں تاکہ یہ بد باطن مارا ستین بن کا اپنے مسموم عقائد

کازہر مسلمانوں میں نہ پھیلا سکیں۔

عقل و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ امت کو ان علمائے دین کا احسان منداؤں کا گزرد ہونا چاہئے جو اس طرح کے نقاب پوش بد عقیدہ دشمنانِ اسلام کا پردہ چاک کر کے ان کا اصل چہرہ نمایاں کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان بغیر کسی اشتباہ کے ان کی حقیقتِ اصلیب سے واقف ہو جائیں اور ان کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ ذکر اعلیٰ انہیں تنگ نظر مفاد پرست اور تفریق بین المسلمین کا مجرم گردانا جائے۔ "ہر عقل و دانش یابید گریست"

اپنے ذاتی اور ردہ بھی موہوم مفاد کے تحت جو لوگ دشمنانِ اسلام کو مسلمانوں کی صف میں گھسانے کیلئے اس طرح کی غیر معقول اور ناروا حرکتیں کر رہے ہیں ان کا حال منہاجو بچے جیسا ہے جو کسی چور کے ہاتھ پڑ گیا تھا اور چور اسے چند چاکلیٹ دیکر گھر کے سیف کی تالیوں کو معلوم کر رہا تھا کہ ایسا شخص وہاں آ گیا جو چور کو اور اس کی اس تنگ کو اچھی طرح جانتا تھا اس نے چور کو بچے کے پاس اکیلا بیٹھا دیکھ کر چور چلانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے چور وہاں سے بھاگ گیا جس پر یہ نا سمجھ بچہ منہ بسور کر اس شور مچانے والے کو برا بھلا کہنے لگا کہ اس نے ناحق ایک مخلص پر چوری کا الزام لگا کر میسج پر اس سے اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا وہ تو ازراہ محبت مجھے چاکلیٹ کھلا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ بچے کے اس واڈلا پر کون ذی ہوش کان دھرے گا، بعینہ یہی حال اس ناروا وسیع پسند گردہ کہے جو اپنے چند روزہ مفاد کے پیش نظر فرقہ انشاء عشریہ کو زبردستی مسلمانوں کے زمرہ میں گھسیٹ لانے پر مصر ہیں بالخصوص دہلی کے ایک معاصر ہفت روزہ نے تو اسے ایک ہم بنایا ہے اور دلائل و شواہد کے بجائے دشنام بازی، الزام تراشی، افتراء بازی اور صحافتی جھپتیوں کے سہارے وہ ان تفریق باز منکرینِ اسلام کو مخلص اور سچا پیگا مسلمان ٹھہرا دینے کی ناشکور کوشش میں لگا ہے چنانچہ اس نے اپنی جنوری کی ایک اشاعت میں "علامہ خمینی اور ان کے لئے ولے کا فر؟" کا سوالیہ عنوان قائم کر کے خمینی اور ان کے ہم فریب شیعوں کو کافر کہنے والوں

کو دل کھول کر گالیاں دی ہیں اور انھیں کے ساتھ مملکت سعودیہ کے سربراہوں پر بھی بغیر کسی معقول شہادت کے شراب نوشی، تمباہ بازی اور شہوت پرستی کا الزام لگایا ہے لیکن سعودی حکمرانوں کے بالفرض شراب نوشی، تمباہ بازی ہونے سے تمہنی اور ان کے متبعین کا اسلام کس طرح ثابت ہو گیا؟ کیا ایک فریق کی بدعملی دوسرے فریق کے اسلام کو مستلزم ہے؟ آخر استدلال و استنباط کی یہ کون سی قسم ہے جسے یہ پیش کر کے تمہنی کے اسلام پر ثبوت فراہم کر رہا ہے؟ کم از کم مجھ جیسے طالب علم کیلئے تو یہ عقده لایسٹل ہے

ناطقہ سرگرمیاں ہے اسے کیا کہنے عام انگشت بدناں ہے اسے کیا کہنے
اسی تحویر میں جسے بقلم خود نکرانگیز بتایا گیا ہے قارئین کو متاثر کرنے کی غرض سے ایک جگہ
بڑے پراعتماد لہجے میں یوں خلد فرسائی کی گئی ہے۔

۲۔ میں عالم دین تو نہیں البتہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک
شعبہ مسلمانوں کو کبھی کافر قرار نہیں دیا گیا۔

سوال یہ ہے کہ اس وثوق کی بنیاد کیا ہے؟ یہ وہ زنگاری میں چھپے معشوق کے چشم و
ابرو کا اشارہ ہے؟ یا علم و استدلال کی وہ روشنی ہے جس کے ذریعہ کسی اختلافی و نزاعی مسئلہ میں
دونوں فیصلہ کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ بقول خدا س نکرانگیز تحریر کے لکھنے والے مفکر گرامی
دینی علوم کی دولت سے محروم ہیں تو اس انتہائی نازک اور خاص علمی و دینی مسئلہ میں ان کا ایک
پہلو پر اظہار و وثوق معشوق زرننگہ سی کامرہوں منت ہوگا۔

صحیح بات تو یہ ہے کہ کفر و ایمان کا مدار خاص اعتقادات و نظریات پر ہے اگر کوئی شخص
صدق دل سے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور تمام ضروریات دین و قطعیات اسلام کو
مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے اور قطععی مسلمان ہے چاہے ساری دنیا ایک زبان ہو کر اسے شرابی جھڑی
اور شہوت پرست کیوں نہ کہے دنیا کا یہ مخالف پروپیگنڈا اسے دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا
اس کے برعکس اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہے تو وہ خارج از

اسلام ہے، فقہیہ مادل، رہبر اعظم، امام زماں کے دعوے اور نعرے اسے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔

محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری اپنی معرکہ الآراء تصنیف، "اکفار الملحدین" میں بحوالہ ایثار الحق علی المخلوق از حافظ محمد بن ابراہیم یامانی لکھتے ہیں۔

اجماع الامة علی تکفیر من خالف الدین المعلوم بالضرورة (ص ۷۳)

مزدوریاب دین کے مخالف کی تکفیر پر امت کا اجماع ہے

سے بلند رنگ دعووں اور اخبارات کی شاہ سرخیوں سے کسی منکر ضروریات دین کے اسلام کو ثابت نہیں کیا جاسکتا اس کیلئے تو ضروریات دین پر یقین و اذمان کے ٹھوس اور محکم دلائل و ثبوت ہیں اور بدقسمتی سے خمینی ادران کے ہم نواؤں کی زبیل اس گج گراں مایہ سے غالی ہے جیسا کائناتہ طور سے معلوم ہو جائیگا، اس نئے خمینی اور دیگر اثنا عشری شیعوں کی تکفیر کے سلسلے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اسباب کفر میں کوئی سبب ان کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں اگر ان اسباب میں سے کوئی سبب ان میں محقق ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً کافر ہوں گے، اس تلاش و جستجو کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ اب تک کے علماء نے اس فرقہ کی تکفیر کی ہے یا نہیں، کیونکہ اذہر کی تفصیلاً سے معلوم ہو چکا ہے کہ کفر کا مار کسی کے کہنے یا فتویٰ پر نہیں ہے بلکہ وہ اسباب کفر میں جن کو اختیار کرنے سے آدمی کافر بن جاتا ہے، لہذا صاحب کا یہ دعویٰ کہ "البتہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک شیعوہ مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا" بالفرض اگر درست بھی ان لیا جائے پھر بھی اس نے دعویٰ سے کفر کے طوق لغت سے اثنا عشری شیعوں کی کو خلاصی نہ ہو سکے گی، کیوں کہ

..... ان کے اندر ایک نہیں بلکہ متعدد اسباب کفر جمع ہو گئے، میں مثلاً (۱) عصمت ائمہ (۲) حضرات انبیاء پر ائمہ کی برتری (۳) تحریف قرآن (۴) ارتداد صحابہ (۵) افکار زلفائے خمینی (ابوبکر و عمر) (۶) بلاہ (۷) قذف عائشہ صدیقہ (۸) رجعت، وغیرہ سارے عقائد ضروریات دین کے بالکل مخالف ہیں اور اثنا عشری فرقہ سے تعلق رکھنے والے تمام شیعوں مذکورہ عقائد کے پابند

ہیں جیسا کہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے، اس موقع پر چند کتابوں کا نام درج کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں دیکھ کر اطمینان کر لیا جائے (۱) الکافی از محمد بن یعقوب کلبینی متوفی ۳۲۹ھ (۲) من لایحضرہ الفقیہ از ابی ابیہ محمد بن علی الصدوق قمی متوفی ۳۲۹ھ (۳) تہذیب الاحکام (۴) الاستبصار (۵) ثمانیہ میں یہ چاروں کتابیں اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں اور ان میں اول الذکر کا ترجمہ تمام کتابوں سے بلند ہے) ان کے علاوہ شیعوں کے رئیس المحدثین علامہ باقر مجلسی کی کتاب میں مناجات القلوب، حق الیقین، جلال العیون جو شیعوں کے نزدیک نہایت معتبر دستاویز جاتی ہیں، ان مقبول علمائے شیعہ کے علاوہ اس دور کے علمائے شیعہ میں سے مولانا حسین بخش جلاہی، (۶) تفسیر انوار النجف محمد حسین دہلوی، (۷) احسن الفوائد و تجلیات امداد اور مترجم الکافی مولانا ظفر حسن اردہوی کی عقائد الشیعہ اور تحفۃ العوام وغیرہ ہندو پاک کے شیعوں میں مشہور ہیں اور ہر شیعہ ان کے مناجات کو صحیح و درست سمجھتا ہے اور موقع استدلال میں ان کی عبارتوں کو پیش کرتا ہے، ان ذکورہ تمام کتابوں میں اور دیگر کئے ہوئے شیعوں کے عقائد کی تفصیلات موجود ہیں اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہر ایک کتاب سے کم از کم ایک حوالہ ضرور پیش کر دیا جاتا۔

اور یہ سارے کے سارے عقائد ضروریات دین کی نفی کرتے ہیں کیونکہ علمائے متکلمین کی اصطلاح میں ضروریات دین میں ہر ایسے امور داخل ہیں جن کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہو اور مسلمانوں کے ہر طبقہ میں وہ اس طرح سے مشہور ہوں کہ ان کی تحصیل کسی خاص اہتمام پر موقوف نہ ہو بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو وراثتہً وہ امور معلوم ہوتے رہتے ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ کی فرضیت، نبی علیہ السلام کا خاتم الانبیاء ہونا وغیرہ ایسے امور ہیں جو بغیر تعلیم و تعلم کے مسلمانوں کو معلوم ہو جاتے ہیں، اور علمائے کلام کی حسب تصریح (۱) حضرات انبیاء کا عصمت کے ساتھ مخصوص ہونا (۲) غیر نبی کا نبی سے کم تر درجہ کا ہونا (۳) قرآن کریم کا تحریف و تبدیلی سے محفوظ ہونا (۴) تمام صحابہ کرام کا مومن ہونا (۵) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر و

عمر رضی اللہ عنہا کا ایک بعد دیگرے خلیفہ ہونا (۶) علم خداوندی کا ہر موجود وغیر موجود پر محیط ہونا (۷) منافقین کے مانند کردہ الزام سے حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بری ہونا (۸) مرنے کے بعد اس دنیا میں جزا و سزا کیلئے دوبارہ پیدا ہونا یہ سب امور ضروریات دین اور قطعیات اسلام میں داخل ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی موجب کفر ہے، اور اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے کہ اثنا عشری شیعوں کا عقیدہ ان سب کے خلاف ہے اس لئے علمائے امت نے ہر دور میں اس طرح کے عقائد رکھنے والے شیعوں کی تکفیر کی ہے، چنانچہ علامہ ابن کثیر آیت پاک **إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ** اور کے ذیل میں لکھتے ہیں **قد اجمع العلماء وحہمہم اللہ قاطبۃ علی ان من سبہا رعلتہا** بعد ہذا فانہ کافر معاند للقوان (تفسیر ابن کثیر) تمام کے تمام علمائے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو آیت مذکورہ کے بعد قذف کرتے ہیں وہ کافر اور قرآن مجید کے مخالف ہیں اور اصول فقہ کی مشہور کتاب نور الانوار میں ملاجموں اجماع کی بحث میں لکھتے ہیں: ثم هو علی مراتب فالاقوی اجماع الصحابة فصا مثل ان یقولوا جمیعا اجمعنا علی کذا فانہ مثل الیۃ والخبر المتواتر حتی یکفو جاحدا ومنہ الاجماع علی خلافہ ابی بکو پھر اسکے چند مراتب میں جن میں سب قوی حضرات صحابہ کا ملاحظہ کسی بات پر اجماع ہے خلافت صحابہ کی سب کے متعلق ملاحظہ کریں کہ ہم نے اس پر اتفاق کر لیا ہے تو یہ آیت اور خبر تمہارے کے مثل ہو گاتی کہ اس اجماع کے منکر کی تکفیر کی جائیگی اور اسی قبیل سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت پر اجماع ہے، اور فرقہ اثنا عشری اتقانی طور پر صرف خلافت شیخین کے منکر ہیں بلکہ سرے سے انہیں مؤمن نہیں ہی نہیں مانتے شیعوں کے مجتہد مولوی حسین بخش جٹا لکھتے ہیں: بیشک شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ (خلافت ثلاث) دل بلی سے مؤمن نہیں تھے البتہ ظاہر زبانی طور پر وہ اسلام کا اظہار کرتے تھے (منظرہ بغداد ص ۵۰) شیعوں کے ایک دوسرے مجتہد مولوی محمد حسین دھکو لکھتے ہیں: ہمارے اور ہمارے برادر اسلامی میں اس سلسلہ میں جو کچھ نزاع ہے وہ صرف صحابہ ثلاثہ کے بارے میں ہے اہل سنت ان کو بعد از نبی تمام اصحاب امت سے افضل جانتے ہیں اور ہم ان کو دولت ایمان و ایقان اور اخلاص

سے تہی دامن سمجھے ہیں (تجلیات صداقت ص ۲۰۱) دور حاضر کے شیعوں کے رہبر اعظم ذائب امام غائب
خمینی بھی خلفائے ثلاثہ کے ایمان کے منکر ہیں ان کی مشہور کتاب کشف الاسرار کے صفحات ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۹، ۱۵۳، وغیرہ کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا جائے۔

کیا ان تصریحات کے بعد بھی کسی کیلئے اس کی گنجائش ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ: "اب تک شیعہ
مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا" واقعیہ ہے کہ اوپر مذکور انہیں ضروریات دین و قطعیات شریعیہ کی
مخالفت اور انکار کی بنا پر ہر دور کے علماء و فقہاء نے شیعوں کی تکفیر کی ہے اور انہیں گمراہ اور گمراہ کنندہ
قرار دیا ہے اس موقع پر بعض اختصار چند کتابوں کے نام مصنف کی تصریح کے ساتھ درج کیے جاتے
ہیں جن میں شیعوں کی تکفیر کی گئی ہے۔

(۱) انصاف فی الملل والابوار والنمل ج ۲ ص ۸، مؤلف امام ابن حزم اندلسی متوفی ۵۴۲ھ

(۲) خلاصۃ العقائدی قلمی مرتبہ شیخ طاہر بن احمد البخاری المتوفی ۵۴۲ھ

(۳) الشفا ج ۲، ص ۲۸۶ و ۲۸۹، مصنف قاضی عیاض مالکی متوفی ۵۴۴ھ

(۴) بدائع الصنائع از شیخ ابوبکر ابن مسعود کاسانی متوفی ۵۸۷ھ

(۵) فتح القدر ج ۱ ص ۳۴۔ از علامہ کمال الدین المعروف بہ ابن ہمام حنفی۔

(۶) العارم السلول ص ۵۷۵ پر علامہ ابن تیمیہ متوفی ۷۲۷ھ نے قاضی ابویعلیٰ، محمد بن

یوسف فریابی، امام ابوبکر بانی سے فتویٰ تکفیر شیعہ درج کیا ہے

(۷) خزائن المفیدین قلمی میں بھی تکفیر شیعہ کا فتویٰ موجود ہے، امام حسین بن محمد سمعانی مؤلف

کتاب اس کی تالیف سے ۷۷۷ھ میں فارغ ہوئے ہیں۔

(۸) تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ج ۱ ص ۱۳۴ مطبوعہ مصر از امام فخر الدین ابو محمد عثمان

بن علی زلیعی متوفی ۷۲۳ھ۔

(۹) بحر الرائق مؤلفہ شیخ زین العابدین ابن نجیم مہری متوفی ۹۱۹ھ

(۱۰) مجمع الانہر از شیخ علاوہ، یہ کتاب ۷۷۷ھ میں لکھی گئی ہے۔

(۱۱) فتاویٰ مالگیریہ جسے اورنگ زیب مالگیریؒ کے حکم سے پچاس علماء پر مشتمل ایک مجلس نے ترتیب دیا ہے
(۱۲) تفتیح حامدیہ از علامہ ابن مابین شامی۔

(۱۳) شرح فقہ اکبر ص ۵۳ از ملا علی قاری حنفی متوفی ۱۰۱۴ھ

(۱۴) اور ہندوستان کے مشاہیر علماء میں مجدد الف ثانیؒ نے اپنی مشہور تصنیف ردالردوافض میں
اثنا عشریوں کو کافر لکھا ہے (۱۵) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے مسوی شرح موطا امام
مالک ص ۲۶ ص ۱۱۰ پر انہیں زندیق کہا ہے (۱۶) حضرت شاہ عبدعزیز محدث دہلویؒ نے اپنے
فتاویٰ میں ان کی تکفیر کی ہے (۱۷) اور مولانا عبدالحی فرنگی لکھتے ہیں منع اور قول مفتی باہر جرح
یہ ہے کہ جو شیعہ منکر ضروریات دین ہوں وہ کافر ہیں، ان کا ذبیحہ حلال نہیں، ان کو ان کے ساتھ درست
نہیں، شرکت ان کے ساتھ مثل شرکت اہل اسلام کے جائز نہیں۔ (فتاویٰ مولانا عبدالحی ص ۲۶ ص ۷۷ بطریق
(۱۸) مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے اپنے رسالہ ردالرفضہ میں پچاس سے زائد کتب فقہ
کلام و تفسیر کے حوالوں سے اثنا عشریوں کے کفر کو ثابت کیا ہے۔

آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے امام اہل سنت حضرت مولانا جلد شکور فاروقی لکھنوی نے ایک
استفتاء کے جواب میں تحریر فرمایا تھا: شیعہ اثنا عشریہ را فضیہ قطعاً خارج از اسلام ہیں اور علماء
سابقین کو چونکہ ان کے مذہب کی حقیقت کما بنی معلوم نہ تھی بوجہ اس کے کہ یہ لوگ اپنے مذہب
کو چھپاتے ہیں اور کتابیں بھی ان کی نایاب تھیں لہذا بعض محققین نے رہنمائے احتیاط ان کی تکفیر
نہیں کی تھی مگر آج ان کی کتابیں نایاب نہیں رہیں اور ان کے مذہب کی حقیقت منکشف ہو گئی اس
لئے تمام محققین ان کی تکفیر پر متفق ہو گئے ہیں، ضروریات دین کا انکار قطعاً کفر ہے اور قرآن شریف
ضروریات دین میں سب سے اعلیٰ و ارفع چیز ہے اور شیعہ بلا اختلاف ان کے مقدمین و متاخرین سب کے
سب تحریف قرآن کے قائل ہیں: الخ۔ امام اہل سنت کے اس فتویٰ پر اس وقت کے
۳۰ علمائے ہند کے تصدیقی و تائیدی دستخط ثبت ہیں جن میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سعید حسین احمد
مدنی مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری ثم دہلوی، مولانا مفتی ریاض الدین مفتی

دارالعلوم دیوبند، مولانا اعجاز علی شیخ الادب والفقر دارالعلوم دیوبند، مولانا رفیعی حسن چاند پوری
 ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان، محدث کبیر حضرت مولانا خلیل احمد
 صاحب شیخ الحدیث و صدر مدرس نظامہ علوم سہارنپور، حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری شیخ الحدیث
 دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی ہدیٰ حس شاہجہاں پوری صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا
 محمد عبدالعزیز گوجرانوالہ مصنف نبراس الساری حضرت مولانا جلد الرحمن نصر احمد پوری و فریضی
 اساتین علم بھی ہیں: شیعہ اثنا عشریہ کے کفر و ارتداد کے متعلق علمائے کرام کا متفقہ فتویٰ کے نام سے
 یہ فتویٰ متعدد بار طبع ہو چکا ہے اور دستیاب ہر جا بھی حال ہی میں انہما الفرقان لکھنؤ میں بھی ہے پورا فتویٰ
 شائع کیا گیا ہے۔ اسکے علاوہ ۱۳۲۶ھ میں فیصلہ شرعی کے نام سے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
 ہتم دارالعلوم اودان کے برادر خود مولانا محمد طاہر صاحب کے اہتمام میں مطبع قاسمی سے ۲۷ صفحات پر
 مشتمل ایک فتویٰ شائع ہوا تھا، اس رسالہ میں بھی ایک استفتاء کے جواب میں مولانا حکیم محمد قطب الدین
 پیکوٹی نے لکھا ہے: اکثر فقہاء اور متکلمین مطلق رافضیوں کو کافر لکھتے ہیں خواہ وہ رافضی محض سنی
 دگال کہنے والے ہوں یا سب صحابہ کے ساتھ دیگر کو اس بھی کہتے ہوں اور خواہ وہ رافضی صحابہ کرام
 کو ماننا سمجھ کر گایاں دیتے ہوں یا عیاذ باللہ غیر مومن جان کر سب کہتے اور گایاں دیتے ہوں
 اور خواہ وہ رافضی سب صحابہ کو حرام اعتقاد کرتے ہوں یا حلال چنانچہ صاحب فتاویٰ بلہیریہ
 اور خلاصہ اور فقیہ اور عالمگیریہ اور جامع الرموز اور در مختار اور رد المحتار شامی اور فتح القدر
 وغیرہ وغیرہ سب کے سب شیخ رافضیوں کو علی الاطلاق کفر کا فتویٰ دیتے ہیں (ص ۶۶) اس
 فتویٰ پر بھی سو برس درماتان، سندھ وغیرہ کے ۲۶ علماء و مفتیوں کے تائیدی دستخط ہیں، اور
 ابھی چند ماہ پہلے انہما الفرقان لکھنؤ نے "خمینی اور اثنا عشریہ کے بارے میں علماء کرام کا
 متفقہ فیصلہ" کے نام سے ۸۲ صفحات کا ایک نمبر شائع کیا ہے جس میں ہندوستان و پاکستان
 کے علمائے دیوبند، علمائے اہل حدیث اور علمائے بریلی کے تقریباً ۲۰۰ سے زائد فتاویٰ اور
 تصدیقات میں جن میں متفقہ طور پر تینوں مکتبہ فکر کے علماء نے خمینی اور اثنا عشریہ کو کافر

لکھا ہے۔

حیرت ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جس پر علمائے متقدمین و متاخرین اور پھر ہندوستان کے تینوں مکاتب فکر کے علماء متفق ہوں اس کے بارے میں آنکھ بند کر کے یہ لکھ دیا جائے کہ بڑے دثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک شیعہ مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔

پہر دلاور است دزدے کہ شب چراغ دارد

یہ تو سوچا بھی نہیں ہا سکتا کہ کوئی شخص ایسے نازک، حساس اور جذباتی موضوع پر فکر انگیز تحریر پیر قلم کنبیٹھے اور وہ اس موضوع سے متعلق لکھے گئے لڑ پچر سے اس درجہ فاضل ہو کہ اسے اپنے ہی ملک اور اپنے گرد پیش کے علماء کی رائے معلوم نہ ہو، اس لئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود کسی خاص مقصد کے تحت تجاہل مار فائدہ سے کام لیا گیا ہے اور جان بوجھ کر محض اپنے نقاب پوش محسنوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے ایک ایسا دعویٰ کیا گیا ہے جس کا غلط ہونا نصف النہار کی طرح روشن ہے

اللہم ارنا الحق حقا وارنا قنا اتباعہ و

ارنا الباطل باطلا وارنا قنا اجتنابہ۔

انوار الہندی شرح اردو صحیح البخاری

مجسمہ افادات اکابر اہمیت و تحقیقات علمہ علامہ دیوبند و بہار پور وغیرہ

شرح مذکور کی ۱۹ جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور آخری دو جلدیں زیر تالیف ہیں اس عظیم القدر تالیف میں ۴۴ سو سال کے ۶ سو سے زائد اکابر محدثین کے حالات و خدمات، شروع بخاری کے گرانقدر ارشادات اور عالمی شہرت یافتہ علامہ محشد مولانا محمد انور شاہ کشمیری کے آخری دو سالہ امالی درس بخاری شریف کے علاوہ برسہا برس سے جو امور زادیہ خمول میں پڑے تھے ان سے بھی پردہ ہٹا دیا گیا ہے۔

اخلاقی مسائل میں موافق و مخالف دلائل کو نہایت احتیاط و اعتدال کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور اہم ترین فروعی و اصولی مباحث میں سیر حاصل بحث درج ہوئی ہیں۔

شروع کی دو جلدیں بہت قیمتی و بیش بہا معلومات پر مشتمل اور مقدمہ فتح الباری کی طرح بے نظیر ہیں، اردو زبان میں پہلی بار اس کی ۱۲ جلدوں کے تقریباً ساڑھے چار ہزار صفحات میں علمی حدیثی مضامین عالیہ کا فیصل شدہ یکجائی خزانہ ہے جو عربی زبان میں بھی ایک جگہ اور آسانی سے میسر نہ ہوگا۔ کتابوں کے حوالے بھی مکمل دیئے گئے ہیں مضامین شرح مذکور کا اجمالی تعارف تقاریظ اکابر اہمیت اور رسائل و اخبارات کے تبصرے الگ سے شائع شدہ ہیں، ایک کلاڈ لکھ کر طلب کریں

پاکستان میں :- مکتبہ حفیظیہ، مینا بازار، گوجرانوالہ سے رابطہ قائم کریں

مکتبہ ناشر العلوم، بخارہ روڈ، بکنور (دیوبند)

سفر حج کے آداب

—————

انتر۔ ڈاکٹر ماجد علی خاں، جامعہ اسلامیہ نئی دہلی

حج ایک اجتماعی عبادت ہے اور اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، جو مسلمان صاحب استطاعت ہو، مکہ مکرمہ تک سفر کا خرچہ اور سفر برداشت کر سکتا ہو اور اس کی شرائط پوری کر سکے اسکے اور حج کرنا فرض ہے، اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ
عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

اور یہ لوگوں کے ذمہ ہے کہ بیت (اللہ) کا
حج کریں، اس شخص کے ذمہ جو وہاں تک
پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو کوئی کفر
کے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز

ہے۔ (سورۃ آل عمران)

(سورۃ آل عمران، ۹۷)

ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "جس مسلمان کے پاس اس قدر زاد راہ اور سواری (کا انتظام) ہو کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ (تعالیٰ) کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے (مہینہ میں) روزے رکھنا اور جس کی استطاعت رکھتا ہو اسکو حج کرنا۔ حج کرنے کی تاکید اور اسکے فضائل میں بہت

سی احادیث وارد ہوئی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حج مبرور کا جنت سے کم کوئی بدلہ نہیں! ایک دوسری حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کیلئے حج کیا اور بدکلامی و بدگوئی اور فسق و فجور سے اپنے کو محفوظ رکھا تو وہ ایسا سبھا گیا جیسا اُس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رعایت کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: حج اور عمرہ کے درمیان متابعت کرو اسلئے کہ یہ دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے یا سونے چاندی کے میل کو ختم کرتی ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم کوئی چیز نہیں، اور جب مومن احرام میں ہوتا ہے تو آفتاب کے فروب ہونے کے ساتھ اس کے تمام گناہ بھی زائل ہو جاتے ہیں! کچھ صحابہؓ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان! پھر عرض کیا گیا کہ اسکے بعد کیا، تو آپ نے فرمایا: اللہ کے راستہ میں جہاد! پھر دریافت کیا گیا کہ اسکے بعد کون سا عمل، تو آپ نے فرمایا: حج مبرور" (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

جو کام جتنا اہم ہوتا ہے اسکے آداب کی رعایت رکھنا بھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہوتا ہے، حج جیسی عبادت کے آداب دوسری تمام عبادات سے مختلف اور الگ ہیں اس سلسلہ میں مستقل تصانیف ہیں اور علماء نے حج کے آداب اور اسکے مختلف ارکان کی حکمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، کچھ علماء نے تحریر کیا ہے کہ جب سفر حج کا ارادہ ہو تو پہلے مسنون طریقہ کے مطابق استخارہ کرنا چاہئے۔ استخارہ کا مسنون طریقہ اور دعا کتابوں میں درج ہے جب حج کا قوی عزم ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے پچھلے تمام گناہوں سے

لے ملاحظہ ہو: جامع الناسک الثلاثة، از علامہ شیخ احمد بن محمد منقور التیمی (دم ۱۳۲۵ھ) بیروت

توبہ کرے۔ اور پھر اخلاص اور خالصتہ لَوْجِبِ اللّٰهِ سفر شروع کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "انما الاعمال بالنیات۔" واما، لکل امری ما فویٰ یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور جو شخص جس طرح کی نیت کرتا ہے (اللہ کی طرف سے) اسکے ساتھ (اسی کے مطابق) معاملہ کیا جاتا ہے، حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں کا مانا نفعہ جن کا اسکے ذمہ واجب ہے اتنے عرصہ تک کیلئے فراہم کر کے جانا فریضہ ہے جتنا عرصہ سفر میں گزرے، اسکے بعد اگر ہو سکے تو غزوا، و مساکین کو کچھ صدقہ و خیرات ادا کرنا بھی بعض اہل اللہ کا دستور رہا ہے۔

سفر کے دوران حُسن خلق کا مظاہرہ کرنا، تکالیف پر صبر کرنا، غیبت، دوسری برائیوں اور گناہوں سے بچنا نہایت فروری ہے نیز دوران سفر اللہ کے ذکر کا اہتمام، تلاوت قرآن اور نوافل کا اہتمام بھی حتی الوسع کرنا چاہئے، علماء نے لکھا ہے کہ جمعرات کے دن یا پیر (دوشنبہ) کے دن سفر شروع کرنا مستحب ہے، سفر شروع کرنے سے قبل گھر میں دو رکعت نماز نفل ادا کرے اور دعائے سفر پڑھے، سفر کی مسنون دعائیں احادیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، ایک مشہور دعایہ ہے۔

اللَّهُمَّ هَذَا دِينِي وَاهْلِي وَوَلَدِي وَمَالِي وَدَيْعَةٌ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ
 أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ
 اسْتَوْدِعُ اللَّهَ نَفْسِي وَمَالِي وَاهْلِي وَخَوَاتِيمَ عَمَلِي، اللَّهُمَّ أَنْتَ
 تَعْلَمُ أَيُّ لَوْأَخْرَجْتُ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا إِيَاءً وَلَا سَمْعَةً وَلكِنْ
 خَرَجْتُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ
 أَوْ أَذِلَّ أَوْ أُذِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

علامہ ابو جابر الاسکالثانی از علامہ شیخ احمد بن محمد بن قنبر التیمی (دم ۲۵۰ھ) پروردگار ص ۳۹
 کے صحیح بخاری صحیح مسلم کے خروجه يوم الغمیلین حدیث کعب بن مالک رضی اللہ عنہ
 (باقی حاشیہ بر منہ)

گھر کے اہل و عیال و دوسرے اقارب و دوست و احباب سے سفر سے قبل یہ دعائیں لفظ
 کہنا بھی مسنون ہے "لَسْتُ دَعِيَ اللَّهُ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ"
 مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس میں اللہ کا پاک گھر واقع ہے اس کی حیثیت خالق کائنات، ربُّ
 السموات والارض نے دنیا کے اندر ایک پاک اور متبرک شہر کی بنائی ہے اور اس کو قرآن نے "بلد
 الامین" جیسے لقب سے پکارا ہے چنانچہ اس مبارک شہر میں داخلے کے شرائط میں سے ایک شرط
 یہ ہے کہ احرام باندھ کر اس میں حاضری دی جائے۔ احرام باندھنے کیلئے مکہ مکرمہ کے چاروں
 طرف کچھ فاصلے پر مختلف مقامات مقرر کر دیئے گئے ہیں جن کو موافقت کے نام سے موسوم کیا
 جاتا ہے، موافقت جس کا دو اہم مقامات ہے، کے تعین سے حاجی میں ایک ٹولہ، جذبہ شوق
 و ذوق اور فکری و روحانی سیداری پیدا کرنا مقصود ہے تاکہ ہر اس شخص کو جو مکہ مکرمہ حاضری
 دینے جا رہا ہو اس کا احساس ہو جائے کہ وہ تمام مالوں کے پروردگار کے حضور میں سجدہ ریز ہو
 اور اس کے احکامات کی تعمیل کیلئے حاضر ہونے جا رہا ہے، موافقت کے مقرر کئے جانے کی حکمت
 پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی مشہورہ آفاق تصنیف حجۃ اللہ بالبعثہ
 میں تحریر کرتے ہیں

"موافقت کے اندر اہل یہ ہے کہ جبکہ مکہ میں ایسی حالت میں آنا مطلوب تھا کہ
 پراگندہ بال ہو اور آشفتمہ حال ہو اور نفس ذلت کی حالت میں ہو اور لوگوں
 کو اس بات کا حکم کرنے میں کہ وہ اپنے اپنے شہروں سے احرام باندھ کر آیا کریں بڑی
 دقت کی بات تھی جو کہ ظاہر ہے کیونکہ ان میں سے بعض شہر مکہ سے ایک ماہ کی مسافت پر
 اور بعض دواہ کی مسافت پر واقع ہیں تو ضروری ہوا کہ مکہ کے چاروں طرف چند
 معلوم مقامات خاص کئے جائیں جہاں سے لوگ احرام باندھا کریں اور ان مقامات

(بیانات ۹) وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس "صحیثہ" لقلم کان یخرج (الانی یوم
 الخمیس فی الصحیحین) وقال السخاوی: ویقال انہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاجرا الی
 المدینة یوم الاثین۔

کے بعد احرام کو موخر نہ کریں، اور ضروری ہے کہ یہ مقامات ظاہر اور مشہور ہوں اور ان کو ہر شخص جانتا ہو اور اپنی آفاق وہاں سے گذرتے ہوں، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرما کر ان مقامات کا حکم فرمایا۔ ۱۷

حاجی کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ میقات سے بغیر احرام باندھے نہ گذرے یعنی میقات آنے سے قبل احرام باندھنا ضروری ہے، جو لوگ ہوائی جہاز سے سفر حج کرتے ہیں اور چین کو یہ قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ مقام میقات کے آنے کی اطلاع ان کو نہ مل پائیگی ان کو چاہئے کہ وہ ہوائی جہاز پر احرام باندھ کر ہی سوار ہوں، بہر حال ہر حاجی کیلئے ضروری ہے کہ وہ میقات سے گذرنے سے قبل ہی احرام باندھے۔ چونکہ اس تقریر کا موضوع مسائل حج بیان کرنا نہیں لہذا احرام کے مسائل سے اعراض کرتے ہوئے اس کی حکمت حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے الفاظ میں تحریر کی جاتی ہے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں

” واضح ہو کہ حج و عمرہ میں احرام باندھنا ایسا ہے جیسا کہ نماز میں تکبیر کہنا، احرام کے اندر اخلاص و تعظیم کی صورت ادھیک ظاہری فعل کے ساتھ حج کے ارادہ کا انضباط پایا جاتا ہے اور اس میں لذت کی چیزوں کے ترک کرنے کے سبب سے اور عادات، الوفہ اور ہر قسم کی زینت کی باتیں ترک کرنے کے سبب سے نفس خدا تعالیٰ کے سامنے ذلیل اور متواضع بن جاتا ہے۔ ۱۸

احرام کے ساتھ ساتھ تلبیہ کہنے کا مقصد بھی حاجی کے اندر ذوق و شوق، ولولہ اور ایمان و محبت کی کیفیات پیدا کرنا ہے، تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں۔

لبیک اللہو لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
والنعمۃ لک و الملک، لا شریک لک۔

”میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، بیشک تمام تعویض اور ہر قسم کی نعمتیں اور تمام مملکت صرف تیرے لئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں“

مسئلہ کفایت

اتحاد اور اساطین امت کے اقوال کی روشنی میں

مولوی نسیم احمد مظفر پوری، معلم شعبہ افتاء دارالعلوم دیوبند

- ۱۔ شرعی نقطہ نظر سے کفایت کی کیا حیثیت ہے
- ۲۔ محدثین امت اور مسئلہ کفایت
- ۳۔ فقہاء و مجتہدین اور مسئلہ کفایت
- ۴۔ کن کن چیزوں میں کفایت کی رعایت ضروری ہے
- ۵۔ کیا پیشہ میں بھی کفایت کا لحاظ ضروری ہے۔

یہ چند امور میں جن پر زیر نظر مقالہ میں گفتگو کی جائے گی، ہمارے زمانے میں کچھ حضرات کو مسئلہ کفایت میں افراط سے کام لیتے ہیں اور کچھ تفریط سے، مگر حق افراط و تفریط کے درمیان ہے، مسئلہ کفایت کو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس میں کلمہ گو کے درمیان تفریق ہوتی ہے اور ایک مسلمان کو دوسرے کا ہمسرہ قرار نہیں دیا گیا ہے تو بظاہر مسئلہ کفایت کا شریعت اسلامیہ سے ٹکراؤ معلوم ہو گا کیونکہ اسلام میں ادب و بیخ اور قبائلی و نسبی فخر و مباحات کو کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہونے کی حیثیت سے برابر اور مساوی ہے کسی کو کسی کو فوقیت نہیں، تو فی اور نسبی اعتبار ان میں کوئی اعلیٰ اور کوئی ادنیٰ نہیں، کیونکہ صرف نسب و حسب کے اعتبار سے کوئی عقدا شدہ مقبول نہیں ہو سکتا اگر نسب ہی مدار فقہیت اور تری ہوتا تو سرداران مکہ ابولہب، ابوہریرہ عقبہ دنیا و آخرت میں خاسر و ناکام کیوں ہوتے، اگر

ہاشمی ہے مگر فاسق و فاجر ہے تو اس کا ہاشمی اور سید ہونا سود مند نہیں ہے، عابد و زاہد سید پر اسے فوقیت نہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے حجۃ الوداع کے آخری خطبہ میں ارشاد کیا تھا یا ایہا الناس الا ان ربکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی، ولا علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقویٰ اذکم عند اللہ اتقاکم ۱۰

اے لوگو! تمہارا خدا ایک ہے، کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر اور کالے کو سرخ و سرخ رنگ والے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا مدار تقویٰ اور خوفِ الہی ہے تم میں خدا کے نزدیک مکرم وہ ہے جو متقی ہے — ایک دوسری حدیث میں ارشاد ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم و لکن ینظر الی قلوبکم و مالکم ۱۱

خداوند تقدس تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا ہے البتہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے کہ کس کا قلب خدا کی طرف زیادہ متوجہ رہتا ہے، ایک دفعہ اپنے حضرت ریغفاری سے فرمایا کہ ابو ذر تم کسی احمر و اسود سے افضل نہیں ہو الا یہ کہ تقویٰ اور بزرگی فضیلت حاصل کرو۔

اسی طرح طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ یوم القیامۃ ایہا الناس انی جعلت نسباً علیکم و نسباً فی جعلت اذکم عند اتقاکم و ابیتوا الا ان تقو لوان بن فلان و فلان اکرم و انی الیوم ارفع نسبی و اضع نسبکم ان اولیائی المتقون ۱۲

روح المعانی ج ۸ ص ۱۹۴، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۱۲۔ ۱۰ ابن کثیر و تفسیر بغوی

ص ۳۹۔ ۱۱ روح المعانی ج ۸ ص ۱۹۴۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن خداوند قدوس فرمائے گا، اے لوگو! میں نے ایک نسب بنایا تھا، اور تم لوگوں نے بھی ایک نسب بنایا تھا، پھر میں نے اپنے نزدیک محرم و پسندیدہ صاحب تقویٰ کو کیا تھا مگر تم لوگوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ فلاں ابن فلاں اور فلاں (ردت و ثروت کے اعتبار سے) زیادہ باعزت ہے اس لو! آج میرا اپنے نسب کو اونچا کر دیا اور تمہارا نسب کو پست، بیشک میرے اولیاء متقیین ہیں۔

صرف یہی نہیں کہ آپ نے ماہر فضیلت تقویٰ کو بتایا بلکہ اس پر صحابہ کرام سے عمل بھی کر اگر امت مسلمہ کیلئے اسوۂ حسنہ چھوڑ گئے، آپ کی بھوپھی زاد بہن حضرت ام المؤمنین زینب بنت جحش جو قریشیہ تھیں مگر آپ نے زینب بنت حارثہ جو آزاد کردہ غلام تھے ان سے نکاح کر دیا، اسی طرح نبی یا نہ سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا عقدا ابو ہند سے کر دو حالانکہ ابو ہند حرام تھے۔

مذاہمہ کی ایک روایت میں ہے ان اکو مکو عند اللہ اتقا کو فمن تو ضون اتام دینہ و اما نہ فزوجوہ "اللہ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ باعزت ہے لہذا تمہارے پاس جو بیٹیاں لیکر آئے اور تم اسکے دین و دیانت کو پسند کرتے ہو تو اسی سے نکاح کر دو ان احادیث کا تقاضا بظاہر یہ ہے کہ مسئلہ کفارت کی رعایت نہیں ہونی چاہئے اور ایک مسلمان کی شادی دوسرے مسلم گھرانے میں بغیر نسب و حسب اور برادری و پیشے کی رعایت کے ہونی چاہئے مگر اس کے خلاف اکابر امت ذیادہ مصلحتوں اور گھریلو نظام کے پیش نظر کفالت اور مستعانت کو زن و شوہر کے درمیان ضروری قرار دیتے ہیں چنانچہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لان انتظام المصالح بین المسکینین عادة لان الشریفۃ تابعی ان تکون مستقر شقة للخسیس فلا بد من اعتبارھا یعنی نکاح کی مصلحتیں چونکہ عام طور پر درود مکانی اور بار بار

لہ ترمذی بحوالہ بذال مجہود ص ۲۹-۳۰۳ - روح المعانی ص ۱۹۲-۸۷

تہ ہدایہ ص ۲۷ ص ۳۱۹-۳۲۰

شخصوں کے درمیان ہی ہو سکتی ہیں اسلئے کہ شریف عورت کسی رذیل کی فراش بننے پر آمادہ نہیں ہوتی اس لئے کفارت کا اعتبار ضروری ہوا۔ صاحب فتح القدر لان انتظام المصالح کے تحت فریضہ میں یعنی مشروعیت نکاح کا مقصود یہ ہے کہ زندگی بھر زوجین میں سے ہر ایک کی مصلحت دوسرے سے پوری ہوتی ہے، اس لئے کہ نکاح کی وضع ہی سسرال تعلقات کو پیدا کرنے کیلئے ہوتی ہے تاکہ وہ شخص جو قبل از نکاح دور تھا بالکل قریب ہو جائے اور ایک دوسرے کے لئے دست و بازو بن جائے اور جو چیز تمہارے لئے باعث فرحت و مسرت ہو وہ اس کیلئے بھی خوشی کا سبب ہو اور جو چیز تمہارے لئے باعث رنج و الم ہو وہ اس کیلئے باعث رنج و ادویہ تعلقات دو خاندانوں کے درمیان موافقت اور مساوات ہی کی صورت میں پیدا ہو سکتے ہیں اور نفوس ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے اگر نسبوں میں دوری ہو یا رقیقت و حریت کے ساتھ متصف ہو۔

کفارت کا اعتبار زوجین کے درمیان کیوں ہونا چاہئے، اس سلسلے میں صاحب فتح القدر نے بہت ہی لطیف نکتہ بیان کیا جس کی تمہہ تک اگر پہنچا جائے تو پھر کفارت کا مزاج خیریت کے خلاف ہونے کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا۔ شریعت نے زندگی کے ہر موڑ پر انسانوں کے فطری

تقاضوں کی رعایت کی ہے اسلام اور دوسرے مذاہب میں یہی بنیادی فرق ہے مثلاً شریعت
 محمدیہ سے قبل ہر مذہب ملت میں تعدد ازدواج کی رسم رائج تھی مگر انسانیت تفریط کی تسکارتھی
 اسلام جب آیا تو اس نے تعدد ازدواج کو کالعدم قرار نہیں دیا کیونکہ ایسا کرنا فطرت انسانی کے
 خلاف تھا بلکہ اس میں ترمیم کے تعدد کو چار میں محدود کر دیا، اسی طرح بیاہ شادی میں حسب
 و نسب مال و ثروت، حرفت و غیرہ میں مساوات ضروری سمجھی جاتی ہے اور دو متناکحین کی مصطلحتیں
 عام طور پر اسکے بغیر پوری بھی نہیں ہوتی تو اگر کفایت کا اعتبار نہ کیا جاتا تو نکاح کی غرض و نیت
 حاصل نہ ہوتی کیونکہ نکاح کے ذریعہ دو خاندان والے جو قبل از نکاح ایک دوسرے سے بالکل
 دور تھے اور ان میں باہمی تعلق نہیں تھا ایک دوسرے کے سوس و غمخوار بن جاتے ہیں اور یہ تعلقاً
 اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان خاندان کے امین نسب و غیرہ میں برابری ہو
 اگر کفارت کا اعتبار نہ کیا جاتا تو کتنے گھرانے آباد ہونے اور ایک دوسرے کے قریب ہونے
 کے بجائے ویران و برباد ہو جاتے، شریف و نیک گھرانے کی لڑکیاں فاسق و بدین گھرانے میں
 بیاہی جاتیں تو ان کی زندگی دو بھر ہو جاتی، عطر فروش گھرانے کی لڑکیاں دباغ چوماکے گھرانے
 میں جانے کو آمادہ نہیں ہوتیں، انھیں امور کے پیش نظر متناکحین کے درمیان کفارت کا اعتبار
 کیا گیا مگر اسے رکن اور شرط کا درجہ نہیں دیا گیا، لہذا اگر کوئی عورت اپنا نکاح غیر کفو میں کر لے
 تو نکاح ہو جائیگا مگر اولیاء جنہیں دنیا اس موقع پر شرم و عار دلاتی ہے شریعت نے انہیں
 یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو قاضی کا سہارا لے کر اس نکاح کو نسخ کر وادیں و لہذا
 للولی اذا کان عصبۃ ولو غیر محرم کا بن عرونی الا صمہا نیتہم الاعتراض
 فی غیر الکفو فیفسخہ القاضی۔

کفارت کس کا حق ہے | کفارت خالص اولیاء کا حق ہے اس لئے اگر کسی عورت کا کوئی
 ولی نہ ہو یا ولی اس کا راضی ہو تو غیر کفو میں بھی اس کے لئے

نکاح کرنا درست ہوگا، شامی میں ہے الکفارة ہی حق الولی لاحقہا فلو نکحت رجلاً ولم تعلم فاذا هو عبد لا خيار لها بل للاولیاء ولو زوجها برضاها ولم يعلموا بعدم الکفارة ثم علموا الاخيار لاحد۔

یعنی کفارت خالص ولی کا حق ہے عورت کا حق نہیں لہذا اگر کسی عورت نے اپنا نکاح کسی آدمی سے کر لیا اور اسے اس کا حال معلوم نہیں تھا مگر بعد میں اس کا غلام ہونا ظاہر ہوا تو اب عورت کو کوئی حق نہیں ہوگا کیونکہ اس نے برضاً و رغبت اس سے نکاح کیا تھا اور کفارت اس کا حق بھی نہیں البتہ اسکے اولیاء کو اختیار حاصل ہوگا، اور اگر اولیاء نے عورت کی اجازت سے اس کا نکاح کر دیا اور اولیاء کو اس کا حال معلوم نہیں تھا تو اس صورت میں کسی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔

مسئلہ کفارت اور محمدین کفارت کے سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں سے بعض احادیث محمدین کے نزدیک ضعیف

ہیں اور بعض درجہ حسن کو پہنچتی ہیں اور ان میں سے بعض صحیح ہیں، انہیں احادیث کی وجہ سے محمدین و فقہاء کی اکثریت کفارت کی قائل ہے اس موقع پر چند حدیثیں نقل کی جا رہی ہیں

عن عائشة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخسروا لنطفكم واستكفوا الاكفلاء وانكحوا اليه ورواه ابن ماجة (۱۳۲) وفي فتح الباري (ص ۱۰۲، ۹۶) اخرجہ ابن ماجة وصححه الحاكم واهنحو ابو نعیم

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ اپنے نطفے کیلئے اچھا گھرانہ پسند کرو اور کفو میں رشتہ مناکحت قائم کرو اور انہیں سے نکاح کرو، ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی ہے اور فتح الباری میں ہے کہ امام ابن ماجہ نے اس روایت کی تخریج کی اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور ابو نعیم نے بھی منکوحہ

من حدیث عمرو ایضا وفي اسنادها
مقال ويقوى احد الاسنادين
بالاخره

حدیث کی تخریج حضرت عمر سے کی ہے مگر اس
کی سند میں کلام ہے اور ایک سند دوسری
سند کو قوی کرتی ہے

(۱) عن علی بن رفعه ثلاثا
توخر الصلوة اذا اتت والجنابة
اذا حضرت والا یواذ واجد
لها کفو اخرجہ الترمذی
والحاکم باسناد ضعيف. قلت
حسنہ السیوطی بالجامع الصغیر
وصححه الحاکم والذہبی
کلاهما فی المستدرک
والاختلاف غیر مضربہ
(اعلای السنن ص ۷۷، ۷۸، ۷۹)

حضرت علی بن رفعہ ثلاث روایت میں ہے کہ جن چیزوں
میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے، نماز جب اس کا
وقت آجائے، بخانہ جب تیار ہو جائے اور
بے شادی شدہ عورت جب اس کا کفول جائے،
امام حاکم اور ترمذی نے اس حدیث کی تخریج کی
ہے سند ضعیف کے ساتھ صاحب عل السنن
فرماتے ہیں کہ علامہ سیوطی نے جامع صغیر میں اس
روایت کو حسن قرار دیا ہے اور امام حاکم اور علامہ
ذہبی نے اس کی تصحیح فرمائی ہے جیسا کہ مستدرک
میں مذکور ہے اور یہ اختلاف مضرب نہیں ہے۔

مذکورہ بالا دونوں روایتوں سے مسئلہ کفایت ثابت ہوتا ہے حضرت عائشہؓ کی حدیث
میں نبی کریمؐ نے مرآتہ کفو میں نکاح کر لیا اور فرمایا ہے، اب رہا یہ اشکال کہ مذکورہ روایت
کس درجے کی ہے توقاضی القضاۃ حافظ حدیث علامہ ابن حجر العسقلانی ان نعمی نے فتح الباری
شرح بخاری میں ذکر کیا کہ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے البتہ یہی روایت ابو نعیم
حضرت عمرؓ کے طریق سے ذکر کی ہے مگر اس کی سند میں کلام کیا گیا ہے مگر سزا دل حال حاکم کے
نزدیک صحیح ہے لہذا اس سند کی وجہ سے یہ سند بھی قوی ہو جائے گی۔

دوسری روایت حضرت علیؓ سے مروی ہے، نبی کریمؐ نے فرمایا کہ تین چیزوں میں تاخیر نہیں

چاہئے (۱) نماز کا جب وقت آجائے تو اسے فوراً ادا کر لیا جائے (۲) جنازہ جب تیار
جائے تو اس پر فوراً نماز جنازہ پڑھ لی جائے (۳) غیر شادی شدہ عورت کا جب کفو
مائے تو اس کی شادی کر دی جائے اور اس میں یت و لعل نہ کی جائے۔

اس روایت کو امام ترمذی اور امام حاکم نے سند ضعیف کے ساتھ ذکر کیا ہے مگر سیوطی
مع صغیر میں اسے حسن کہا ہے اور امام حاکم اور علامہ ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا، لیکن محدثین
مختلف اثبات و معاین مفر نہیں۔ کیونکہ ضعیف روایت بھی تعدد طرق سے درجہ حسن کو
جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے

قال قال رسول الله صلى الله	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب
ووسلم العرب بعضهم اكفاء	بعض کے بعض کفو ہیں اور اپنی عجم ایک
بعض والموالي بعضهم اكفاء	دوسرے کے کفو اور برابر ہیں مگر مالک اور
بعض الاحابث او حجام	حجام، صاحب سراج نے کہا کہ یہ روایت منقطع
باصحاب التنقيح هذا منقطع	ہے اس وجہ سے کہ شجاع ابن الولید نے اپنے
عرويسو شجاع ابن الوليد	بعض صحاب کا نام ذکر نہیں کیا ماحاسب
في اصحابه كذا في نصب	اعلام السنن فرماتے ہیں کہ قرون فاضلہ میں
رية ص ۱۸ ج ۲ قلت والاقطاع	روایت کا منقطع ہونا مفر نہیں بالخصوص
المقرون الفاضلة لا يضرنا	جبکہ اس روایت کے شواہد موجود ہیں جنہیں
سيما وله شواهد ذكرها	ذہبی نے پوری تفصیل سے ذکر کیا ہے حافظ
يعني باليسط. وقال ابن تيمية	ابن تیمیہ نے اتقان الصراط المستقیم میں لکھا
اتضاء الصراط المستقيم	ہے کہ ابوبکر بنانہ نے روایت کیا اور اپنی سند
ابوبكر بنانہ ذكره سنداً صحيح	اوس بن عمر سے ذکر کیا ہے اس روایت میں
شمع قال قال سلمان نفضلكو	ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اسے

یا ممشرا العرب لتفضیل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایاکم لا تنکح نسأءکم ولا تؤمکم
فی الصلوۃ ثو قال و هذا
اسناد جدید

اہل عہد میں تمہیں فضیلت دیتا ہوا اس
وجہ سے کہ رسول اکرمؐ نے تم لوگوں کو
فضیلت دی ہے ہم تمہاری عورتوں سے
نکاح نہیں کرتے اور نہ تمہاری امامت
کرتے، پھر حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ اس روایت
کی اسناد جدید ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوا کہ اہل عہد پر ایم ایک عہد کے
کے کفو میں اسی طرح اہل عجم بھی ایک دوسرے کے برابر اور کفو ہیں الایہ کہ کوئی شخص
سجایا جا سکے ہو تو پھر وہ دوسرے پیشے والے کا کفو نہیں ہوگا، مگر اس روایت کو
صاحب تنقیح نے منقطع قرار دیا ہے اور انقطاع کی وجہ انہوں نے یہ ذکر کی کہ اس
روایت میں ایک بادی سجام بن ولید میں انہوں نے اسے اپنے بعض اصحاب سے روایت
کیا اور ان بعض اصحاب کا نام نہیں ذکر کیا، مگر یہ انقطاع قرون اولیٰ میں ہوا ہے اس لئے
یہ قابل اجتماع ہے گی، پھر کہ اس روایت کے کئی شاہد علامہ زلیعی نے بیان کئے ہیں،
ان شواہد کی وجہ سے روایت مذکورہ کا انقطاع مضر نہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے
اپنی کتاب القضاء الصراط المستقیم میں حضرت سلمانؓ کا قول ذکر کیا ہے سے بھی مذکورہ
روایت کو تقویت ملتی ہے اور اس کی سند کو حافظ ابن تیمیہ نے جدید قرار دیا ہے حضرت
سلمانؓ کے قول سے بھی مراحۃ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے متناہین کے مابین برابری اور
کفایت کا اعتبار کیا ہے، اور حضرت سلمانؓ چونکہ عجمی تھے اس لئے فرمایا کہ تمہاری عورتوں
سے نکاح نہیں کرتے اور تمہاری امامت نہیں کرتے۔ قدرت نے بیت اللہ کی وجہ
سے کہ کو تمام عالم پر فوقیت و فضیلت دی تو اگر سید الاولین والآخرین سر تاج انبیاء

زیر بی صلعم کے وجود باسود کی وجہ سے اہل عیسائیت کو تمام دنیا پر فیصلت دیدی جائے تو قابل حیرت
ریساجات نہیں ہے، محبت مشتاق کو اپنے محبوب کے درد دیوار اور اہل شہر سے محبت ہوتی ہے
صاحب نصب الرایہ احادیث کفارت کی تخریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال الشافعی و
صل الکفاءۃ مستنبط من حدیث بیروۃ لانه علیہ السلام انما خیر ہا لان
جہا لریکن کفوہا و استدلال ابن الجوزی فی التحقیق علی اشتراطہا بحدیث
نُسۃ انه علیہ السلام قال تغیروا النطقکم وانکفوا الاکفاریہ

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ کفایت کی اصل حدیث بریرہ سے نکلتی ہے اس لئے کہ نبی کریمؐ نے
میں اس وجہ سے اختیار دیا تھا کہ ان کے شوہران کے کفو نہیں تھے، ابن جوزی نے کفارت
نے شرط ہونے پر حدیث عائشہ تغیر و النطقکم سے احتجاج کیا ہے

اگر حدیث بریرہ سے سند کفارت پر استدلال کیا جائے جیسا کہ امام شافعی نے استدلال کیا
زیادہ بہتر ہوگا اس لئے کہ حدیث بریرہ اپنی سند کے اعتبار سے صحیح ہے اس کی سند پر کوئی کلام نہیں
حافظ ابن حجر مخلص البحر میں احادیث کفارت کو نقل کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

بی انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
ن اللہ اصطفیٰ کنانۃ من بنی
معیل واصطفیٰ من بنی کنانۃ
ریشا واصطفیٰ من تویش بنی ہاشم
سلو والنخاری فی التاریخ والتوعدۃ
ن حدیث واثلۃ وفی روایۃ
توعدۃ وی لالحمد ان اللہ اصطفیٰ
ن ولد ابراہیم اسمعیل ومن ولد

نبی کریمؐ سے مروی ہے کہ اپنے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو بنی اسمعیل میں سے منتخب
کیا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا اور
پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا تو نبی
کی روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیمؑ میں
سے حضرت اسمعیلؑ کو چنا اور اولاد اسمعیل
میں سے بنو کنانہ کو، حافظ فرماتے ہیں کہ اس
روایت کے متعدد طرق ہیں جسے ہمارے شیخ

عراق نے اپنی تعریف مجتہ القرب فی مجتہ العرب
میں جمع فرمادیا ہے۔ تنبیہ، روایت مذکورہ
ترمذی کی اس روایت کے معارض نہیں ہے
جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ باز آجائیں
جو اپنے ان آبا پر فخر و مباہات کرتے ہیں جن کا
ایام جاہلیت میں انتقال ہو گیا اس لئے یہ حدیث
محمول ہے اس مفاخرت پر جس میں کسی مسلمان کی
توہین ہوتی ہو اور جن کا انکار کیا جائے، اور
لوگوں کو طعنہ دیا جائے اور حدیث دائرہ سے
کفارت ثابت ہوتی ہے۔

اسمعیل کثانۃ الحدیث قلت ولہ طرق
جمعہا شیخنا العراقی فی مجتہ القرب فی
مجتہ العرب تنبیہ لا یعارض ہذا ما
رواہ الترمذی عن ابی ہریرۃ مرفوعاً عن النبی
اقوام یفتخرون بابائہم الذین ماتوا فی
الجاهلیۃ الحدیث لانه محمول علی
المفاخرۃ المفضیۃ الی احتقار المسلم
وعلی البطر وغص الناس
وحدیث واثلۃ تستفاد منہ الکفایۃ
التلخیص الجبیر ص ۲۹۸-۲۰۰

حدیث دائرہ سے نسب و حسب میں کفارت کا ثبوت ملتا ہے اس لئے کہ حدیث مذکورہ میں
تریش کو دیگر عرب پر اور اہل عرب کو تمام دنیا پر فیصلت دی گئی ہے

امام دارقطنی نے بھی بہت سی روایات ذکر کی ہیں جن سے مسئلہ کفارت کا ثبوت ملتا ہے

ساک بن حرب کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت
علیؑ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت جس کا میں
ولی تھا اس نے غیر میری اجازت کے اپنا نکاح
کر لیا حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اگر عورت نے کفو میں
نکاح کیا ہو گا تو میں اسے نافذ کر دوں گا، اور
اگر اس نے غیر کفو میں کیا ہو گا تو پھر اس کا
معاملہ تیرے سپرد کر دوں گا۔

عن ساک بن حرب قال جاء رجل
الی علی علیہ السلام فقال امراة انا
ولیہا تزوجت بغیر ذنی فقال علیؑ
تظن فیہ اصغت ان کانت تزوجت
کفوا اجزنا ذلک لہ وان کانت
تزوجت من لیس لہا بکفو
جعلنا ذلک الیک

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی کفارت کا اعتبار کرتے تھے اسی وجہ سے حضرت علیؓ نے اس شخص کی شکایت سن کر فرمایا کہ اگر کفو میں اس عورت نے اپنا نکاح کیا ہوگا تو مجھے کوئی خیال نہیں ہوگا کیونکہ کفو میں نکاح کرنے کی صورت میں اولیاء کو اختیار فسخ حاصل نہیں ہوتا ہاں اگر اس نے غیر کفو میں نکاح کیا ہوگا تو اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں کر دوں گا:

دارقطنی ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن بیدہ سے روایت ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہؓ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھائی کے لڑکے سے کر دیا تاکہ میرے ذریعہ اس کی ذنات کو دور کرے اور میں اسے ناپسند کرتی ہوں، حضرت عائشہؓ نے کہ بیٹھی رہو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان سے اپنا واقعہ بیان کرنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس عورت نے اپنا واقعہ حضورؐ سے بیان کر دیا اپنے اسکے والد کے پاس آدمی بھیجا جب وہ آگے تو اپنے اس عورت کا معاملہ اسکے سپرد کر دیا جب اس نے دکھا کہ میرا معاملہ میرے سپرد ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ میرے والد نے جو کچھ کیا میں سے اختیار کرتی ہوں اور یہ سب میں نے صرف اس لئے کیا تھا تاکہ جان لوں کہ عورتوں کو کچھ اختیار ہے یا نہیں۔

عن عبد اللہ بن بیدة قال
جاءت فتاة الى عائشة فقالت
ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع
بي خسيسته واني كوهت ذلك
قالت اقعدي حتى يبعي رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاذكري له
ذلك فجاء رسول الله صلى الله عليه
وسلم فذكرت لك له فارسل
الي ابيها فجاء ابوها وجعل
الامر اليها فلما رأت ان الامر
جعل اليها قالت اني
اخترت ما صنع ابي
اني انما اردت ان
اعلم هل للنساء من الامر من
شئ ام لا قال ابن
الجبين فقالت

یا رسول اللہ قد اجزت ما صنع
ابی دکن امرت ان اعلم للنساء
من الامر شیئاً ام لا۔

قوله فجاء فتاة قال الدارقطني
..... الحديث اخرجہ النسائی
واحمد عن عبد اللہ قال المؤلف
والبيهقي هذا مرسل ابن بريده
لويسمع من عائشة وان صح
فا جعل الامر اليها لوضعها
في غير كفوء۔

وفرواية ابن ماجه عن عبد الله
بن بريده عن ابيه قال لشوكاني
رجال رجال لصحيح وكذا اخرجہ
النسائی قال ابن الجوزي وجمهور
الاحاديث محمول على انه زوج من
غير كفوء وقولها زوجني ابن اخيه
يدل على انه زوجها من ابن
عمها. قال الشوكاني قولها الحديث
ليرفع بي خسيسته مشعر بانہ
غير كفوء لها

التعليق المغني على دارقطني ص ۳۸۶ و ۳۸۷

فجاء فتاة کے تحت تعلق مغنی میں ہے کہ
اس حدیث کی ام نسائی اور احمد نے
عبد اللہ بن بریدہ کے طریق سے تخریج کی
ہے مولف اور بیہقی کہتے ہیں کہ یہ روایت
مرسل ہے کیونکہ جلد اللہ کا سماع حضرت عائشہ
سے ثابت نہیں ہے اور اگر روایت صحیح ہو تو حضور
نے اس عورت کا معاملہ اسکے سپرد اس وجہ سے
کر دیا کہ اس کا نکاح غیر کفو میں کیا گیا تھا اور
ابن ماجہ کی ایک روایت میں جلد اللہ بن بریدہ
عن ابيه مذکور ہے، شوکانی نے کہا کہ اس
روایت کے رواۃ صحیح کے رواۃ ہیں ایسے ہی
نسائی نے بھی اس کی تخریج کی ہے ابن الجوزی
کہتے ہیں کہ تمام روایات اس پر محمول ہیں کہ ان
کے والد نے غیر کفو میں ان کا نکاح کیا تھا اور
اس کا قول زوجنی ابن اخيه دلالت کرتا ہے کہ
چچا زاد بھائی سے اس کا نکاح ہوا تھا شوکانی
نے کہا کہ اس کا قول ليرفع بي خسيسته اس بات
کو بتاتا ہے کہ اس کا نکاح غیر کفو میں ہوا تھا

اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ شریعت نے کفارت اور مسادات کا لحاظ کیا ہے اسی وجہ سے جب اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں اپنا مقدمہ پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور گمبے کے باپ نے میرا نکاح بغیر میری اجازت و رضا مندی کے اپنے بھتیجے سے کر دیا تاکہ وہ میرے ذریعہ اس کی حساست کو ختم کرے اور مجھے یہ ناپسند ہے تو اگر کفارت کا شریعت میں کوئی لحاظ نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیتے کہ جاؤ چاہے تمہارا نکاح کفو میں ہو یا غیر کفو میں دونوں صورتوں میں نافذ ہو گیا، اب تمہیں کوئی اختیار نہیں مگر امام شوکانی اور ابن جوزی کے بقول چونکہ یہ نکاح غیر کفو میں ہوا تھا اس لئے حضور نے ادالان کے والد کو بلوایا اور پھر ان کے سامنے اس عورت کا معاملہ اسکے سپرد کر دیا کہ اگر وہ چاہے تو اس نکاح کو رد کر کے دوسرا نکاح کفو میں اپنی مرضی سے کرے اور اگر چاہے تو اسی پر راضی ہو جائے، شوکانی اور ابن جوزی کی تصریح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عدم کفارت ہی کی وجہ سے اس عورت کا معاملہ اسکے سپرد ہوا اور حدیث کا لفظ ینزع بی خبیستہ اس کا تین ثبوت ہے اب رہا امام دارقطنی اور نسیمی کا اس روایت کو مرسل قرار دینا تو وہ اس وجہ سے درست نہیں کہ اسی روایت کو ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے اور اس میں عن عبداللہ بن بریدہ عن امیہ عن عائشہؓ موجود ہے اور حضرت بریدہ کے والد کا سماع حضرت عائشہؓ سے ثابت ہے لہذا اس کا مرسل ہونا بھی ختم ہو گیا، اور شوکانی نے کہا کہ اس روایت کے رجال صحیح کے رجال ہیں، پس اس روایت سے بھی احتجاج و استدلال درست ہو گا علاوہ ازیں جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک روایت مرسل بھی قابل حجت ہوتی ہے، اور یہی حضرت امام ابوحنیفہ کا بھی مذہب ہے۔

(باقی آئندہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اتحاد اسلامی کی امید کا مائل کاوشیں

اتحاد و اتفاق کسی قوم کی وہ عظیم طاقت ہے جس پر قومی زندگی کی پوری عملت قائم رہتی ہے اور اگر مخالف ہوا کے تند و تیز جھونکے اور سرکش موجوں کے تھیرے اس کو ہلانا اور کمزور کرنا چاہیں تو اتحاد دیک جہتی کی قوت اپنی آغوش میں لے کر اس کی حفاظت کرتی ہے، اسلام میں اتحاد اور اجتماعیت کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کی تصویر مسلمانوں کے پورے نظام حیات میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے، خواہ وہ تہذیب و تمدن ہو یا اخلاق و معاملات، معاشرت و معیشت ہو یا سیاست و قانون، مذہبی امور ہوں یا دنیوی کاروبار، غرض کہ ابتدائے آفرینش سے انتہائے موت تک شعبہ زندگی کا کوئی جزو ایسا نہیں ہے جو وحدت کے جوہر سے خالی اور یکجہتی کی دولت سے محروم ہو۔

لیکن آج کل اتحاد اسلامی کی راہ میں بڑھتی ہوئی مشکلات سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے لگا ہے اور ان کی اجتماعیت منسخر ہونے لگی ہے، اگر ان بنیادی عوامل و محرکات کی بیخ کنی کر دی جائے جو عملی و نظریاتی طور پر اتحاد اسلامی کے قیام و استحکام کیلئے سدا رہا بنے ہوئے ہیں تو پھر مسلمان عہد صحابہ کی یاد تازہ کر سکتے ہیں، اور تقویٰ و طہارت، سیرت صالحہ، شجاعت و بہادری، اہنی عنم دارادہ اور بحیثیت مجموعی کتاب و سنت کے عناصر ترکیبی سے نئی ہوئی جماعت کے سامنے کسی شیطانی طاقت اور سرکش قوت کو سراٹھانے کی ہمت نہ ہوگی اور ۳۱۳ کی قلیل تعداد ایک ہزار کی کثیر تعداد کے مقابلہ میں غالب ہو سکتی ہے

اور اضیٰ کی تاریخ پھر دہرائی جا سکتی ہے۔

اختلافات

اتحاد میں مسلمانوں کو ختم کرنے والے اسباب میں پہلا نمبر اختلاف کا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں (۱) فکری (۲) عملی نظری اختلاف کا مصداق جزئیات و فروعات میں فقہائے کرام اور ائمہ مجتہدین کے وہ مسلک و مشرب ہیں جو اپنے اپنے زاویہ فکر و نظر سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اختلاف کی اس نوعیت سے اتحاد اسلامی متاثر نہیں ہوتا بلکہ یہ امتداد زبانا اور تمدن کی ترقی کی بنیاد پر حالات کی ہر گردش اور واقعات کی ہر کروت میں پیش آمد مسائل اور ضروریات زندگی کے حل کیلئے راستہ ہموار کرتا ہے اور اس طرح اسلامی زندگی کا ہر گوشہ فقہائے کرام کے مختلف اقوال کے ذخیرہ سے حیاتی کش کش اور تمدنی تضاد کے شگافوں سے اپنی راہ نکال لیتا ہے، اسی لئے کہا گیا اختلاف الائمة رحمة۔

البتہ وہ اختلاف جو اساتذہ شریعت اور ضروریات دین میں ہو (جن میں توحید رسالت، قرآن کا منزل من اللہ ہونا اور بدیوہ تواتر بغیر کسی تحریف کے ہم تک پہنچنا، ارکان خمسہ اسی طرح خم و خنزیر کی حرمت وغیرہ امور آتے ہیں) وہ کفر کے ہم معنی ہے اور اس میں اختلاف کرنے والے زمرہ مسلمانوں سے خارج ہیں، رہا وہ اختلاف جو عقائد اسلامی اور نازک کلامی مسائل کو فلسفہ یونان کی آمیزش کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کرنے کی صورت میں روزنامہ جات میں صفات باری تعالیٰ کے اثبات و نفی اور بندہ کی قدرت خداوند قدوس کی قدرت کے مقابلہ اور اسی نوع کے دیگر مسائل میں حد سے زیادہ غلو کی بنا پر علماء و عوام کی شیرازہ بندی اور جمعیت میں خلل پھیلنا ہو، تو یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے کیونکہ اس وقت فلسفہ و حکمت کا غلبہ تھا، ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر رکھا جاتا تھا اس لئے اسلامی عقائد اور اہل الطبیعی خیالات میں تزلزل و انتشار پیدا ہونے کے اندیشے سے فلسفہ یونان

کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور رفتار زمانہ کے مطابق فلسفیانہ انداز بیان میں عقائد و ایمانیات کے حصہ کو عوام کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے اگرچہ آپس میں اختلاف بھی پیدا ہوا لیکن لوگ گمراہی اور ضلالت کے گڑھے میں گرنے سے بچ گئے، نیز ان علماء کی یہ سرگرمی سراسرنیک قیمتی اور خلوص پر مبنی تھی۔

اعتقادی اختلافات — ۱

نکری اختلاف کا ایک اور پہلو ہے جوادی و ایمانی نقطہ نظر کے اختلاف سے نکلتا ہے۔ اس نے محدود اور مسلمانوں دونوں کی زندگی کے راستے الگ الگ کر دیئے ہیں، الحاد و دہریت پسند لوگوں کا نظام اخلاق و ضابطہ حیات چونکہ عقلیات، مشاہدات اور تجربات کے ذریعہ مرتب ہوتا ہے اس لئے اسکے پیچھے کوئی خدائی قانون اور لوٹ بعد الموت کا تصور نہیں ہوتا کہ آپ سے آپ انسان ضوابط کی تمیز پر کاربند ہو، پھر خود ساختہ قوانین میں جو خرابیاں اور ہلکات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر الگ رہے۔

جب کہ مسلمانوں کے قوانین حیات کی پشت پر الہی سند اور اتھارٹی ہوتی ہے جو ادر سے ان کا حکام کی پابندی پر مجبور کرتی ہے، پھر جبکہ وہ بجائے خود نطرت سلیم کے مطابق اور ہر طرح کی غلطی و نقص سے پاک ہیں اس لحاظ سے محمدین اپنے امور کی عمل پیرا ہونے میں جلوت میں بھی آزاد اور مسلمان اپنے ضابطہ کی پابندی میں خلوت میں بھی پابند ہوتے ہیں، اس طرح یہ اختلاف عالمی پیمانے پر اتحاد اسلامی کے لئے سدراہ بنتا ہے اس کو خارجی اختلاف سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔

اسی طرح اسلامی کتب خیال کے جزئیاتی اختلاف کے نتیجہ میں جو متعدد گروہ اور مختلف فرقے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں لاجن میں دیوبندی، بریلوی، غیر مقلدین، جماعت اسلامی وغیرہ کے نام زور و شور سے لئے جا رہے ہیں) جسے داخلی اختلاف سے تعبیر کیا جا سکتا

ہے، اس نے بھی اسلامی جمعیت کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔

خارجی اختلاف کو مٹانے کی صورت یہ ہے کہ مجریں کے سامنے اسلام کی غیر متزلزل حقیقت ابدی صداقت اور لازوال اخلاقی قدروں کو قومیت کے بجائے انسانیت کی بنیاد پر عقلی اور سائنٹفک انداز بیان میں پیش کر کے انھیں اپنا بنایا جائے، اور داخلی اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کتب خیال کے مسلمان جن کی شاخیں ایک ہی درخت سے پھوٹی ہیں ایک جگہ بیٹھ کر سمجھوتہ کریں اور اپنے اپنے مسلک پر باقی رہتے ہوئے اسلامی پیغام کو عام کرنے اور اتحاد و استحکام کی دیوار کو مضبوط بنانے کیلئے متحد ہو کر کام کریں اور ان تمام مناظروں بلکہ مجادلوں اور مباحثوں سے دستکش ہو جائیں جو آپس کی طاقت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

عملی اختلاف :- ۲

دوسری قسم کا اختلاف باعتبار فعل و عمل انفرق و انتشار کا دوسرا سبب ہے اس نے اپنا میدان سیاست و قیادت اور حکومت کو بنایا ان امور کی اساس بر فکر و نظر کے زاویے بدلے، مذہب و دین کا سہارا لے کر سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور کبھی کبھی افکار و خیالات بالکل لائڈہیمیت و لادینیت کے رنگ میں رنگ گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف پارٹیاں اور جماعتیں معرض ظہور میں آئیں اور اقتدار اور تخت شاہی کے حصول کیلئے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسرِ جنگ رہیں۔

ایسی کشمکش صرف ان ہی لوگوں تک محدود نہیں رہتی جو سیاست و حکومت کی لڑائی لڑتے ہیں بلکہ اس کا اثر ان تمام باشندگان ملک تک پہنچتا ہے جو سیاسی پارٹیوں سے نقطہ نظر میں یا کسی طرح کا اتفاق رکھتے ہیں، اور ان میں بھی وہی کشیدگی اور تناؤ پیدا ہوتا ہے جو باباب سلطنت و سیاست میں ہوتا ہے، ان نظماہائے حکومت و تدبیر لائے سلطنت میں جو روح

کام کرتی ہے، وہ عشرت پسندی، لذت کو خمی اور جاہ طلبی کے جذبات ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد خلافتِ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اور حکومت کی تشکیل و تنفیذ ان خطوط پر بند ہو گئی جو قرآن نے عدالت، شوریٰ اور اطاعتِ امیر کی بنیاد پر کھینچے تھے، پھر قیامِ حکومت کے بعد اس کی تنفیذِ جادہ شریعت سے ہٹ گئی اس لئے امرارِ دعواؤں کے عقائد و اعمال میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی شروع ہو گئیں، یا اگر آج کل جہاں کہیں بھی اسلامی جمہوری حکومت قائم ہے وہاں بھی کسی نوعیت سے شخصیت پرستی سے اور جہاں غیر اسلامی جمہوری حکومت ہے وہاں لادینی و غیر فطری قوانین کے نفاذ سے وہی انتشار و انتراق پایا جاتا ہے جو وحدتِ امت سے میل نہیں کھاتا اور تعلیماتِ اسلامی سے تضاد ہے۔

اس طرح اسلام جس وسیع میدان پر معاشرہ کے اتحاد اور امت کی برابری اور مساوات کی داغ بیل ڈالنا چاہتا ہے اور ضروریاتِ زندگی اور مقتضیاتِ حیات کی کثرت میں رنگِ نسل، قومیت اور زبان و تہذیب کے بجائے تقویٰ، اخلاقی بلندی اور فوقِ البشری ہدایت کو فطرت و طبیعت سے ہم آہنگ طریقہ پر سماج کی وحدت کو جس شاہراہ پر چلانا اور پھیلانا چاہتا ہے، سیاست و حکومت کی غیر اسلامی تشکیل و تنفیذ اس کی راہ میں زبردست رکاوٹ ہے اس سے نہ صرف اتحادِ اسلامی کی رفتار سست پڑتی ہے بلکہ ملی وجود اور اسلامی شخص کو بھی خطرہ درپیش ہے۔

سرمایہ داری اور اشتراکیت — ۳

سرمایہ داران نظامِ معیشت میں ہر شخص اپنے مال اور وسائلِ ثروت کا تنہا مالک ہوتا ہے وہ جس طرح چاہے دولت کمائے اور جس چیز میں چاہے تصرف کرے، کوئی اسکے مال میں ذرہ برابر حقدار نہیں ہوتا، پھر حاصل شدہ منافع کو اپنے ذاتی مفاد میں خرچ کئے بغیر صرف آور پیداوار کے استعمال کیلئے لگایا جائے، اور سماج اور پڑوسیوں

کی خیر خواہی و خیر گیری کو نظر انداز کر کے ازیاد مال کا یہ سلسلہ برابر چلتا رہے پھر اخلاقی راہ سے نہ کوئی آئین اس سے باز پرس کر سکے اور نہ کسی اسٹیٹ اور جماعت کو یہ حق ہو کہ اس پر مار دیکر کرے، دوسری طرف وہ لوگ جو وسائل و ذرائع کی کمی یا ذہنی قوتائے عمل کے عدم استطاعت کے باعث مستقل کاروبار کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں وہ سرمایہ داروں کے غلام بن کر یا ان کی خدمت کر کے زندگی بسر کریں۔

ظاہر ہے اس طرز معیشت سے جو نقشہ حیات تیار ہو گا وہ یہ ہے کہ معاشرہ سے ہمدردی، اخوت اور امداد باہمی کی روح مفقود ہو جائے گی اور ایک لکھ پتی اور ڈپٹی آدمی ہزاروں ابنائے آدم کے افلاس و درراندگی کا نتیجہ ہو گا، اس طرح ایک طرف ساہوکاروں، سرمایہ داروں، زمینداروں اور کارخانہ داروں کا طبقہ وجود میں آئے گا، تو دوسری طرف قرضداروں، مزدوروں، کسانوں اور کمزوروں کا گروہ پیدا ہو گا، اس نظام سے تقسیم دولت کا توازن بگڑنے اور ایک ابنائے آدم کے درمیان معیشت کا صحیح تناسب قائم ہونے کی بنا پر طرز زندگی اور اخلاقیات میں جو تغیرات پیدا ہو گا وہ اتحاد امت اور وحدت قوم کی روح و مزاج دونوں سے متعارض ہو گا

اب اشتراکیت کو لیجئے اس نظریہ کی بنیاد پر افراد کے لئے شخصی ملکیت کا کوئی سوال ہی نہیں، جو وسائل ثروت ہوں وہ مخصوص سوسائٹی کے درمیان مشترک رہیں وہی ان پر مالکانہ قبضہ رکھے اور ان میں تعریف کرے اور افراد جماعتی مفاد کیلئے جو کچھ خدا نے انہاں میں اسی کے بقدر سوسائٹی ان کو معاوضہ دیکر تقسیم دولت کرے، یہاں سرمایہ دار کے بالکل برعکس عالم لوگوں کو نہ انشورنس یا دوسرے فنڈ کے ذریعہ روپیہ جمع کرنے کا حق ہے نہ اس میں تعریف کرنے کی گنجائش بلکہ ان کی حیثیت ایک مزدور کی سی ہوتی ہے جس کو صرف مزدوری اور معاوضہ تک اختیار رہتا ہے

معاشی ظلم و ستم کی یہ دوستانہ نہیں بلکہ جماعتوں اور سوسائٹیوں

سے نکل کر اس نقطہ انتہا پر پہنچتی ہے جس کا نام اشتراکی حکومت ہے، وہ پورے جبر و استبداد کے ساتھ شعبہ حیات میں دولت تقسیم کرتی ہے، اور پورے اشتراکی سسٹم کی باگیں اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور بالآخر بے بس افراد اور خود مختار جماعتوں کے غیر معمولی تفاوت سے ایک منطقی لازم کے ساتھ بالکل اسی طرح چھوٹے اور بڑے دو طبقے وجود میں آتے اور امتیازات کے درجے قائم ہوتے ہیں، جس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں اشتراکی نظام کا مقصد سرمایہ داری کے برعکس اگرچہ تمام لوگوں کے درمیان حقوق کا صحیح تناسب قائم کرنا ہے، اور یہ نظریہ بجائے خود صحیح ہے لیکن معاشی توازن کے لئے جس طریقہ کار کو اختیار کیا گیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ کوئی فرد اسی وقت دلچسپی اور لگن کے ساتھ کاروبار میں سرگرم عمل ہو سکتا ہے جب کہ وسائل پر اس کو شخصی ملکیت اور تصرف میں خود مختاری حاصل ہو، اگر اسکے تمام اختیارات چھین لئے جائیں تو اسکے کام میں وہ اسپرٹ اور تیز رفتاری نہیں پیدا ہو سکتی جو بصورت دیگر ہوتی ہے یہ ہر فطرت انسانی کا خاصہ ہے جسے کوئی منطقی دل و دماغ کے ریشوں سے ہنس نکال سکتی، پھر جیسا کہ اموال کی تقسیم مقررہ حد سے تجاوز کر کے قوت لایوت سے بھی کم تک پہنچ جائے

آج روس کی سویت گورنمنٹ نے رعایا کو جبر و استبداد کے جس آہنی شکنجے میں جکڑ دیا ہے، دنیا کی کوئی شخصی حکومت اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، یہی وجہ ہے کہ اشتراکی شاخسانہ سے افراد میں اتحاد و مساوات تو کجا خود جماعت و حکومت کے خلاف بغاوت کا جذبہ ابھرتا ہے اور بد امنی پھیلتی ہے، گویا سرمایہ داری جس طرح چمک دک میں ایک خوشنما لیل معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر آدمی کو لکھ پتی و کر ڈپٹی بننے کے مواقع مہیا ہوتے ہیں مگر آل کار میں دولت کی پس اندازی سے دوسرے ہزاروں انسانوں کے حق میں نتیجہ افلاس اور غربت نکلتا ہے، اسی طرح اشتراکی نظام میں ظاہری خوبصورتی کے بالکل برعکس باطن میں اس کا حاصل خراب ظاہر ہوتا ہے۔

ان دونوں انتہاؤں کے بین بین اسلام ایک معتدل نظام قائم کرتا ہے، جس کا اصل الاصول یہ ہے کہ تمام نوع انسانی کے حقوق یکساں ہیں ہر ایک کو شخصی و فطری ملکیت حاصل ہے وہ اپنی قوت و قابلیت کے مطابق اکتساب مال بھی کر سکتا ہے اور جمع و خرچ بھی مگر اس طرح کہ اجتماعی راحت رسانی کے خلاف نہ ہو، اسی طرح جماعت کے مفاد کیلئے فرد کے فوائد کو قربان نہیں کیا جاسکتا، ایک طرف اسلام نے دولت کے توازن کو قائم کرنے کیلئے اخلاقی راہ سے کچھ پابندیاں عائد کیں تو دوسری طرف قانونی راہ سے چند ضوابط کا پابند بنایا، چنانچہ زکوٰۃ، صدقات، عشر، میراث وغیرہ کے نظام کو پوری انسانی برادری میں احوال کی گردش اور دولت کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنایا، تاکہ مال سمٹ کر ایک جگہ جمع نہ ہو جائے بلکہ ہر فرد کو اس کا متناسب حصہ ملے، اور افراد میں باہمی مہافتت و معاونت اور پڑوسیوں کی خیر خواہی کو ایمان و دین کا لازمہ قرار دیا تاکہ آپس میں ہمواری و مساوات، اخوت اور محبت کی فضا قائم ہو، اور بحیثیت مجموعی اس نے فرد و جماعت کے انفرادی و اجتماعی مفادات کو پوری یکسانیت کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط کر دیا تاکہ پوری امت وحدت کے جوہری خطوط پر چل کر سفر زندگی طے کرے۔

سائنس و فلسفہ - ۴

موجودہ دور میں سائنس و فلسفہ نے تہذیب و تمدن اور معاشرت و معیشت میں جو انقلاب برپا کیا ہے اس کے جراثیم عقائد اور ایمانیات تک میں سرایت کر گئے ہیں اس لئے کہ اس کی بنیاد سائنس و فلسفہ کی وہ تھیوری ہے جو نری عقل مجرد مشاہدہ اور محض تجربہ کی سرحد تک محدود ہے، وہ دنیا میں پائی جانے والی ہر چھوٹی بڑی چیز کو انہی تین ذرائع کی کسوٹی پر کستی ہے اور انہی کی عینک سے دیکھتی ہے چنانچہ زمین اور

اس میں پائے جانے والے ذرات، آسمان اور اس میں جگمگاتے ہوئے چاند ستارے کائنات اور اس میں پھیلے ہوئے نظقات، یہ سب سائنس و فلسفہ کی طبع انسانی کی جولان گاہ ہیں ان میں سے کوئی چیز اگر اپنے معیار پر اتری تو اس کا وجود ہے ورنہ نہیں لیکن وہ فوق البشری تخیلات اور غیبی معتقدات جن کا علم ان کو بذریعہ وحی انبیاء و رسل کی وساطت سے ہوا ان کے جزو کا عقل، تجربہ اور مشاہدہ کی گرفت میں آنا ضروری نہیں ہے، یہ ادب بات ہے کہ اکثر عقائد اسلامی میں عقل کی موافقت حاصل ہے لیکن اگر محض عقل کو سرسرتہ دین میں نبی آدم کی رہنمائی کے لئے کافی مان لیا جائے تو انبیاء و رسل کی بعثت بے معنی ہو جائے گی، عقائد نے غیبی خیالات اور خدائی برائیوں میں ایسی دخل اندازی کی اور اس میں اسرار سرخ حاصل کر لیا کہ جن لوگوں پر اس کا جادہ مل گیا وہ اس کے ہوکہ گئے اور ان کے نزدیک دین و مذہب کوئی چیز نہیں رہی، اس طرح اس نے عقائد میں تزلزل و انتشار پیدا کر کے قوموں کو شریعتِ مطہرہ کے جادہ حق سے ہٹا کر مختلف راہوں پر چلا دیا، دوسری طرف ممکنہ اجتماعی اور تمدن کے فروغ کے ذریعہ عیش و عشرت اور رزم و بزم کی داستان چھڑی، اور نتیجہ کے طور پر اسلام سے مختلف ایک دوسرا نظام زندگی کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، اور بحیثیت مجموعی تو اسے فکر و عمل اسلام کے بجائے ایک دوسرے نقشہ حیات پر کام کرنے لگے، گویا سائنس و فلسفہ نے عقل کی راہ سے فکر و عمل کے دونوں شعبوں میں اسلامی اتحاد کو مٹانے کا کام انجام دیا، اس لئے اس کو اتحادِ اسلامی کی راہ میں بڑھتی ہوئی مشکلات سے کہا جانا، عین حقیقت کے مطابق

تعصب و غیر اخلاقی امتیاز — ۵

رنگ، نسل، قومیت، زبان اور تہذیب کی اساس پر امتیاز کا جاہلی تصور انسانیت کیلئے وہ لعنت جو اتحاد و استحکام کی دیوار کو گھٹن کی طرح کھا جاتی ہے، طلوعِ اسلام

کے وقت عربوں کی کیا حالت تھی، تفصیل کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہ عہد کی زندگی میں مختلف بدعات و خرافات اور جاہلانہ رسومات و میلان کے علاوہ نسلی و قومی تعصب سے پیدا ہونے والی چھوٹی سی چھوٹی بات بجائے خود ایک اہم اور گہیرہ مند بن گئی تھی جس کے نتیجے میں جھگڑا و تکرار سے تجاوز کر کے کشت و خون تک کی نوبت آتی تھی، مگر آفتاب اسلام کی شعاعیں ہر چہار جانب پھیلیں اور آپس میں محبت و الفت کی فضا قائم ہو گئی، اسلام نے ذات پات، کالے گورے اور اونچ نیچ کے سارے غیر اخلاقی امتیازات ختم کر دیے اور برتری و سر بلندی کا معیار تقویٰ و طہارت کے ان اصول پر قائم کیا جو صراطِ مستقیم پر گامزن کر کے بندہ کا رشتہ خدا کے وعدہ و لاشریک سے جوڑ دیں، چنانچہ ارشاد ہوا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَوَانٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا** ان آگے حکم عند اللہ اتقا کو، پھر شمع رسالت کے ارد گرد پروانہ دار صحابہ کرام کی جو عظیم اجتماعیت اور طاقت تیار ہوئی اور نصرتِ خداوندی اور فتوحاتِ غیبی کے جو دروازے کھلے اس کے واقعات آپ کو معلوم ہیں۔

دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی زائر میں اس طرح کے فتنہ تعصب نے سر نکالا تو طبقاتی کش مکش سے آوے کا آدابہ ہو گیا اور شکست و پستی قوم کیلئے لازمی چیز بن گئی آج افریقہ میں سیاہ فام اور سفید فام کا جو تعصب تباہی و بربادی کا رنگ دکھا رہا ہے اس سے کون واقف نہیں ہے، مسلم قومیت کو چھوڑ کر تعصب کسی بھی قوم کے اپنے دائرہ کیلئے بھی بظاہر ہوتا ہے اور وحدت و یگانگت کی سیدہ قمندی ہوتی ہے یہ جانیکہ اسلام رنگ و نسل اور زبان و تہذیب کی حد بندیوں اور جغرافیائی سرحدوں کو توڑ کر معاشرہ کو شرعی خطوط کے مطابق روئے زمین کے تمام خطوں پر پھیلانا چاہتا ہے اور انسانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرنا چاہتا ہے۔

کتاب و سنت کے انحراف - ۶

آپس میں تفرقہ ڈالنے والے مذکورہ بالا عوامل یا وہ اسباب جو حالات و زمانہ کے اختلاف سے بدلتے بہتے ہیں اور ہر دور کے سیاسی و ثقافتی معیار کے مطابق رونما ہوتے رہتے ہیں بحیثیت مجموعی سب ایک بنیادی عامل میں آکر سمٹ جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی لوگوں میں کتاب و سنت سے یک سروانحراف پیدا ہوتا ہے یا شریعت اسلامیہ سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے تو آپس کا اتحاد و اتفاق ختم ہو جاتا ہے اور وحدت و یگانگت کا مول افتراق و انتشار کی فضا میں تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ اسلام انسانی فطرت کی موافقت کے ساتھ ایک مکمل اور جاوداں ضابطہ حیات ہے جس کی ہر کڑی اور ہر جزو دوسری کڑی اور دوسرے جزو سے باہم مربوط ہے، اگرچہ ظاہر میں اس کی تمام اکائیاں ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں یہی نہیں بلکہ کائنات میں پائے جانے والے تمام نظامات ہم رنگ و ہم آہنگ ہیں اور ایک قادر مطلق کے قانون و فرمان کے مطابق گردش کر رہے ہیں اس لئے کسی بھی زاویہ حیات میں کتاب و سنت سے انحراف عین اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی یک رنگی و درنگی و سرنگی میں تبدیل ہو جائے۔

اتحاد اسلامی کی راہ میں ان بڑھتی ہوئی مشکلات کو ختم کر کے اگر کوئی صورت اتفاق و یکجہتی کی فضا قائم کرنے کی ہے تو وہ یہ ہے کہ گروہ بندی اور تمام غیر اخلاقی اقیانات کو چھوڑ کر پوری انسانیت ایک پرچم توحید کے سایہ رحمت میں آجائے اور اتحاد اسلامی بلکہ مجموعی حیثیت سے قرآن و حدیث کے تمام دستور کی تفسیر کو مخالفین کی موجوں کی دستبرد سے بچایا جائے کیونکہ قرآن اختلافی عقائد کو نظر انداز کر کے مشترک بنیادوں پر اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواہ بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ (آل عمران) ۶۰

علمِ طب اور مسلمان

از قلم: محمد پیر قادر۔ ترجمہ و تلخیص: مولوی ابوالکلام قاسمی

اسلامی تہذیب میں سب سے زیادہ شہرت یافتہ شعبہ دنیوی علوم میں علم طب ہے مسلمانوں نے علم طب میں ایسی بے مثال خدمات انجام دی ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگ اس سلسلہ میں ان کے شکر گزار رہیں گے۔ مسلمانوں میں علم طب کا آغاز اسلام کے شروع ہی سے ہو گیا تھا، اسلام ہمہ گیر دین ہے جس نے زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا وہ کیونکر پاکی اور طب کے موضوع کو چھوڑ سکتا تھا، قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جن میں طب اور صحت اور طبائے کے موضوع شامل ہیں، اور احادیث تو بہت زیادہ ہیں، اس موضوع پر بہت سے لوگوں نے "طب نبوی" کے نام سے مستقل تالیفات کی ہیں، اور یہ حدیثیں صحیحین، ابوداؤد، ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بکثرت پائی جاتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت، صحت، بیماری وغیرہ کے متعلق بیان فرمایا ہے، آپ نے بعض بیماریوں کی تعیین بھی فرمائی ہے مثلاً جذام، اعضار کاشل ہو جانا، آنکھ کی بیماری وغیرہ، نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونانیوں کے داغ دیکھ کر کئے جانے والے علاج سے منع فرمایا ہے۔

مسلمانوں میں سب سے اول حکیم اور ڈاکٹر حارث بن کلثوم رضی اللہ عنہ گذرے ہیں۔ (۴۸۵) یہ پہلے مسلمان ڈاکٹر ہیں جنہوں نے طب کو پڑھا اور پہلی صدی ہجری میں اس کو پیشہ بنایا، حارث بن کلثوم رضی اللہ عنہ نے جو پیشہ قیمت خدمت اسلامی معاملہ میں انجام دی ہیں وہ آگے چل کر اسلامی سوسائٹی کے لئے ایک نمونہ بن کر ابھری آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے نصر بن حارث بن کلثوم نے یہ خدمت انجام دی۔

مسلمانوں نے طب پر کافی زور دیا، حتیٰ کہ یونان کے بادشاہ ایک ایک کتاب دیکر بھی مسلمان بادشاہوں کا تقرب حاصل کرتے تھے، چنانچہ تیسری صدی ہجری میں بڑے بڑے ماہرین حکیم پیدا ہوئے، مثلاً ابو یوسف یعقوب الکندری جو فیلسوف العرب کے نام سے بھی مشہور ہیں، یامون کے زاذ میں سائنسی دنیا کے روشن ستارے بنے، ان کو اسکے علاوہ علم طب اور فن ریاضی اور موسیقی اور فن منطق اور علم الافلاک سے بھی کافی دلچسپی رہی ہے۔ ۹۶ء

۸۸۳ء۔ ان کے علاوہ علی بن سہل بن ربیع ۸۵ء، ۸۷۱ء میں جو علم طب کے مشہور لوگوں میں ان کا شمار ہے، انکی کتاب فردوس الحکمت بڑی مشہور ہے، پہلے یہ نذرانی تھے بعد میں ۸۵۵ء میں انھوں نے اسلام قبول کیا اور عیسائیوں کے رد میں ایک کتاب "الرد علی النزاری" تالیف کی، ان کی تالیف "فردوس الحکمت" ایک طبی انسائیکلو پیڈیا سے کم نہیں ہے، اس میں ۲۰ فصلیں ہیں، علم طب کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور یہ کتاب علم طب کا اہم ترین مرجع سمجھی جاتی رہی ہے، مرض کی تشخیص اور دوا کی ترتیب میں اپنی مثال آپ ہے۔ — اس صدی کے نصف ثانی میں جس حکیم کا نام صف اول میں شمار کیا جاتا ہے وہ بھی طبری کے شاگرد ہیں اور ان میں سب زیادہ ماہر ابو بکر محمد بن زکریا رازی ۸۶۴ء تا ۹۳۲ء ہیں، آپ عسکر کے مشہور ترین حکیموں میں سے ہیں، "رزی" میں پیدا ہوئے عربک جالینوس آپ کا لقب تھا۔ ری۔ اور بغداد میں شفا خانہ بنایا، طب کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی آپ کی بہت سی کتابیں ہیں مثلاً "الحاوی" اور "الطب المنصوری" (حاوی پر مغرب میں گیارہویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک بحث ہو چکی ہے، آپ قرون وسطیٰ کے سب سے بڑے طبیب شمار ہوتے ہیں پانچویں صدی ہجری میں قدم رکھنے سے قبل ہم ایک قابل ذکر کتاب کا تذکرہ کئے دیتے ہیں جس کے مصنف کو "ابن قزو" کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے (۸۲۶ء تا ۹۱۰ء) ان کی کتاب "الانظار" فی علم الطب مشہور ہے چھٹی صدی ہجری کے نصف اول میں کوئی بڑا حکیم اور ڈاکٹر نہیں گذرے پھر بھی ہم حکیم سنان بن ثابت کا نام ذکر کرتے ہیں جو خلیفۃ المقتدر بالله القادر الراعی "کا

معالج اور حکیم رہا ہے، البتہ اس صدی کے نصف ثانی میں چوٹی کے حکیم اور ماہرین طب پیدا ہوئے مثلاً علی بن عباس الجوسی المتوفی ۹۹۲ء آپ مشرق اور مغرب میں برابر کی شہرت رکھتے ہیں، آپ کی کتاب "کامل الصنائع" ہے اس زمانہ کے مشہور اطباء میں "ابن الجوزی" میں جو بڑی بیویوں میں ماہر اور کامل تھے، آپ نے مصر میں وفات پائی ۱۰۱۷ء میں، حضرت ابوالقاسم الزہراوی جس کا چار سو بچری کے بعد انتقال ہوا آپ اندلس کے سب سے بڑے حکیم اور سرجن تھے، یورپ میں جدید بیماری تک انھیں کی علمی و طبی سرگرمیاں اور دلچسپیاں کارفرما میں بہت سے آپریشن کے آلات کو انھوں نے ایجاد کیا فن جراحی میں آپ کا ایک مشہور مقالہ ہے "المقالة فی عمل الید" اور موصوف اپنی مشہور تصنیف "التصریف لمن عجز عن التصنیف" کی وجہ سے بڑے مقبول ہوئے نیز اس صدی کے نصف ثانی کے اہم اطباء میں ابوالقاسم زہراوی میں، پانچویں صدی میں جو سب سے بڑا حکیم اور طبیب پیدا ہوا وہ "ابن سینا" ہے، ابن سینا چین سے علم ویرسج کا مشتاق تھا ابھی ستروہی سال کا ہوا تھا کہ بخاری کے بادشاہ کا علاج کیا جبکہ بڑے بڑے حکیم اسکے علاج سے عاجز ہو چکے تھے، بادشاہ نے شفا پانے کے بعد وہ قسمی کتب خانہ جو بعد میں ملکر راکھ ہو گیا تھا دیا، ابن سینا نے اس سے پورا استفادہ کیا، کہا جاتا ہے کہ ابن سینا نے ہی اس کتب خانہ میں حکمت سے آگ لگادی۔ بوعلی سینا کی اب تک ۲۳۱ تصنیفات کا انکشاف کیا جا چکا ہے، اور ۱۰۰ دوسری کتابوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تکمیل ہوئی ہیں، فلسفہ کے موضوع پر ان کی مشہور تصنیف "الشفاء" النجاة" ہے جبکہ طب کے موضوع پر "القانون فی الطب" اور نفسیات کے موضوع پر "احوال النفسیات" اس کی معرکہ الآراء تصنیف ہیں۔ القانون فی الطب سے ان کی عبارت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد تقریباً پانچ سو برسوں تک یعنی سترہویں صدی کے اختتام تک اپنے موضوع پر سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی رہی، ابن سینا نے اس کتاب میں دوسرے مسلم حکیموں کے تجربات کے ساتھ اپنے ذاتی تجربات بھی جمع کر دیئے ہیں۔

اس صدی کے حکیموں میں کرمانی متوفی ۱۰۶۶ھ بھی قابل ذکر ہیں، آپ اسپین میں سوجن سے مشہور تھے، نیز آپ کے ساتھی ابن الواقدی ۹۹۷ھ-۱۰۴۷ھ کی بھی مختلف تصانیف طب کے موضوع پر ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا مشغلہ معمولی چیزوں سے علاج کرنا تھا اور آپ کی تالیف "الادویۃ المفردۃ" اس سلسلہ کا بڑا مرجح ہے، اور آپ نے بڑی بوٹیوں اور پھولوں سے علاج کے سلسلہ میں کئی رسالے لکھے جن کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، اور "بندقیہ" میں ۲۵ ص ۱۰۰ میں طبع بھی کی گئیں،

اور اس عہد کے علم طب کے ماہرین میں "ابوالقاسم عمار مؤلف "المنخب فی علاج العین"؛ علی بن عیسیٰ اور علی بن رضوان بھی ہیں جن کی کئی تصنیفات اس فن پر ہیں جن میں سب سے زیادہ شہرت یافتہ "کتاب الفنون الصغری" ہے۔

پانچویں صدی کو ہم ابن غزالہ متوفی ۱۰۱۷ھ اور زار بن دست مصنف "نور العین" پر ختم کرتے ہیں،

اسلامی طب کی تمام تر سرگرمیاں اور کاوشیں بوعلی سینا کی تحقیقات اور انکشافات کے محور پر گردش کرتی رہیں تا آنکہ رازی اور دوسرے حکما نے کچھ پیش قدمی دکھائی

چھٹی صدی کے نصف اول میں اطباء کی ایک جدید جماعت منظر عام پر آئی مثلاً ابن زہر ۱۰۹۱-۱۱۶۲ھ جو خصوصاً اسپین میں بہت زیادہ مشہور ہوئے، بہت سی کتابیں اور بحثیں بطور یادگار کے اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اسمعیل جرجانی نے بھی اس صدی میں کچھ کم شہرت نہیں پائی — وہ بھی اپنی بولتی تصویر "کتاب الذخیرہ" چھوڑ گئے، لیکن اس چھٹی صدی کا نصف ثانی حکیموں سے فانی نظر آتا ہے اور قابل ذکر حکیم عبدالرحمن شیرازی کے علاوہ اور کوئی نہیں ملتا ہے اس کے بعد اگرچہ طب اسلامی رو با نخطاط ہو گیا تھا پھر بھی اس دور زوال میں مسلمان حکیموں نے بہت سے قابل ذکر کارنامے انجام دیئے اور جدید انکشافات و تحقیقات سے طب کے دامن کو گراں بار کیا اس میں سب سے زیادہ مشہور ابن نفیس (متوفی ۱۲۸۸ھ)

جنہوں نے خون کے دوران کا پتہ لگایا اور اپنی اس تحقیق کو شرح القانون میں درج کر کے اسے بقائے دوام بخشا، صلاح الدین بن یوسف کا نام جب تک اس صدی کے حکیموں کے ساتھ لکھا جائے تو اس صدی کی تاریخ کا لڑبھگ، آنکھوں کی بیماریاں اور روشنی پران کی تحقیقات مسلم ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے "نور العین" اور "جامع الفنون" جیسی اہم کتابیں لکھیں۔

آٹھویں صدی ہجری:- اس صدی میں بھی پھر سے طب کے موضوع پر مزید ریسرچ اور تحقیق ہونے لگی، دواؤں کو ملانے اور بنانے کی ترکیبیں منظر عام پر آئیں اور بہت سی بخشیں لکھی گئیں جس میں دوائیں بنانے اور آنکھ وغیرہ کی بخشیں قابل ذکر ہیں۔ اس صدی کے سرفیل محمد بن ایاس شیرازی متوفی ۱۳۳۱ھ میں جنہوں نے کئی طبی کتابوں کی تالیف کی جن میں زیادہ اہم "الحادی فی علم التداوی" ہے۔ لیکن اس صدی پر جس بڑے حکیم اور طبیب کی چھاپ ہے وہ محمد بن ابراہیم، میں جو ابن الاکفانی کے نام سے مشہور ہیں سنجار میں پیدا ہوئے قاہرہ میں قیام کیا اور وہیں وفات پائی، علم طب اور سائنس میں پانچ لمبی اور طویل بخشیں گئیں۔

آٹھویں صدی دنیا فالوں کو الوداع کہنے ہی والی تھی کہ محمد بن محمد ۱۳۶۳ھ نے طاعون پر ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام "اصلاح السنیۃ" رکھا اور ان کی یہ تصنیف تاریخ میں پہلی تحقیق شمار کی جاتی ہے جو طاعون پر کی گئی ہو، اور شازلی مصری نے اپنی تصنیف "العمدۃ الخلیفۃ فی الامراض البصریۃ" لکھی جو اس میلان میں سب سے آخری کتاب شمار کی گئی ہے ترک طبیبوں میں الاقرائی متوفی ۱۳۶۸ھ میں جنہوں نے ابن نفیس کی کتاب "موجز القانون" کی شرح کی اور جاجہ بادشاہ متوفی ۱۳۸۸ھ میں جنہوں نے بعض اہم بخشیں طب کے موضوع پر قلمبند کیں، اس ناتر میں ایران میں بھی بعض اہم شخصیات پیدا ہوئیں مثلاً کلیم منصور بن ایاس جنہوں نے ایک کتاب "التشریح بالتصویر" لکھی۔

مولانا مودودی کی تحقیق حدیث و مجال

پر ایک نظر

مولانا عبدالقیلین
اعظمی

ذخیرہ احادیث سے بے اعتمادی | مولانا کی تحقیق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مطالعہ کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ ارشادات کو دو اجزا پر مشتمل مان لینے کے بعد ذخیرہ احادیث سے ایک طرح کی بے اعتمادی پیدا ہوجاتی ہے اور حدیثوں سے امان اٹھ جاتا ہے، کیونکہ جب مولانا کے بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو رسول کی حیثیت سے وحی الہی کی روشنی میں کلام فرماتے تھے اور کبھی انسان کی حیثیت سے برہنائے قیاس، چنانچہ ان کی تحقیق میں مجال کی صفات اور خصوصیات کی خبریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی دیں اور اس کے زانہ خروج و مقام خروج کی خبریں بذریعہ قیاس جیسا کہ موصوف لکھتے ہیں ... وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں۔ تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ذخیرہ احادیث ہے وہ وحی و قیاس اور صحیح و غلط کا گڈ بڑ مرکب ہے جس کی کوئی حدیث بھروسے کے لائق نہیں، کسی حدیث کی بابت یقین کے ساتھ یہ کہنا دشوار ہے کہ واقعی وہ صحیح اور برہنائے وحی اور قابل سند و محبت ہے، کیونکہ جب ساڑھے تیرہ سو برس بعد یہ انکشاف ہوتا ہے اور خود مولانا ہی کی تحقیق سے ہوتا ہے کہ خلاف حدیث جس کو سلف مابین صحیح و برہنائے وحی سمجھتے تھے اور صحیح تھے وہ آج برہنائے وحی نہیں بلکہ برہنائے قیاس و ناقابل نقل روایت ثابت ہو گئی تو پھر اب کسی اور حدیث پر کیا اعتماد کہ وہ واقعی نبی بروحی ہی ہے اور آئندہ قیاسی اور ناقابل

نقل و روایت ثابت نہیں ہوگی۔

یہ بے اعتمادی جو مولانا کی تحقیق سے پیدا ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر سے ہمارا ایمان رخصت کر دے رہا ہے، اور ہم پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ حضورؐ کی ۲۳ سالہ پیغمبرانہ زندگی کا پورا کارنامہ خطا اور لغزش سے پاک ہے، یہاں مولانا کا وہ جواب مجروح ہے جاتا ہے جو انھوں نے محمد شفیع صاحب فاضل حج یا ڈاکٹر عبدود صاحب کو دیا ہے۔
دہونا۔

مولانا کا جواب مجروح | فاضل حج جناب محمد شفیع صاحب نے جو یہ بات فرمائی کہ یہ صحیح ہے کہ محمد رسول اللہؐ نے کوئی گناہ نہیں کیا مگر وہ غلطیاں تو کر سکتے تھے اور یہ حقیقت خود قرآن میں تسلیم کی گئی ہے (منصب رسالت ص ۱۱۱) اس کا جواب مولانا نے منصب رسالت ص ۱۱۱ پر حضورؐ کی سنت غلطیوں سے پاک ہے کہ نہیں۔ اس عنوان کے تحت مولانا فرماتے ہیں کہ

”فاضل حج فرماتے ہیں ”یہ صحیح ہے کہ محمد رسول اللہؐ نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر وہ غلطیاں کر سکتے تھے اور یہ حقیقت خود قرآن میں تسلیم کی گئی ہے۔“ اسکے متعلق اگر قرآن کا تتبع کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پانچ مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی پر تنبیہ فرمائی ہے ایک سورہ انفال آیت ۶۷ و ۶۸ میں دو سکر سورہ توبہ آیت ۹ میں تیسرے سورہ احزاب آیت ۳ میں چوتھے سورہ تحریم آیت ۱ میں پانچویں سورہ عبس آیت ۱-۱۰ میں، چھٹا مقام جہاں گمان کیا جاسکتا ہے کہ شلیہ یہاں کسی غلطی پر تنبیہ کی گئی ہے وہ سورہ توبہ آیت ۸۲ ہے، پورے ۲۳ سال کے زمانہ نبوت میں ان پانچ یا چھ مواقع کے سوا قرآن مجید میں نہ حضورؐ کی کسی غلطی کا ذکر آیا ہے نہ اس کی اصلاح کا، اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے زمانہ میں حضورؐ براہِ راست اللہ تعالیٰ کی

کی نگرانی میں فرائض نبوت انجام دیتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر نگاہ رکھتا رہا ہے کہ اس کا نامزدہ حجاز کہیں اس کی غلط نامزدگی اور لوگوں کی غلط رہنمائی نہ کرنے پائے۔ اور ان پانچ یا چھ مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خدا سی جوک ہو گئی ہے اس پر فوراً ٹوک کر اس کی اصلاح کر دی گئی ہے اگر ان چند مواقع کے سوا کوئی اور غلطی آپ سے ہو جاتی تو اس کی بھی اسی طرح اصلاح کر دی جاتی جس طرح ان غلطیوں کی کر دی گئی ہے، لہذا یہ چیز حضور کی رہنمائی پر سے ہمارا اطمینان خست

۱۔ یہاں مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر نگاہ رکھتا رہا ہے کہ اس کا نامزدہ حجاز کہیں اس کی غلط نامزدگی اور لوگوں کی غلط رہنمائی نہ کرنے پائے، مگر تفہیمات جلد ثانی ص ۳۳ پر اسکے خلاف یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزشیں ہوجانے دی ہیں تاکہ لوگ انبیاء کو خدائے سمجھیں اور جان لیں کہ یہ بھی بشر ہیں۔ عہد میں تفاوت رہ از کجا است تا کجا

۲۔ مولانا کے اس بیان سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ (الف) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی خطا یا لغزش ہوئی اس کی فوراً اصلاح کر دی گئی کوئی لغزش بغیر اصلاح کے نہیں چھوڑی گئی درزامت کی غلط رہنمائی ہو جاتی رہی (ب) اصلاح ہی قرآن میں وحی جلی سے کی گئی، کسی اور جگہ اور کسی اور ڈھنگ سے نہیں وحی جلی سے ہی اصلاح کئے جانے کا قرار مولانا ایک جگہ اور فرما رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ — اسی لئے جہاں آپ کا اجتہاد ذرا بھی اللہ کی پسند سے ہٹا ہے وہاں فوراً وحی جلی سے اس کی اصلاح کر دی گئی ہے (تفہیم القرآن الج ۱)

(۳) قرآن میں زیادہ سے زیادہ صرف پانچ یا چھ لغزشوں اور ان کی اصلاح کا ذکر ہے، بس (۱) ان پانچ یا چھ کے علاوہ کوئی اور لغزش اگر واقعی آپ سے ہوئی ہوتی تو اس کی بھی اصلاح

کردینے کے بجائے اس کو اور زیادہ مضبوط کر دینے والی ہے، اب ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حضورؐ کی ۲۳ سالہ پیغمبرانہ زندگی کا پورا کارنامہ خطا اور لغزش سے بالکل پاک ہے اور اس کو خدا کی رضا (APPROVAL) حاصل ہے۔ "منصب رسالت ۳۱۱ و ۳۱۲"

بالکل یہی جواب ڈاکٹر عبدالودود صاحب کو بھیجا رہے ہیں اور وہ یہ ہے "دوسری آیات جو آپؐ نے پیش فرمائی ہیں، ان سے آپؐ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلوں میں بہت سی غلطیاں کی تھیں جن میں سے اللہ میاں نے بطور نمونہ یہ دو چار غلطیاں پکڑ کر بتادیں تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں حالانکہ دراصل اس سے نتیجہ بالکل برعکس نکلتا ہے۔ ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری پیغمبرانہ زندگی میں بس وہی چند لغزشیں ہوئی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح فرمادی اور اب ہم پورے اطمینان کے ساتھ اس پوری سنت کی بیروی کر سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی اور لغزش ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی برقرار نہ رہنے دیتا جس طرح ان لغزشوں کو اس نے برقرار نہیں رہنے دیا (منصب رسالت ۷۵)

قرآن میں دجی جلی سے آجاتی۔

(۷) ان پانچ یا چھ کے علاوہ کسی اور لغزش کا قرآن میں ذکر نہ ہونا بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور لغزش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی سارا کارنامہ لغزشوں سے پاک ہے۔

ان مذکورہ بالا باتوں سے یہ بات خود بخود صاف ہو جاتی ہے کہ دجال کے زمانہ خروج و مقام خروج وغیرہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو امور دین و اخبار غیب

مولانا کے ان بیانات کی روش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پانچ یا چھ غلطیوں کے بعد سنت کا بقیہ تمام ذخیرہ لغزشوں سے بالکل پاک اور بیرونی کے لئے قابل اطمینان تھا، مگر پھر ساڑھے تیرہ سو برس بعد خود مولانا ہی نے ان پانچ چھ غلطیوں کے علاوہ دجال سے متعلق جو یہ مزید غلطی نکال دی تو اب اطمینان کہاں رہ گیا، اب مولانا کسی کو کیسے یقین دلا سکتے ہیں کہ حضور کا بقیہ کارنامہ خطا و لغزش سے بالکل پاک ہے منکرین حدیث کے اعتراض کے جواب میں مولانا کی تقریر میں اگر کچھ جان تھی تو وہ بس غلطیوں کی چھ اعداد تک کی تعیین و تحدید ہی سے تھی، اب جبکہ مولانا نے خود ہی اس حد کو توڑ دیا اور ساڑھے تیرہ سو برس بعد ایک اور غلطی ساتویں نمبر کی دجال کی بابت نکال دی تو مولانا کے جواب میں کیا جان باقی رہ گئی؟ اور مولانا کے پاس منکرین حدیث کے اس اعتراض کا کیا جواب ہو گا کہ حضرت محترم آپ پانچ چھ غلطیوں کو چھوڑ کر بقیہ سنت پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تھے کہ اب اس کے اندر غلطیاں نہیں رہیں پھر بالآخر آپ ہی نے ساڑھے تیرہ سو برس بعد ایک اور غلطی نکال کر رکھ دی، جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو اب بتلائیے اس بقیہ سنت پر کیا اطمینان کہ یہ غلطیوں سے پاک ہی ہے اور آئندہ صدیوں میں کوئی غلطی نہیں نکلے گی اب تو آپ ہی کی تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ ذخیرہ احادیث غلطیوں سے پاک نہیں اللہ میاں نے قرآن میں بطور نمونہ دو چار غلطیاں پکڑ کر تادیں تاکہ لوگ ہشیار ہو جائیں۔

اب دیکھئے مولانا اپنی تحقیق کی روشنی میں اس اعتراض کا کیا جواب دیتے ہیں

پر مبنی ہیں مولانا کی تحقیق کے مطابق اگر قیاسی اور غلط ہوتے تو انہی اصلاح قرآن میں لکھی ہوتی، قرآن میں ان کی اصلاح کا نہ ہونا خود ہی دلیل ہے کہ وہ صحیح اور بجز منی الہی ہیں، مولانا کا ان کو قیاسی کہنا لاؤ غلط ہونے کا تاثر دینا باطل ہے۔۔۔ لہ مولانا نے چار پانچ غلطیاں شمار کی ہیں میں ان کو بحسب بیان القرآن تفسیر آیت ۱۹ سورہ محمد غلطی نہیں کہتا میرے نزدیک ان میں ادنیٰ اور جزوائی یا افضل و مفضول کی نسبت ہے، بس

تقصیر۔ علم طب اور مسلمانوں سے آگے۔

دسویں اور گیارہویں صدی میں اس طرح کی ترقی نظر نہیں آتی جس طرح گذشتہ صدیوں میں ہوئی بہر کیف یہ طب اپنی حالت پر برقرار تھا اور اب طب ترکی، ایران، افریقہ، مصر، برصغیر ہندوستان میں پھلنے پھولنے لگا، ایران میں محمد بن نورنجاشی متوفی ۱۵۰۷ء نے ایک ضخیم کتاب تالیف کی جس میں داؤد متوفی ۱۵۹۹ء اپنی خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے تھے سوہویں صدی کا مشہور طبیب مصر میں پیدا ہوا وہ علی صلی تھے جو اس فن میں متعدد اہم بحثیں اپنی یادگار چھوڑ گئے۔

برصغیر ہندوستان میں سوہویں اور سترہویں صدی عیسوی میں یہ فن خوب پھلا پھولا، اسی عہد میں عین الملک شیرازی نے "اسماء الادویہ" لکھ کر شاہ جہاں کو ہدیہ میں دی نیز دارالعلوم کی طبی انسٹیٹیوٹ کے تیار کرنے میں بھی ان کا حصہ رہا ہے، یہ وہ آخری اسلامی طبی انسٹیٹیوٹ پیڑیا ہے جس کو اسلامی تہذیب نے چھوڑا ہے بارہویں صدی ہجری میں بڑے ماہر حکیم پیدا ہوئے جو ایک مشہور و عظیم طبی کتاب "موازیں الطب" ہم کو دے کر چل بسے۔

خمینی ازم کا جادو حرم میں چل نہیں سکتا

قاری محمد اسحاق حافظ سہارنپوری

درجہ ذیل اشعار نومبر ۱۹۸۶ء کو جمعیت علماء ہند زیر اہتمام پربوا دہ نئی دہلی میں منعقد ہونے والے عظیم الشان "تحفظ حرم کافرستان" میں پُرزور نعرہ ہاشمگیر کے درمیان چلنے لگنے کے

ہماری آستین میں سانپ کوئی بی نہیں سکتا خمینی ازم کا جادو حرم میں چل نہیں سکتا	خدا کے فضل سے میدان میں ہشیار ہیں ہم سب یہاں ہر ساربت آتے ہی دم توڑ دیتی ہے
خمینی کی حمایت پر میں فوجیں آج شیطان کی حضور قلب کے ہے یہ دُعا ہر اک مسلمان کی	حرم کے پاسباں کے ساتھ ہے اسلام کا لشکر حرم والوں کی میدانِ دفا میں لاج رکھ لینا
تمہارا ساتھ دینے پر طرح تم یہ یقین رکھو محمدؐ کی محبت کی شراب انگیں رکھو	حرم والو تمہارے ساتھ ہم سارے سماں ہیں مگر یہ شرط ہے پیمانہ قلبِ محبتی میں
تمہارا ہر مخالف خوار ہوگا، سرنگوں ہوگا قلرو میں تمہاری ہر جگہ امن و سکون ہوگا	محمدؐ کی محبت کا ذرا بھی پاس گر رکھا شرارت پر جو آادہ ہیں وہ سب کی کھانٹنگے

وفاداری محمدؐ سے مگر شرطِ مسلم ہے
بقا کا ضامن اعظم یہی پہچان محکم ہے

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

کلام العلم

ماہِ رَجَبِ ۱۴۰۸ھ مطابق ماہِ مارچ ۱۹۸۸ء

سالانہ
40/-

فی شماره
4/-

شماره نمبر
۳۰

جلد نمبر
۳۰

میدر

ننگران

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب

مہتمم دارالعلوم دیوبند

سالانہ بدل اشتراک بیرون ممالک سے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ کا سالانہ = 150/-

پاکستان سے = 70/- بنگلہ دیش سے = 50/- (ہندوستانی)

○ سرخ نشان اس بات کا علامت ہے کہ آپ کا ذرا تعاون ہم ہو گیا ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	نگارش	مضامین	نمبر شمار
۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	حرفہ آغاز	۱
۷	مولانا محمد جنید بابونگری بنگلہ دیش	سات آسمانوں کا وجود قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں	۲
۱۷ ✓	مولانا محمد نسیم صاحب شعبہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند	مسئلہ کفارت احادیث و اساطین امت کے اقوال کی روشنی میں	۳
۲۹ ✓	مولانا عبید اللہ الاسعدی جامعہ تھورا باندرہ	امام ابو حنیفہ کی مرویات اور ان کے مجموعے	۴
۳۹ ✓	مولانا عبدالعزیز اعظمی	مولانا مودودی کی تحقیق حدیث و مجال پر ایک نظر	۵

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکرا دل فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۷۰/- مولانا عبدالستار صاحب جتیم جامعہ عربیہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان پاکستان کو بھیج دیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام
منیجر

اداریہ

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

یاد رفتگان

—————

ادھرتین چار راہ کے اندر فرزندِ دارالعلوم دیوبند میں سے یکے بعد دیگرے پانچ قابل ذکر فضلاء بزمِ ہستی سے روٹھ کر خلدِ آشیاں ہو گئے، مگر ہماری محرومی قسمت دیکھئے کہ ہم ان کی تعزیت میں چند سطریں بھی نہ لکھ سکے، اس کوتاہی میں اگر ہم سب سے بڑا دخل اس حقیر کی درسی مصروفیتوں کا ہے، لیکن اسی کے ساتھ رسالہ کی تنگ دلفانی بھی سدا رہ بنی، بعض ضروری مضامین عرصہ سے اشاعت کے منتظر تھے جنہیں مزید مؤخر کرنا مضمون نگار حضرات کے لئے سہان روح تھا، اس لئے مجبوراً یاد رفتگان اور جدید مطبوعات کے تعارف کو روک کر انہیں شائع کرنا پڑا، اب بھی بہت سے مضامین باقی رہ گئے ہیں لیکن تقاضوں کے باوجود میں کسی حد تک کمی آگئی ہے، اس لئے یاد رفتگان کے سلسلے میں یہ چند سطریں تاخیر برداشت کے ساتھ قارئین دارالعلوم کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں اور اس توقع پر کہ ان مرحومین مخلصین کے لئے ان سطروں کے پڑھنے والے دعائے مغفرت اور ترقی درجات کی دعا فرمائیں گے۔

① — دارالعلوم دیوبند کے مہتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مدظلہ العالی کے برادر بزرگ جناب مولانا حکیم مطلوب الرحمن بن مولانا مشیت اللہ بجنوی رحمۃ اللہ علیہ رحمہموا سعة طویل علالت کے بعد ۱۰ ریح الثانی ۱۴۰۸ھ کو اپنے پیچھے سوگوار دن کا ایک ابنہ کثیر چھوڑ کر راہی ملک جادادانی ہو گئے، مرحوم حافظ قرآن، مسیحا نفس طیب اور دارالعلوم دیوبند کے گرامی قدر فرزند تھے، دورہ حدیث کی تکمیل حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی

قدس سرف سے کی تھی، اور زندگی بھر اپنے شیخ کے دلدادہ رہے، حضرت مولانا مدنی، وجب کبھی ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ دن ان کے لئے عید سے کم نہ ہوتا، وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ حضرت مدنی تشریف لائے، میں اور ان کے ہمراہ دو بزرگ اور ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ان میں سے ایک حضرت مولانا انور شاہ کشمیری اور دوسرے حضرت حجۃ الاسلام مولانا نوٹوئی قدس سرہا ہیں، اس خواب سے انھیں یقین ہو گیا تھا کہ اب زندگی کے ایام ختم ہو چکے ہیں اور جلد ہی ان اکابر کی مجلس میں باریا بی ہوگی، مرحوم ایک عرصہ سے صاحب فراش تھے مگر اس حالت میں بھی بیخ دقتہ نماز و وقت پر ادا کرتے رہے، نہایت خوش خلق، ہنسار ہنسا وضع اور جہاں نواز تھے، جہاں نوازی اور تواضع تو اس خاندان کو وراثت میں ملی ہے جس کی زندہ مثال حضرت مہتمم صاحب کی ذات والاصفیٰ ہے

متعنا اللہ بطول حیاتہ

② ضلع اعظم گڑھ یوپی کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ اہل العلوم مبارکپور کے ناظم جناب مولانا عبد الباری صاحب ۱۳ ریح الآخر ۱۹۸۵ء مطابق ۵ دسمبر ۱۹۸۵ء کو طویل و جاگلس علالت کے بعد انتقال کر گئے، مرحوم دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کے تلمیذ تھے، مولانا مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، وہ بیک وقت عالم دین، دینی رہنما اور سیاسی لیڈر تھے، مرحوم نے ایک طرف احیاء العلوم کے ذریعہ اسلامی علوم و فنون اور دینی عقائد و اعمال کی ترویج و اشاعت کی خدمت کی تو دوسری طرف جمیۃ علماء اور کانگریس کے پلیٹ فارم سے قومی و سیاسی جدوجہد کا فریضہ بھی انجام دیا، ضلع اعظم گڑھ بالخصوص مبارکپور کے مضافات میں مولانا مرحوم ایک بلند پایہ عالم دین اور قومی لیڈر کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے، علماء دیوبند سے آپ کے خصوصی روابط تھے بالخصوص حضرت مدنی، مولانا ابوالوفاء شاہ جہا پوری، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی وغیرہ سے آپ کے تعلقات بہت گہرے تھے اور بعض حضرات کی رہنمائی میں مولانا اپنے دیار کے قافلہ

علم و سیاست کی رہنمائی انجام دیتے تھے

(۳) — مولانا نعمان الحق صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند ۸ جمادی الثانی ۱۳۸۸ھ کو مخمصر سی طالت کے بعد جوار حق سے پیوست ہو گئے، مرحوم سابق ناظم کتب خانہ مولانا سلطان الحق رحمۃ اللہ علیہ کے خلف اکبر تھے، ابھی ان کی وفات کو پورا سال بھی نہیں گذرا تھا کہ صاحبزادے بھی ان کے ہم آغوش ہو گئے، مولانا نعمان الحق مرحوم دارالعلوم کے فاضل اور جید استعداد کے مالک تھے، دارالعلوم کے استاذ مقرر ہونے سے پہلے دارالعلوم میرٹھ کے شیخ الحدیث رہ چکے تھے، کچھ دنوں تک مدراس میں بھی تدریسی خدمت انجام دی تھی، درس و تدریس کے ساتھ تصنیفی زور بھی رکھتے تھے، فتاویٰ مالگیری کا ترجمہ شروع کیا تھا، جس کے کچھ اجزاء شائع بھی ہو گئے تھے، ایضاً البخاری کے ابتدائی اجزاء کی ترتیب و تدوین میں مولانا ریاست علی صاحب کے شریک کار تھے، افسوس کہ گلشن ہستی کی صرف ۴۹ بہاریں ہی دیکھ پائے تھے کہ مالک دو جہاں کا بلاوا اُگیا۔

(۴) — مولانا قاری فخر الدین گیاوی ۲۰ جمادی الآخر ۱۳۸۸ھ مطابق ۹ فروری ۱۹۸۸ء کو چند دن کی علالت کے بعد اس دار فانی سے رحلت کر گئے، مرحوم قاری صاحب حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی نور اللہ مرقدہ کے تلمیذ و خلیفہ اور صاحب نسبت بزرگ تھے مرحوم کو اپنے مرشد و شیخ سے عشق کی حد تک محبت تھی، ان کا نام سنتے ہی بے قابو ہو جاتے تھے، بہار کی مشہور مدرسہ جامعہ قاسمیہ گیا کے بانی و مہتمم تھے اس کے علاوہ مرحوم نے بہار میں پچاس سو سے زائد کتب بھی قائم کئے تھے اور پیرا ذ سالانہ اور ضعف کے باوجود ان تمام مکتبوں کی نگرانی و سرپرستی کی خدمت بھی انجام دیتے تھے، مرحوم کا یہ ایسا کارنامہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائیگا اور اس کا اجر و ثواب انھیں قیامت تک ملتا رہے گا۔ مرحوم ایک کہنہ مشن قادر الکلام شاعر بھی تھے اور فی البدیہہ اشعار کہتے تھے آپ کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں دارالعلوم دیوبند کے فضلاء بہار میں مرحوم ایک امتیازی شان کے مالک تھے، جذب و سلوک

تواضع و مسکنت آپ کے خصوصی اوصاف تھے

⑤ — پاکستان کے ممتاز ذہنی ادارہ جامعہ مدینہ لاہور کے بانی و مہتمم حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رجب کے آخری عشرہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، مرحوم دارالعلوم دیوبند کے مہنہار فاضل اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کے تلمیذ و خلیفہ تھے، ہندوستان کے مشہور عالم دین اور مصنف و مؤرخ حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندی سابق ناظم جمعیتہ علماء ہند کے خلیفہ اکبر تھے، تقسیم ملک کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے تھے اور وہیں اپنے شیخ و مرشد حضرت مدنی قدس سرہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جامعہ مدینہ کی بنیاد رکھی جو تھوڑے ہی عرصہ میں پاکستان کے اہم اور بڑے مدارس کی فہرست میں شمار ہونے لگا، مرحوم نہایت جید الاستعداد عالم تھے، اردو، فارسی، عربی تینوں زبانوں میں شعر کہہ لیتے تھے، درس و تدریس اور ارشاد و سلوک کے ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی ستموہ ذوق رکھتے تھے، تسہیل و تسخیر صرف، ذکر جہل، ستوہ قومیت وغیرہ آپ کے مشہور و مطبوع رسائل ہیں، مرحوم علوم عصری میں بھی اچھی دستگاہ رکھتے تھے پاکستان میں آپ کی رائے اور موقف کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مرحوم پاکستان میں دارالعلوم دیوبند کے ایک ثقہ اور قابل اعتماد ترجمان اور نمائندہ تھے۔

مولانا محمد منیر بانوگری بنگلہ دیش

قسط اول

سات آسمانوں کا وجود

قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں

بعض جدید ہئیت والے وجود آسمان کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن میں جہاں جہاں ”سما“ کا لفظ آیا ہے وہاں ”سما“ سے ”ہر بلندی چیز“ مراد لیتے ہیں، اور جو نیلگوں چیز ہم کو نظر آتی ہے اس کو ”تھنگاہ“ قرار دیتے ہیں

(دیکھو معارف القرآن ج ۱ ص ۱۹۶) وعصر حاضر میں اسلام کیسے نافذ ہو گا، ۵۲۶، دہنامہ ”الحق“

جمادی الثانیہ ۱۳۸۸ھ

درحقیقت ان کا ”انکار آسمان“ سرتاپا غلط اور بے بنیاد ہے، عقل صحیح اور نقل و مرجح کی روشنی میں اس کا کوئی اعتبار اور وزن نہیں ہے، قرآن و سنت آسمانوں کے وجود کو ایک حقیقت ثانیہ کے طور پر ذکر کرتا ہے، ان کا وجود، ان کا تصور، ان کا ذی جرم ہونا، ان میں دروازوں اور گذرگاہوں کا پایا جانا، ان دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ مسلط ہونا اور ان دروازوں کا خاص خاص حالات و اوقات میں کھولا جانا، یہ سب کچھ قرآن و حدیث کے اندر صاف اور مرجح الفاظ میں موجود ہے، اگرچہ قرآن میں بعض جگہ ”سما“ سے ”بلندی چیز“ یا ”سحاب“ مراد لیا جاسکتا ہے، لیکن ہر جگہ معنی مراد لینا صحیح نہ ہوگا، کیونکہ بہت سی آیات میں ”سما“ سے جرم احد دروازوں والا معروف و مشہور آسمان ہی مراد ہے، جس کی تفصیل آگے آرہی ہے، نیز بہت

سے فلاسفہ بھی جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ وجود آسمان اور تعدد آسمان کا صاف اور کھلے طور پر اعتراف کیا ہے، یہاں آسمانوں کے وجود اور ان کے تعدد پر دلائل پیش کئے جانے کے ساتھ منکرین کے بعض شبہات کا جواب بھی دیا جائیگا۔ دین اللہ التوفیق۔

آسمانوں کی وجود آیات قرآنی کی روشنی میں | ان کے ساتھ ہونے پر ہیبت سے آیات قرآنی
دفاعت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں اختصار کے پیش نظر ذیل میں صرف چند آیات ذکر کی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان آیات کے تحت حضرات مفسرین کے قیمتی اقوال بھی درج ہیں۔

پہلی آیت | **ثَوَاسِطُیَ الٰی السَّمَاوٰتِ وَ السَّمَاوٰتِ**
پہلا (اللہ نے) توہ فرمائی آسمان کی طرف
یعنی اس کی تخلیق اور تکمیل کی طرف) تو
درست کر کے بنا دیئے ان کو سات آسمان،
اس آیت کے تحت عظیم اسلامی فلاسفر حضرت امام رازی (متوفی ۶۰۵ھ) "تفسیر کبیر"

میں رقم طراز ہیں
اعلم ان القرآن ہلما قد دل
جان لو کہ بلاشبہ یہاں قرآن سات آسمانوں
علی وجود سبع سموات" (تفسیر کبیر ۲۴۵/۱۷)
کے وجود پر دلالت کرتا ہے
پھر امام موصوف نے اصحاب ہیبت کا قول نقل کر کے ان سبع سموات کے نام
بھی شمار کئے ہیں (حوالہ بالا)

اور دلیل القدر تابعی حضرت قتادہ نے اسی "ثَوَاسِطُیَ الٰی السَّمَاوٰتِ" کی تفسیر میں لکھا کہ
بعضہن فوق بعضہن بلین کلی مہاویں
یہ (سات آسمان) بعض بعض کے اوپر ہیں
مسیرۃ خمس مائۃ عام
اور ہر دو آسمان کے درمیان پانچ سو سال
کی مسافت ہے۔ (تفسیر ابن جریر طبری ۱۵۳/۱۶ و در مشورۃ ۲۲/۱۶)

پھر یہاں قتادہ کے قول میں، اسی طرح بعض احادیث میں ایک ایک آسمان اور سات زمینوں میں ایک ایک زمین کی درمیانی مسافت جو پانچ پانچ سو سال بیان کی گئی ہے اس کی متعدد توجیہات و احتمالات ہو سکتے ہیں، ایک توجیہ یہ ہے کہ پانچ سو سال والی مسافت کا ذکر من باب التقرب للافہام ہے، یعنی اس سے مراد ٹھیک ٹھیک مسافت کی بیانتش بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصود بات کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ وہ لوگوں کی سمجھ سے قریب تر ہو لہذا کوئی اعتراض نہیں ہے (دیکھو روح المعانی ج ۶، ص ۱۳۵)

سودد روز میں اسکے سات آسمان بنا دیئے
اور ہر آسمان میں اسکے مناسب اپنا حکم (فرشتوں کو) بھیج دیا اور ہم نے قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی۔

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَادْخُلِي فِي كُلِّ سَمَاءٍ امْرَءًا وَرَبِّنَا السَّمَاءَ الدَّانِيَا صَابِغِينَ (فصلت - ۱۲)

اس آیت کے تحت امام رازی سُدی کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کی مخلوق یعنی فرشتے پہاڑ اور سمندر پیدا کئے اور ہر آسمان میں ایک ایسا گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں اور جو کعبہ شریف کے برابر میں واقع ہے (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۲۴)

اور ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے (جن میں ملائکہ کی آمد و رفت کیلئے راستے ہیں)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ (المومنون - ۱۰)

مفسر جلیل امام عبداللہ قرطبی (متوفی ۳۹۱ھ) اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ امام لُغت ابو عبیدہ نے کہا کہ "سبع طرائق" سے سات آسمان مراد ہیں اور آسمانوں کو طرائق اس لئے کہا گیا ہے کہ بعض آسمان بعض کے اوپر ہے اور بعض ہر ایسی چیز کو طریقہ (جس کی جمع طرائق ہے) کہتے ہیں جو دوسری چیز کے اوپر ہو، اور بقول بعض اس لئے طرائق کہا گیا کہ یہ آسمان فرشتوں کی آمد و رفت کے طرائق یعنی راستے ہیں (تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۱۲۴)

ترجمہ میں اسی آخرالذکر کو لیا گیا ہے۔

چوتھی آیت | الذی خلق
سبع سموات

طبا قاً ما ترای فی خلق الرحمن
من تفوت : (ملک - ۳)

اس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کئے
(اگلے آسمان کا استحکام بیان کرتے ہیں کہ
لے دیکھنے والے) تو خدا کی اس صنعت
میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا۔

مفسر جلیل حضرت حکیم الامت تھانوی (متوفی ۱۳۶۲ھ) اس آیت کی تفسیر میں
ارقا فرماتے ہیں کہ "حدیث صحیح میں ہے کہ ایک آسمان سے اوپر بافصلہ دراز دوسرا آسمان
ہے، پھر اسی طرح اس سے اوپر تیسرا، وعلیٰ بذا (بیان القرآن ۲۵۰)

پانچویں آیت | العرتو و کیف
خلق اللہ سبع
سموات طباقاً (نوح - ۱۵)

اس آیت کی تفسیر میں علامہ صاوی (متوفی ۱۳۲۱ھ) لکھتے ہیں کہ ایک آسمان
دوسرے سے لگا ہوا نہیں ہے بلکہ ہر دو آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے
(حاشیہ صاوی علی الجلائین ص ۲۵۰)

چھٹی آیت | وبتینا
فوقکم سبعاً

شداداً (بنا - ۱۲)

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے قاضی بیضاوی (متوفی ۷۹۲ھ) علامہ قرطبی
اور علامہ قاضی ثنار اللہ پانی پتی (متوفی ۲۱۲ھ) رقمطراز ہیں کہ "سبعاً شداداً" سے مراد
سات مضبوط آسمان ہیں جن کی صنعت بہت ہی قوی ہے اور روزانہ سے جن پر کوئی اثر
نہیں پڑا ہے (تفسیر البیضاوی ص ۲۵۰ و تفسیر قرطبی ص ۱۹۶ و تفسیر مظہری ص ۱۴۲)

اور ہم ہی نے تمہارے اوپر سات
مضبوط آسمان بنائے۔

ساتویں آیت | اللہ الذی
خلق سبع

سماوات ومن الارض مثلهن :-

(طلاق - ۱۲)

اس آیت کے تحت قرطبی لکھتے ہیں کہ "آسمان کے سات ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے
جیسا کہ حدیث معراج اس پر دلالت کرتی ہے" (قرطبی ۱۶۴)

اور حدیث معراج آگے آرہی ہے

اور دوڑ و طرف مغفرت کے جو تمہارے
پروردگار کی طرف سے ہو اور طرف

اٹھویں آیت | و سار عوا
الی مغفرة

جنت کے جس کا عرض ایسا ہے جیسے
سب آسمان و زمین -

من ربکم و الجنة عرضها السموات
والارض (آل عمران - ۱۲۳)

قدیم و جدید کے ماہر اسلامی فلاسفر اور عظیم مفسر علامہ آلوسی بغدادی (متوفی ۱۲۳۰ھ)
یہاں لکھتے ہیں کہ "اس جگہ سموات سے سات آسمان اور ارض سے سات زمینیں مراد
ہیں" (روح المعانی ۵۶)

بیشک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو
(اپنی قدرت سے) تھامے ہوئے ہے کہ
موجودہ حالات کو چھوڑ نہ دیں، اور اگر
(بالفرض) وہ موجودہ حالت کو چھوڑ بھی
دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام
بھی نہیں سکتا۔

نوین آیت | ان اللہ یمسک
السموات والارض

ان تزولا ولن نزالن ان
امسکھما من احد من

بعده :-

(فاطر - ۴۱)

اس آیت کے تحت "تفسیر قرطبی" میں ہے کہ

والسّموات سبع والارض سبع اور آسمان سات ہیں اور اسی طرح زمینیں بھی سات ہیں۔

(قرطبی $\frac{۳۵۴}{۱۳۴}$)
پھر یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ آسمانوں کو روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حرکت بند کر دی، بلکہ مراد اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور ٹل جانا ہے، لہذا اس آیت میں آسمان کے متحرک یا ساکن ہونے میں سے کسی جانب پر کوئی دلیل نہیں (نہج القرآن $\frac{۲۵۵}{۶۶}$)

وسوئل بیت | اللّٰه الذی دفع السموات
بغیر عمدترونها: (رعد - ۲)
اللہ ایسا (قادر) ہے کہ اس نے آسمانوں کو بدون ستون کے ادنچا کھڑا کر دیا، چنانچہ تم ان (آسمانوں) کو (اسی طرح) دیکھ رہے ہو۔

ایس بن معاویہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
السماء مقببۃ علی الارض مثل القبة: (تفسیر طبری $\frac{۹۲}{۶۶}$ درر مشور $\frac{۶۶}{۶۶}$)
اور امام رازی لکھتے ہیں کہ، یہ عظیم اجسام (آسمان) کھڑے ہیں بلند فضا میں۔

(تفسیر کبیر $\frac{۱۶۲}{۵}$)
یہاں بلحاظ "تلك عشرة كاملة" ان دس آیات کریمہ پر اتفا کیا گیا ہے جو آسمان کے وجود اور تعدد پر وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔

وجه استدلال ورایک شبہ کا جواب | یہاں کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ لغت میں اور اسی طرح خود قرآن کی اصطلاح میں سما

(جس کی جمع سموات ہے) کے دو معنی آتے ہیں ایک جرم والی عظیم مخلوق یعنی آسمان، دوسرا ہر بلند چیز، پس اس صورت میں مذکورہ آیات قرآنی سے آسمان کا وجود کس طرح ثابت ہوگا؟ کیونکہ ان آیات میں سما بمعنی "ہر بلند چیز" ہونے کا بھی تو احتمال ہے، جو منکرین آسمان کا خیال ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اگرچہ بعض آیات قرآنی (مثلاً سورہ فرقان کی آیات: "تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً" اور "وانزلنا من السماء ماء طهوراً") وغیرہ کے اندر سماء کے معنی میں مذکورہ دونوں احتمالات ہیں لیکن یہاں وجود آسمان کی بحث میں جن آیات کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں صرف اول معنی (یعنی جرم اور دروازوں والا آسمان جس کی تعداد سات ہے) ہی مراد ہے، اگر ان میں سے کسی آیت کے اندر کوئی اور احتمال نکالنے کی کوشش کی جائے تو وہ بہت بیدار بالکل خلاف ظاہر ہوگا خود ان آیات میں اور اسی طرح ان کے تحت نقل کئے گئے اجلہ مفسرین کے اقوال میں اگر غور و تدبیر کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ واللہ اعلم۔

بہت سی معتبر حدیثوں سے آسمانوں کا وجود ثابت ہوتا ہے، یہاں اختصار کیساتھ صرف حدیث معراج بیان کی جاتی ہے

آسمانوں کا وجود اور تعدد، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں

جس سے دروازوں اور جرم والے سات آسمانوں کا وجود پوری وضاحت و مراحت اور یقین کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، نیز اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے دروازوں پر فرشتوں کے مضبوط پہرے مسلط ہیں وہ خاص خاص حالات میں کھولے جاتے ہیں جو شخص جس وقت چاہے آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا، اگے حدیث معراج پڑھئے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے سامنے براق لایا گیا، اور وہ ایک جانور ہے سفید رنگ کا، لمبا اور گدھے سے اونچا، اور نخر سے چھوٹا، اپنے سم وہاں رکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، میں اس پر سوار ہوا، اور بیت المقدس تک آیا، پھر میں مسجد کے اندر گیا اور دو رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکلا تو حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام دو برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ، میں نے دودھ پسند کیا، حضرت جبرئیل علیہ السلام ہمارے ساتھ (پہلے) آسمان

پر چڑھے (جب وہاں پہنچے) تو فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لئے کہا، انہوں نے پوچھا کون ہے، جبریل نے کہا، جبریل ہے، انہوں نے کہا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرشتوں نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں بلائے گئے ہیں، پھر (پہلے آسمان کا) دروازہ کھولا گیا، تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرجا کہا اور میرے لئے بہتری کی دعا کی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ دوسرے آسمان پر چڑھے اور فرشتوں سے دروازہ کھولنے کو طلب کیا فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل، فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ہیں، فرشتوں نے کہا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں وہ بلائے گئے ہیں، پھر دروازہ کھلا تو میں نے دونوں خالہ ناد بھائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا، دونوں نے مرجا کہا اور میرے لئے بہتری کی دعا کی پھر جبریل ہمارے ساتھ میرے آسمان پر چڑھے، اور دروازہ کھولنے کو طلب کیا، فرشتوں نے کہا کون ہے؟ جبریل نے کہا، جبریل، فرشتوں نے کہا، تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرشتوں نے کہا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں، پھر دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا ادھا حصہ ان کو دیا تھا، انہوں نے محمد کو مرجا کہا، اور نیک دعا کی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام ہم کو لے کر چوتھے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کو طلب کیا، حسب سابق سوال و جواب کے بعد فرشتوں نے چوتھے آسمان کا دروازہ کھولا تو وہاں میں نے (مضوضلع نے) حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرجا کہہ کر اچھی دعا دی۔ پھر حضرت جبریل ہمارے ساتھ پانچویں آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کو طلب کیا، سابق کی طرح سوال و جواب کے بعد پانچویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرجا کہا اور میرے لئے

نیک دُعا کی۔ پھر حضرت جبرئیلؑ ہمارے ساتھ چھٹے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کو طلب کیا، سوال و جواب کے بعد فرشتوں نے چھٹے آسمان کا دروازہ کھولا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرجا کہا اور اچھی دُعا دی، پھر حضرت جبرئیل ہم کو لے کر ساتویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کو طلب کیا، جب ساتویں سوال و جواب کے بعد ساتویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پایا، وہ تکیہ لگائے ہوئے بیت المعمور کی طرف نظر میں جمائے بیٹھے تھے، بیت المعمور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں جو پھر کبھی نہیں لوٹتے، پھر جبرئیل علیہ السلام مجھ کو (حضور کو) سدرۃ المنتہیٰ کے پاس لے گئے، اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان اور اسکے بیرقلہ کی طرح ہیں، اور قدامت ایک بڑا گھڑا ہے جس میں دو مشک یا زیادہ پانی آتا ہے۔

یہاں تک اختصار کے ساتھ "حدیث معراج" کا بیان ہوا، صحیحین کے علاوہ "مسند احمد" (۲۵۲/۳۶۷)، "سنن نسائی" (۱۱/۱۱۷)، "ترمذی" (۱۱/۱۱۷) اور "مسندک حاکم" (۳۶۷/۳۶۷) وغیرہ میں بحکم حدیث مروی ہے، حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ "حدیث معراج" متواتر ہے، چنانچہ یہ حدیث حضرت عمرؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ، ابو ہریرہؓ، عائشہؓ وغیرہم بیس سے زائد صحابہ سے مروی ہے اور حدیث معراج پر مجملہ مسلمانان عالم کا اتفاق و اجماع ہے، صرف زنیقوں اور محدودوں نے اس کا انکار کیا ہے" (ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیرؒ ۲۴۰)۔

اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
وجود آسمان اور حضرات صحابہؓ

حقیقت ہے، چنانچہ علامہ قرطبیؒ محدث ابن ابی شیبہ (متوفی ۲۴۰ھ) سے روایت کرتے ہیں کہ "حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اکابر صحابہؓ کے مجمع سے سوال کیا کہ شب قدر رمضان کی کون سی تاریخ میں ہے! سب نے جواب میں صرف اتنا

کہا کہ اللہ اعلم، کوئی تعین بیان نہیں کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سب میں چھوٹے تھے، ان سے خطاب فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آسمان سات پیدا کئے، زمینیں بھی سات پیدا کیں، انسان کی تخلیق سات درجات میں فرمائی، انسان کی غذا سات چیزیں بنائیں اس لئے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ شب قدر ستائیسویں شب میں ہوگی، فاروق اعظم نے یہ عجیب استدلال سن کر اکابر صحابہ سے فرمایا کہ آپ سے وہ بات نہ ہو سکی جو اس لڑکے نے کی جس کے سر کے بال بھی ابھی تک نہیں ہوئے (قرطبی ۱/۱۱۱)

دیکھئے یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمیت اکابر صحابہ کے اتنے بڑے مجمع میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب سات آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا تو کسی نے اس پر نیکر نہیں کی، لہذا معلوم ہوا کہ ان تمام صحابہ کرام کو آسمانوں کا وجود اور ان کا سات ہونا مسلم تھا۔

سات آسمان اور تورات و انجیل | تورات و انجیل کو بھی آسمانوں کی تعداد میں سات ہونا مسلم ہے چنانچہ

ڈاکٹری آف دی بائبل“ (۳۲۲) میں ہے کہ عہد عتیق اور عہد جدید دونوں میں آسمانوں کا جو تخیل ہے وہ سات آسمانوں کا ہے۔“

(تفسیر باجدری ۱/۱۶) (باقی آئندہ)

مولانا نعیم نسیم صاحب
شعبہ دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

قسط ۲

مسئلہ کفأت احادیث اساطین امت کے اقوال کی روشنی میں

فقہاء اور مسئلہ کفأت ائمہ اربعہ میں سے تہا حضرت امام مالک کفأت کا صرف دین میں اعتبار کرتے ہیں، ان کے علاوہ ائمہ ثلاثہ اور دیگر فقہاء مجتہدین نے نسب، حرمت، مال، حریت وغیرہ میں کفأت کا اعتبار کیا ہے، متقدمین و متاخرین فقہاء کی اکثریت کفأت کی قائل ہے مشہور حنفی عالم علامہ ابن الہمام صاحب فتح القدیر میں فرماتے ہیں: قولہ امی صاحب لہدایۃ معتبرۃ قالوا معناه معتبرۃ فی اللزوم علی الاولیاء حتی ان عدمہا جاز للولی الفسخ ثم استدل بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزوج النساء الا الاولیاء و لا یزوجن الا من الکفء فہنا نظر ان فی اثباتہ حجیتہ ثم وجہ دلالتہ علی الوجہ المذكور من معناہ اما الاولیاء فہو حدیث ضعیف لان فی سندہ مبشر بن عبیدہ والحجاج بن اڑطاة والحجاج مختلف فیہ

ائمہ اربعہ میں سے تہا حضرت امام مالک کفأت کا صرف دین میں اعتبار کرتے ہیں، ان کے علاوہ ائمہ ثلاثہ اور دیگر فقہاء مجتہدین نے نسب، حرمت، مال، حریت وغیرہ میں کفأت کا اعتبار کیا ہے، متقدمین و متاخرین فقہاء کی اکثریت کفأت کی قائل ہے مشہور حنفی عالم علامہ ابن الہمام صاحب فتح القدیر میں فرماتے ہیں: قولہ امی صاحب لہدایۃ معتبرۃ قالوا معناه معتبرۃ فی اللزوم علی الاولیاء حتی ان عدمہا جاز للولی الفسخ ثم استدل بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزوج النساء الا الاولیاء و لا یزوجن الا من الکفء فہنا نظر ان فی اثباتہ حجیتہ ثم وجہ دلالتہ علی الوجہ المذكور من معناہ اما الاولیاء فہو حدیث ضعیف لان فی سندہ مبشر بن عبیدہ والحجاج بن اڑطاة والحجاج مختلف فیہ

صاحب ہدایہ کا قول معتبرہ فقہاء نے کہا کہ اسکے معنی یہ ہے کہ کفأت معتبرہ ہے اولیاء پر لازم ہونے میں یہاں تک کہ اگر کفأت نہ ہو تو ولی کیلئے نکاح فسخ کرانا جائز ہوگا، پھر اثبات کفأت کیلئے صاحب ہدایہ نے حدیث رسول "عورتوں کا نکاح اولیاء ہی کریں اور وہ خود نکاح نہ کریں مگر کفو میں" سے احتجاج کیا ہے مگر اس جگہ اس حدیث کے اثبات حجیت کی وجہ رو نظر ہے، اس حدیث کے حجت ہونے کے اثبات میں اور دعویٰ کفأت پر اپنے معنی کے اعتبار سے دلالت کرنے میں، نظر اول یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لئے کہ اسکی سند میں مبشر بن عبیدہ اور حجاج

بن اکتاۃ ہیں، اور حجاج مختلف فیہ راوی ہے اور بشر ضعیف اور متروک ہے، امام احمد نے اس کی نسبت وضع کی طرف کی ہے، اور عنقریب اس حدیث کی تصریح آئے گی لیکن یہ حدیث حجت ہے باعتبار اپنے نظائر و شواہد کے۔ ان شواہد میں سے ایک وہ ہے جسے امام محمد نے کتاب الاثار میں حضرت امام ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ حسب نسب والی عورتیں نکاح کرنے سے نہ روکی جائیں مگر کفو میں، ان میں سے ایک وہ ہے جسے امام حاکم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح بھی فرمائی ہے اور وہ یہ سیکہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی تین امور میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے (۱) نماز جب اس کا وقت آجائے (۲) جنازہ جب تیار ہو کر آجائے (۳) بے شوہر والی عورت جب اس کا کفو مل جائے، اور امام ترمذی کا قول اس حدیث کے بارے میں کہ میں اسکی سند کو متصل نہیں سمجھتا ہوں، منتفی ہے اس وجہ سے جو میں نے ذکر کیا حاکم کی تصحیح کو، اور انہی میں سے حدیث عائشہ ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نطفے کیلئے اچھے خاندان کا انتخاب کرو اور کفو ہی میں رشتہ مناکحت قائم کرو۔

و بشر ضعیف متروک و نسبه احمد الى الموضوع و سیاتی تخریجه لکنه حجة بالنظائر و المشراهد فمن ذلك ما رواه محمد في كتاب الآثار عن ابی حنیفة عن رجل عن عمر بن الخطاب قال لا تمنع فروج ذوات الاحساب الا من الاكفاء و من ذلك ما رواه الحاكم و صححه من حدیث علی انه علیه السلام قال له یا علی ثلاث لا تخرها الصلوة اذا اتت، و الجنائز اذا حضرت، و الایم اذا وجدت لها کفراً و قول الترمذی فیہ لا اری اسنادہ متصلاً منتف بما ذکرناه من تصحیح الحاكم و ما عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم . . . و النظفکم و انکحوا الاکفاء روى ذلك من حدیث عائشة و انس و عمر من طریق عديدة فوجک رفعاہ الى الحبیة بالحسن لحصول الظن بصحة المعنى وثبوته عن علی صلی اللہ علیہ وسلم و فی هذا کفاية . (فتح القدير لابن الهمام ص ۳۱۷ ج ۲ فصل فی الکفاية)۔

علامہ ابن الہمام کی اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ کفایت کے سلسلے میں صاحب ہدایہ وغیرہ نے حدیث رسول الا لایزوج النساء الا الاولیاء سے استدلال کیا ہے مگر یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اسلئے کہ اس میں ایک راوی حجاج بن ارطاة ہے جو محدثین کے نزدیک مختلف فیہ ہے، دوسرا راوی بشر بن عبیدہ ہے اور یہ محدثین کے نزدیک ضعیف اور متروک ہے بلکہ امام احمد نے تو اس کے بار میں یہ کہا کہ یہ شخص حدیث وضع کرتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے مسئلہ کفایت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ البتہ یہ روایت اپنے معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اور اس روایت کے شواہد و نظائر ہیں جن سے اس روایت کو قوت ملتی ہے۔ تین شواہد خود علامہ ابن الہمام نے ذکر کئے ہیں۔

(۱) "حدیث عمر بن الخطاب" لا تمنع فروع ذوات الاحساب الا من الکفاء۔

(۲) "حضرت علیؓ کی حدیث" ثلاث لا توخر الصلوٰۃ اذا اتت، والجنائزۃ

اذا حضرت، والایم اذا وجدت لها کفواً۔

(۳) "حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا" تغیر والنطقکم وانکحوا الکفء۔

ان کے علاوہ ماقبل میں بھی چند روایات گذر چکی ہیں جن سے حدیث مذکورہ تفسیر ملتی ہے مثلاً حضرت سلمان کا قول نفضلکم یا معشر العرب لتفضیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم لاتنکح نساءکم ولا توکم فی الصلوٰۃ۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس کی سند کو حیدر قرار دیا ہے۔

پس اگرچہ حدیث مذکورہ الا لایزوج النساء الخ اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں مگر شواہد کی وجہ سے یہ روایت وجہ حسن کو تو پہنچ ہی جائے گی لہذا اس سے استدلال باعتبار معنی درست ہوگا۔

قاضی خان اپنے فتاویٰ میں کفایت کی بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

الکفاءة معتبرة فی النکاح خلافاً کفایت نکاح میں معتبر ہے، امام مالکؒ، سفیانؒ

اور صحابہ رضیٰ کی ایک جماعت کا اس میں اختلاف ہے
امام کرخی نے بھی انہیں حضرات کے مسلک کو اختیار
کیا ہے پھر کفارت متعلق ہوتی ہے پانچ چیزوں کے
جنہیں علمائے حنفیہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں
ان اور خمسہ میں سے نسب ہے، پس تمام قریش
ایک دوسرے کے کفو ہیں جیسے بھی ہوں یہاں تک
کہ قریش جو ہاشمی نہ ہو کفو ہوگا ہاشمی کا اور عرب
میں سے غیر قریشی قریشی کا کفو نہیں، اور قریشی
کے علاوہ عرب ایک دوسرے کے کفو ہیں اور
اس میں انصاری اور جہا جری سب برابر ہیں
اور اہل عجم عرب کے کفو نہیں ہیں۔

لمالك وسفيان وجماعة من
الصحابية وعن الكرخي انه اخذ
بقولهم ثم الكفاءة تتعلق بخسة
منها لاختلاف فيها بيننا وهي النسب
فقرئش بعضهم الكفاء لبعض كيف
كانوا حتى ان المقرئي الذي ليس
بهاشمي يكون كفا للهاشمي وغير
القرئشي من العرب لا يكون كفا
للقرئشي والعرب بعضهم الكفاء
لبعض الانصاري والمهاجري
فيه سواء والموالي لا يكونون كفاء
للعرب" (قاضی خان علی ہاشمی

العالمگیری ص ۳۵۰ ج ۱)

صاحب بدائع الصنائع علامہ کاشانی قائلین کفوات اور منکرین کفوات کے دلائل
اور براہین پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان فرما کر قائلین کفوات کے دلائل کو متعدد وجہ
سے راجح قرار دیا ہے پھر منکرین کفوات کے دلائل کا جائزہ لیکر ان کے مسکت جوابات
دیئے ہیں چنانچہ علامہ فرماتے ہیں :-

اما الاول ای الكفاءة في باب النكاح
فقد قال عامة العلماء انها شروط
قال الكرخي ليس بشروط اصلا وهو
قول مالك وسفيان الثوري والحسن
الكرمشيخ نے کہا ہے کہ کفوات نکاح میں شرط ہے
اور امام کرخی نے کہا کہ شرط نہیں اور یہی حضرت
امام مالک، سفیان ثوری، حسن بصری وغیرہم کا
قول ہے، ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال

کیا ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ابوالطیب نے نبی میا ضبہ کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، تو ان لوگوں نے ان سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوطیب سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، اور اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا اور روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے قبیلہ انصار کے کسی آدمی کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا تو یہ لوگ — حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ان سے جا کر کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم کفارت کے باوجود نکاح کر دینے کا حکم فرمایا اور اگر کفارت معتبر ہوتی تو آپ اس کا امر کیوں فرماتے اسلئے کہ غیر کفو میں نکاح کر دینا ماوربہ نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے ذریعے اور یہ حدیث کفارت کے غیر معتبر ہونے میں بالکل صریح ہے، اور اگر کفارت شریعت میں معتبر ہوتی

البصوی واحتجوا بما روی ان اباطیبة خطب الی بنی میاضة فابول ان یزوجوه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکحوا اباطیبة ان لاتفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، وروی ان بلالاً خطب الی قوم من الانصار فابول ان یزوجوه فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لهم ان یأمروکم ان تزوجونی، امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتزویج عند عدم الکفارة ولو کانت معتبرة لما امر لان التزویج من غیر کفو غیر ما موربه وقال صلی اللہ علیہ وسلم لیس لعربی علی عجمی الا بالتقوی وهذا نص ولان الکفارة لو کانت معتبرة فی الشرع لکان اولی الابواب بالاعتبار بها باب للدماء لانه یحاط فیہ ما لا یحاط فی سائر الابواب ومع

هذا لم يعتبر حتى يقتل الشريف
 بالوضع فهنا اولى والدليل عليه
 انها لم تعتبر في جانب المرأة فكذاني
 جانب الزوج ، ولنا ما روى انه
 عليه السلام قال لا يزوج النساء
 الا الاولياء فلا يزوجن الا من
 الاكفاء ولا مهر اقل من عشرة
 دراهم ولان مصالح النكاح تقتل
 مند عدم الكفاءة لانها لا تحصل الا
 بالاستفراش والمرأة تستنكف عن
 استفراش غير الكف وتعتبر بذلك
 فتختل المصالح ولان الزوج يجرى
 بينهما باسقاط في النكاح لا يبقى
 النكاح بدون تحملها عادة و
 التمسك من غير الكفاءة امر صعب
 ثقيل على الطباع السليمة فلا يدرك
 النكاح مع عدم الكفاءة فلزم اعتبارها
 ولاحجة لهم في الحديث لان الامر
 بالتزويج يحتمل انه كان ندا بالهم
 الى الافضل واختيار الدين وتزويج
 الكفاءة فيما سواه والاقتصار عليه

توخون کا باب اس کے اعتبار کا زیادہ مختار ہوتا
 اسلئے کہ اس میں جتنی احتیاط کی جاتی ہے وہ دوسرے
 ابواب میں نہیں کی جاتی، اور اس کے باوجود توخون
 کے باب میں کفارات کا اعتبار نہیں کیا گیا یہاں تک
 کہ شریف آدمی رذیل کے قصاص میں قتل کیا جاتا
 ہے، پس نکاح کے باب میں بد رجہ اولیٰ اس کا
 اعتبار نہ ہوگا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ کفارات
 عورت کی جانب معتبر نہیں پس ایسے ہی شوہر
 کی جانب بھی معتبر نہیں ہونی چاہئے۔ اور ہماری
 دلیل وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے مروی ہے کہ عورتوں کا نکاح نہ کریں مگر انکے
 اولیاء اور وہ خود اپنا نکاح نہ کریں مگر کفو میں
 اور مرد میں درہم سے کم نہیں۔ اور اس لئے ابھی
 کہ نکاح کی مصالحتیں عدم کفارات کی صورت میں
 پوری نہیں ہو سکتیں کیونکہ نکاح کے مصالح نہیں
 حاصل ہوتے مگر فراش بنانے کے ذریعے اور عورت
 جیا محسوس کرتی ہے غیر کفو کا فراش بننے سے اور
 عار دلائی جاتی ہے پس مصالحتیں مختل ہو کر نہ
 جائیں گی اور اسلئے کہ اس کا بھی احتمال ہے
 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم کفارات
 کے باوجود نکاح کو مجہد کا حکم دیا یہ ان حضرات کی

خصوصیت ہو، جیسا کہ ابرطیب کی خصوصیت ہیکہ انہیں
نبی کریم کے خون پینے کی اجازت دی گئی، اور حضرت
خزیمہ کی تنہا شہادت قبول کی گئی۔ اور اسکے مثل
دیگر خصوصیات، اور موضع خصوصیت میں شریک
نہیں ہوتا ہے، ہم نے ما قبل کی دونوں حدیثوں
کو مذکورہ بالا خصوصیت پر محمول کیا دلائل کے
درمیان تطبیق پیدا کرنے کیلئے، بہر حال حدیث
سوم تو اس سے مراد آخرت کے احکام ہیں اس
لئے انہی احکام دنیا پر محمول کرنا ممکن نہیں بوجہ
عربی کی فضیلت عجمی پر ظاہر ہوتے دنیاوی ہمت
سے معاملات اور احکام میں۔ پس اسے آخرت
پر محمول کیا جائے گا۔ اور یہی ہمارا مسلک ہے
اور قصاص پر قیاس کرنا درست نہیں اسلئے کہ
قصاص زندگی کی مصلحت کیلئے مشروع ہوا ہے
اور کفارات کا اس میں اعتبار کرنا مذکورہ مصلحت
کے فوت کر دینے کا سبب بنے گا، اسلئے کہ کفارات
کے معتبر ہونے کی صورت میں ہر آدمی اپنے غیر
کفو کے قتل کا قصد کرے گا پس قصاص کی مصلحت
فوت ہو کر رہ جائے گی، اور کفارات کا نکاح کے
باب میں اعتبار کرنا نکاح سے مطلوب مصلحت کے
اثبات کا سبب ہوگا لہذا خون کے باب میں اس کا

وہذا لا یمنع جواز الامتناع و
عندنا الافضل اعتبار الدین و
للاقتصاد علیہ، و یحتمل انه کان
هو ايجاب امرهم بالتزویج مع
عدم الکفاؤة تخصصاً لهم بذلك
كما خص ابا طیبة بالتکین من
شرب دمه صلى الله عليه وخص
خزیمة بقبول شهادته و حده
و نعوذک ولا شریکة فی موضع
الخصوصیة حملنا الحدیثین
علی ما قلنا ترفیقاً بین الدلائل
واما الحدیث الثالث فالمراد
به احکام الآخرة اذ لا یمکن
حمله علی احکام الدنیا لظهور
فضل العربی علی العجمی فی
کثیر من احکام الدنیا فیحصل
علی احکام الآخرة و به نقول و
القیاس علی القصاص غیر سدید
لان القصاص شرع لمصلحة
الحیاة و اعتبار الکفاؤة فیہ یؤدی
الی تغریب هذه المصلحة لان کل

احد يقصد قتل عدوة الذي لا يكافئه نفوت المصلحة المطلوبة من القصاص وفي اعتبار الكفارة في باب النكاح تحقيق المصلحة المطلوبة من النكاح من الوجه الذي بينا يبطل الاعتبار ولذا الاعتبار بجانب المرأة لا يصح ايضا للرجل لا يستكف عن استفراش المرأة الآتية لان الاستكاف عن التفرش لا عن المستفرش والزوج مستفرش فيستفرش للوطى والحسن (بدائع الصنائع ص ۳۱۴ ج ۲)

منکون کفارت کے جتنے بھی دلائل دیئے گئے ہیں وہ سب یا تو امور آخرت سے متعلق ہیں یا پھر وہ قیاسات ہیں جو صحیح نہیں، ابو طیبہ، اور حضرت بلال کی روایت میں کئی احتمالات نکل گئے اولاً یہ ہیکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف استجابی حکم دیا تھا جس کا اولیا کیلئے تسلیم کرنا از روئے شریعت ضروری نہیں تھا جیسا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ مغیث کے نکاح میں رہ جاؤ۔ احتمال ثانی یہ کہ غیر کفو میں نکاح کیا جانا ان حضرات کی خصوصیت ہے، احتمال ثالث یہ کہ اولیا کو ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے نکاح کر دینے کا حکم دیا گیا اور صرف دینداری میں کفارت کا اعتبار کیا گیا اور اولیا کو اس کا حق ہے، اس کے علاوہ آیت کریمہ ان اکومکم عند اللہ اتقاکم اور اس طرح کی احادیث کے بارے میں گذر چکا کہ ان سب کا تعلق امور آخرت سے ہے نہ کہ دنیاوی معاملات سے۔

کفارت کے معتبر ہونے کی وجہ عقلی یہ ہیکہ عام طور پر عورتیں غیر کفو المراد و اشخاص

اعتبار باطل ہوگا اور ایسے ہی کفارت کا عورت کی جانب اعتبار کرنا صحیح نہیں ہے اسلئے کہ مرد نہیں مار محسوس کرتا ہے اپنے سے کمتر عورت کو فراش بنانے میں، کیونکہ عار و شرمندگی فراش بننے والی کی طرف سے ہوتا ہے نہ کہ فراش بنانے والے کی طرف سے اور شوہر فراش بنانے والا ہے پس ہر اچھی بری عورت کو فراش بنالے گا۔

کے فراموش پنپنے سے عارضوں کو قتی ہیں اور ظاہر ہے کہ نکاح کی مصلحتیں اسی وقت پوری ہو سکتی ہیں جب وہ فراموش نہیں۔ لہذا کفارت کے اعتبار نہ کرنے میں نکاح کی مصلحتیں فوت ہو جائیں گی۔ پھر مشروعت نکاح سے کیا فائدہ۔

پھر عدم کفارت کی صورت میں نزدیک زندگی خوشی دسرت، فرحت و انبساط کا ساتھ گزرنے کے بجائے تلخ اور نہایت خراب گزرے گی۔ کیونکہ جب دونوں کی معاشرت اور مزاج و طبیعت اور رہن دہن میں موافقت اور یکسانیت نہ ہوگی تو پھر ان کے آپس کے تعلقات و روابط جن کے سہارے رشتہ نکاح برقرار رہتا ہے استوار نہ رہ سکیں گے پھر چند دنوں کے بعد تفریق یا کم سے کم باہمی اختلافات و نزاعات سے دونوں کا چین و سکون خاک آلود ہو جائے گا۔ اسی طرح جب تک دو خاندانوں کے درمیان سادات و یکسانیت اور معاشرت کا توازن نہیں رہے گا۔ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہو سکتے۔

انہیں اسباب و وجوہات کی بنا پر ائمہ ثلاثہ اور ان کے متبعین نے نکاح میں کفارت کو شرط کا درجہ دیا۔ البتہ ان نصوص کے تحت جن میں صاحب دین و تقویٰ کے انتخاب کا حکم دیا گیا ہے۔ کفارت میں دینداری کا سب سے زیادہ خیال رکھا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص صرف دینداری کی وجہ سے نکاح کر لے اور دوسری تمام چیزوں میں کفارت کا لحاظ نہ کرے تو اس پر کبیرہ نہیں کی گئی اور صاحب بدائع کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ اخلاف کے نزدیک دینداری میں کفارت کا لحاظ و اعتبار نسبت دیگر امور کے افضل و بہتر ہے۔ اس سے وہ تمام اشکالات و اعتراضات کی خود ساختہ عمارت خود بخود منہدم و مسمار ہو کر رہ جاتی ہے اور مسئلہ کفارت بغیر گرد و غبار کے منظر شرح کے موافق نظر آتا ہے، مسئلہ کفارت کو پیٹ پرست اور تعصب ذہنیت رکھنے والے مولویوں نے گھٹاؤنا لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور اس کی غلط تعبیر تشریح کر کے عوام کا لالچام کی ذہنیت کو خراب کیا،

اگر مسئلہ کفارت مزاج شرع و شارع علیہ السلام کے بالکل مخالف و معارض ہوتا تو فقہاء

مجتہدین اسے عصر بعد عصر اپنی تصنیفات میں جگہ نہ دیتے اور نہ احادیث سے اس کا ثبوت فراہم کرتے۔ اسلاف سے لیکن اختلاف تک سبھوں نے کفایت کو صحیح و معتبر تسلیم کیا ہے۔ البتہ فقہاء و متقدمین میں سے بعض حضرات نے صرف دین میں کفایت کا اعتبار کیا ہے مگر ان کے دلائل کے جوابات بھی دیئے گئے

صنعت و حرفت میں کفایت کا اعتبار | فقہاء و کرام نے چند چیزوں میں کفایت کا اعتبار کیا ہے۔

(۱) نسب - (۲) دینداری (۳) مال (۴) صنعت و حرفت و حریت ہدایہ - ص ۲۲۰ و ۲۲۱ - درمختار ص ۱۹۴، ۱۹۵ ج ۱ - بارالکھفاء -

صنعت و حرفت میں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ پینے کے حسن و قبح اور اس کے اچھے بڑے ہونیکا دار و مدار عرف پر ہے۔ فی نفسہ کسی پیشہ کو محبوب اور غلط نہیں کہا جاسکتا اور نہ کسی پیشہ کی وجہ سے کسی کو ہدف ملامت بنانا درست ہوگا۔ جہاں جو پیشہ گھٹیا شمار ہوتا ہوگا اس پیشہ والا وہاں کے پینے والے کا کفو اور ہمسر شمار نہیں ہوگا۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی ضمنی رد المحتار علی الدر المنثور میں فرماتے ہیں :-

و فی الفتح ان الموجب هو	یعنی موجب اہل پیشہ کا گھٹیا سمجھا جانا ہے پس منکر کفایت
استقامت اهل الحرف	اس پر دائر ہوگا اور اس اصول پر مناسب ہے کہ اسکندریہ
بہت کما معد و علی ہذا ینبغیان	میں بجز عطار کا کفو ہو اس وجہ سے کہ اسے وہاں اچھا
یکون للمائک کفو اللعطار	سمجھا جاتا ہے اور اسے گھٹیا نہیں گردانا جاتا۔ لایکہ اس
بالاسکتہ بہا لماھناک من	پینے کے ساتھ اور کوئی دوسری ذیل چیز مل جائے، پس
حسن اعتبارھا وعدم عداھا	حاصل یہ ہوا کہ پینے جب آپس میں متقارب و متحد ہوں تو
تقصاً البتہ الا ان یقترب بہا	دوسری چیزوں میں بھی کفایت کا لحاظ ضروری ہوگا۔ پس علمی
حساستہ غیرھا فاذا دان الحرف	مطارد، عربی عطار اور ہزار کا کفو نہیں ہوگا

اور وہ جیسے جو میرے لئے ظاہر ہوتا ہے
یہ ہے کہ نسب اور علم کا حرف پیشے کی
تلمانی کر دیتا ہے۔ لہذا تمام پیشوں سے
فوقیت بھی لے جاتا ہے۔ پس اعلیٰ مدار
عربی تائی، یا عالم کا کفو و شمار نہ
ہوگا

❖ ❖
❖

اذ اتقایت علیٰ خدایہ عیب
لا اعتبار انکافونہن بقیاد البہات فالعلم
اربعی غیر کفو لخطار اور از عرب
واللاء یتلونی الہ شرا النیب
والعلم یبہضس الحرفۃ ہل
یعنی سائر اللغز فلا یکن غیر العتہ
والجمی کفو والنحو حلاق عربی او عالم۔
دشاہ ص ۹ ج ۱۳ پاکستان

اخاف دو دیگر ائمہ نے صنعت و حرفت میں بھی کفارت کا محاذ اس دیر سے کیا کہ
لوگ اس کے ذریعہ بھی فخر و مباہلات کرتے ہیں اور اچھے پیشوں کی دیر سے فخر محسوس
کرتے ہیں اور خراب دکھٹیا پیشوں کی بنا پر عار و شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔
ہدایہ ص ۲۲۱ ج ۲۔

صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی حرفت و صنعت کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

بہر حال پیشہ تو امام کرخی دئے، ذکر کیا کہ امام ابی
یوسف کے نزدیک صنعت و حرفت میں بھی کفارت
معتبر ہے پس حجام جوہری اور صیرفی کا کفو نہیں
ہوگا۔ اور ذکر کیا کہ امام ابوحنیفہ نے اس
میں مدار اہل عرب کی عادت پر رکھا ہے،
ان کے موالی ان اعمال کو کرتے ہیں اور وہ لوگ
اس سے پیشوں کا ارادہ نہیں کرتے جس کی
بنیاد پر وہ لوگ پیشوں کی دیر سے عمار

الحرفۃ فقد ذکر الحرفی
ان الکفایۃ فی الحرف والصناعۃ
مدبترۃ عند ابی یوسف فلا
یکون الحائل کفو للجوہر
واریصی و ذکر ان باحنیفتا
بنی الامہ فیہا علیٰ عامۃ العرب
ان موالیم یعلون۔ ہذہ
الاعمال لا یقصدون بہا الحرف

ہیں دلائے جاتے ہیں، اور امام ابو یوسفؒ نے اپنے بلاد کے لوگوں کی عادت کے مطابق جواب دیا کہ وہ لوگ اسے پیشہ بناتے ہیں اور خراب دگھٹیا پیشے کی طرح اسے نہیں عار دیا جاتا ہے، لہذا حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق اور اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح قاضی نے مخمق طرادی کی شرح میں پیشہ کی کفایت کے معتبر ہونے کو ذکر کیا ہے اور امام ابو یوسف اور حضرت امام ابو حنیفہؒ کا اختلاف ذکر نہیں کیا، پس ثابت ہوگی کفایت ایک ہی جنس کے دو پیشوں کے درمیان جیسے بزاز، بزاز کے ساتھ، اور بکر، بکر کے ساتھ اور ثابت ہوگی کفایت پیشوں کی جنسیت کے مختلف ہونے کی صورت میں جبکہ وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں جیسے بزاز، بزاز کے ساتھ اور بکر، بکر کے ساتھ، اور ثابت ہوگی کفایت پیشوں کی جنسیت کے مختلف ہونے کی صورت میں جبکہ وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں۔ جیسے بزاز بکر کے ساتھ، اور بکر بزاز کے ساتھ، اور حجام کے ساتھ، اور حجام دیانت دینے والے کیساتھ، اور جنس میں ثابت ہوگی کفایت ان پیشوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے تقارب نہیں۔ جیسے عطار، عطار کے ساتھ،

فلا یعیرون بہما و اجاب ابو یوسف علی عافنا اهل البلاد انہم یتغذون ذلک جاو نیعیرون باعدنی مت الصنائع فلا یكون بینہم خلا فی الحقیقۃ وکن اذکر القاضی فی شرحنا مختصر الطحاوی اعتبار الكفاءة فی الحرفۃ ولم ینکر الخلاف فیثبت الكفاءة بین الحرفتین فی چین واصلی کالا بیاز مع البزاز والمائل مع المائل وتثبت عند اختلاف جنس الحرف ان كان یقاد بعضہا بعضا کایران مع الصائغ۔ والصائغ مع العطار والمائل مع الحجام۔ والحجام مع الدباغ ولا تثبت نیما مقاربتا بینہما کالعطار مع البطار والبزاز مع الخزاز وذلک فی بعض نسخ الجامع الصغیر

بقیہ پر

اس :- محمد بن عبد اللہ الاسعدی جامع علمائے ہند و اہل علم سائنس

امام ابو حنیفہ کی مرویات

اقا

ان کے مجبوسے

امام صاحب کا اصل مستقر کوئٹہ تھا جس میں ۱۵۰۰ اصحاب نے قیام فرمایا جن میں حضرت علی بن ابی طالب و ابن مسعود رضی اللہ عنہما بھی تھے جن کو تمام صحابہ کے علوم کا جامع قرار دیا گیا ہے اور امام صاحب کے متعلق خود انہیں سے ان دونوں حضرات کے اصحاب کے واسطے سے ان کے علوم کے جمع کرنے کی تصریح آئی ہے۔ اور امام صاحب کے متعلق یہ بھی تصریح ہے کہ کوئٹہ کی تمام مرویات کو اپنے جمع کر لیا تھا۔ جیسے کہ محمد بن اسماعیل سے منقول ہے کہ امام صاحب نے اپنے تلامذہ کو ستر ہزار سے زائد احادیث کا املا کرایا ہے اور یحییٰ بن نصر محدث سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ امام صاحب سے ملنے گئے تو جس کرہ میں ملاقات کی نوبت آئی وہ کتابوں سے بھر ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے عرض کیا کہ یہ کتابیں کیسی ہیں؟ فرمایا کہ یہ احادیث ہیں۔ میں نے اس کا بس تھوڑا سا حصہ نقل کیا ہے جو کہ لائق انتفاع ہے۔ ان تصریحات سے امام صاحب کی حفظ کردہ و محفوظ کردہ احادیث کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

امام صاحب سے منقول روایات کی کمی البتہ یہ ضرور ہے کہ مذکورہ بالا قرآن مجید و احادیث و اقوال کے مقتضی ہیں۔ لیکن

۱۷۰۰ احادیث و روایات منقولہ بالقرآن و احادیث و اقوال کے مقتضی ہیں۔ لیکن

۱۷۰۰ احادیث و روایات منقولہ بالقرآن و احادیث و اقوال کے مقتضی ہیں۔ لیکن

اس کے برعکس دیگر حفاظ محدثین مثلاً امام احمد ابن حنبل وغیرہ سے جس مقدار میں روایات منقول ہیں۔ امام صاحب کی محفوظ روایات اس کی نسبت کم ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور اس کو انہوں نے امام صاحب کی تنقیص کا ذریعہ بنایا ہے مگر اولاً تو محض مرویات کی کمی کو علمی نقض کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ امام شافعی رح اور امام مالک کی محفوظ روایات بھی تو بہت زیادہ نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ امام احمد کے بعد بھی نہیں اور صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی عنہ کا مقام معلوم ہے مگر پھر بھی ان کی روایات کو دوسرا صاحب سے کیا نسبت ہے۔ معروف ہے۔ ثانیاً یہ کہ امام صاحب کی مرویات کی قلت کے سلسلے میں اکابر اہل تحقیق نے مختلف اسباب تحریر کئے ہیں۔ مثلاً:-

استنباط مسائل کے ساتھ احتیاط! صاحب عقود الجمان نے ذکر کیا ہے کہ وسعتِ حفظ کے باوجود اس کا سبب مسائل کے استنباط کے لئے غور و خوض جیسے کہ امام مالک و امام شافعی حتیٰ کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی مرویات بھی اسی انداز کی خشویات کی وجہ سے ان کے ذمہ علم کی نسبت بہت کم ہیں۔ (۲) قبول روایات میں تشدد:- بعض حضرات نے ذکر کیا ہے چونکہ امام صاحب کے عہد میں ذرق ضالہ کا زور تھا اور اس کی وجہ سے وضع احادیث کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا بالخصوص کوفہ کے مخصوص ماحول کی وجہ سے وہاں کی نضا کچھ زیادہ ہی متاثر تھی اس لئے امام صاحب نے روایات کے قبول در دکا جو معیار اپنایا تھا وہ احتیاط اور تشدد میں دوسرے محدثین کے معیار سے بڑھا ہوا تھا حتیٰ کہ دوسرے معتد محدثین کے نزدیک منقول احادیث کو بھی وہ با اذات سختی قبول نہیں قرار دیتے تھے۔ فقہ حنفی کی کتب صول میں خبر احد کے قبول اور اس پر عمل کی جو شرطیں ذکر کی گئی ہیں ان سے ظاہر ہے۔ (۳) نقل روایات بصورت اقتاد و مسائل:- یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب سے روایات

لہ السنۃ ومکانہما ص ۱۴۳ عن عقود الجمان ۱۵ ایضاً ص ۳۰۳

۲۰۹ ابو یوسفہ صاحب المدون ص ۱۲ نقلاً عن مقرب ابن خلدون۔

حدیث کم منقول ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ روایات کی نقل کا جو طریقہ ہے کہ پوری سند کے ساتھ یا جو کچھ حذف یا صرف صحابی کے ذکر کے ساتھ یا کسی بھی راوی کی صراحت کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا جس صحابی و تابعی کا اثر ہو اس کی طرف نسبت کر کے حدیث نقل کی جائے اس کے بجائے امام صاحب نے یہ کیا ہے کہ احادیث و آثار کو حسب موقع بصورت افتاء و مسائل نقل کیا ہے جسے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کہنے والے کا خود اپنا قول ہے حالانکہ وہ دراصل کسی روایت سے حاصل شدہ حکم ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ اوقات بعینہ روایت کے الفاظ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ امام صاحب کا یہ طریقہ جو دراصل ان کا خود ایجاد کردہ نہیں تھا بلکہ بعض اکابر صحابہ کی اتباع میں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صریح نسبت سے بڑی حد تک گریز کر سکتے تھے محض اسی احتیاط کی بنا پر کہ کہیں ہم سے نسبت میں کسی لفظ کی زیادتی یا کمی ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو اس سلسلہ کی عدیدہ کامصداق بنیں۔ ان میں سیر فیہرست حضرت عمرؓ ابن مسعودؓ ہیں۔ اور حضرت ابن مسعودؓ سے یہ طریقہ کوفہ کے علماء نے حاصل کیا۔ اور اسی بنیاد پر شاہ ولی اللہ صاحب نے حضرت عمرؓ و حضرت ابن مسعودؓ کو ان صحابہ میں شمار کیا ہے۔ جو کثرت کے ساتھ احادیث کے ناقل سمجھے جاتے ہیں جن سے ہزار سے زائد احادیث مروی ہیں جو کہ دونوں حضرات کی طرف منسوب اقوال جو بظاہر مرفوع ہیں۔ احادیث کے جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں مرفوع ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حجۃ اللہ الباقیہ میں نقل احادیث و روایات کے ان دونوں طریق پر تفصیل سے کلام فرمایا۔ اور امام صاحب اور ان کے تلامذہ کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ وہ سارے کے سارے ابراہیمؑ یعنی دغیرہ کے آثار ہیں۔ اور ابراہیمؑ نغشی کے آثار جو اگرچہ کسی کی طرف منسوب کر کے منقول نہ ہوں خود ان کی ذاتی آراء نہیں بلکہ ان کے اسلاف کوفہ میں مقیم صحابہ اور ان کے اصحاب کے آثار ہیں۔ مزید

۱۵ ابوصنیفہ داصحابہ المحدثون ص ۱۸، حجۃ اللہ الباقیہ ج ۱ ص ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۵۴، ابوصنیفہ

د اصحابہ المحدثون ص ۱۵۱، بحوالہ ازالۃ النہا مقصد دوم۔ ۱۵ حجۃ اللہ الباقیہ ج ۱ ص ۱۳۲ و ۱۳۳۔

۱۶ ایضاً ص ۱۳۲ و ۱۳۶، ابوصنیفہ داصحابہ المحدثون ص ۱۶، ۱۷، قواعد فی علوم الحدیث ص ۹۲ و ۹۳۔

یہ کہ ہر حافظ و محدث کو جو روایات محفوظ ہوتی ہیں ان کی کثرت اور عظمت تعداد سے عموماً اس کی مرویات کم ہوتی ہیں۔ امام بخاری و مسلم دونوں کو تین تین لاکھ احادیث محفوظ تھیں مگر ان کی کتابوں میں غیر کرر روایات بشکل چار ہزار ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امام حنبل سے محفوظ کردہ روایات بھی کوئی خاص قلت نہیں رکھتیں۔ جامع المسانید میں جو روایات محفوظ کی گئی ہیں۔ وہ تقریباً دو ہزار ہیں جن میں سے ۲۷۵ ابراہیم نخعی کے آثار ہیں۔ امام حنبل کے مسانید جو جمع کئے گئے ہیں ان میں صرف حافظ ابن عقیل ۲۳۳ کے مسند میں ایک ہزار روایات جمع کی گئی ہیں اور امام صاحب متورق مسانید ایسے ہی ہیں جو کہ جامع المسانید میں شامل ہیں جیسا کہ تفصیل لگے آئیگی۔ اس وضع میں امام صاحب سے محفوظ روایات کم کرات کے حذف کے ساتھ لگ بھگ چار ہزار ہیں جیسا کہ امام صاحب کے ایک تلمیذ حسن بن زباد ذوقی سے منقول ہے کہ امام صاحب کی مرویات چار ہزار ہیں۔ دو ہزار ان کے استاد خاص امام حنبل سے محفوظ کردہ اور دو ہزار باقی مشائخ سے سنی ہوئی تھیں اسی لئے انہی روایات سے متعلق جو نوع نام کی ہے اس میں امام صاحب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

امام صاحب اور ان کی نفع کو بہت سے لوگ احادیث ہی سے ہی دامن سمجھتے ہیں

امام ابو حنیفہ کی مرویات کے مجموعے

مگر اس غلط گمان کی حقیقت اوپر کی تفصیلات سے ظاہر ہو گئی ہیں اور مزید آگے واضح بھیجی گئی ہے۔ شیخ محمد امین کی تحقیق کے مطابق جنہوں نے امام صاحب کی مرویات کے جمع و تدوین کو تقریباً دو سو صفحات پر مشتمل ایک کتاب ”مسانید الامام ابو حنیفہ“ کے نام سے لکھی ہے۔ ایسے مجموعے چار قسم کے ہیں (الف) کتاب الآثار۔ (ب) مسند امام ابو حنیفہ۔ (ج) اربعینات امام ابو حنیفہ۔ (د) وحدانیات امام ابو حنیفہ۔ ان میں سے صرف کتاب الآثار امام صاحب کی تالیف کردہ ہے اگرچہ بہت سے لوگ اس کو ان لوگوں کی تالیف سمجھتے رہے ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ باقی تینوں کتابیں امام صاحب کی تالیف کردہ و مرتب کردہ نہیں ہیں۔ بلکہ بوسعد

لے مسانید الامام ص ۱۶۰ ۱۷۰ مقدّمہ مسند امام اعظم ص ۲۲ ۲۳۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے فقہا عراق کے طریق و نزاع کی وضاحت کرتے ہوئے اہمیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے پاس آثار روایات کا وسیع ذخیرہ نہیں تھا (دبئی برصغیر)

لوگوں نے ان میں امام صاحب کی مرویات کو حسب موضوع جمع کیا ہے اور صاحب سائینکے تفصیل کے مطابق امام صاحب کی مرویات پر مشتمل چھوٹی بڑی کتابوں کی مجموعی تعداد پچاس تک ہوتی ہے۔ جن میں سے میں چند مسائل ہیں باقی ضمیمہ کتاب میں ہیں اور تعلقات اس کے ماسوا ہیں۔

(الف) **کتاب الآثار** جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے یہ امام صاحب کی خود اپنی تالیف ہے اور اس اعتبار سے اسلام کی اولین مؤلفات میں سے ہے۔ اس لئے کہ امام صاحب کا رازہ ۱۵۰ھ تک ہے۔ کتاب الآثار کو قطعی ابواب کے مطابق مرتب کیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں عموماً اولیت امام مالک اور ان کی کتاب مؤطا کی بتائی جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس انداز کے اولین مؤلف امام صاحب اور اولین مؤلف کتاب الآثار ہے۔

امام مالک و دیگر ائمہ جنہوں نے اس انداز کی کتابیں لکھی ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب کتاب دار اور باب دار ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ امام صاحب نے ابواب کے عبادین خود تجویز فرمائے ہیں اور کتب کے عبادین نہیں تجویز فرمائے ہیں بلکہ بایں معنی کتاب کی رعایت کی ہے کہ اصل سے متعلق ابواب ترتیب وار ذکر کئے ہیں صرف "کتاب المناسک" کا عنوان استعمال کرنے کے بعد پھر ابواب کو لائے ہیں۔ امام محمد کے نسخے میں کل ۳۰۵ ابواب ہیں بعض مقررہ کی تصریح کے مطابق امام صاحب نے اپنے مقرر کردہ اصول و شرائط کے مطابق چالیس ہزار احادیث کے ذخیرہ سے اس مجموعہ کا انتخاب کر کے اپنے تلامذہ کو اس کا اظہار ایسا ہی کیا۔ اور انتخاب کے بعد اس میں جو مزیات لی ہیں وہ مرفوع بھی ہیں اور مقوف و مقطوع بھی۔ زیادہ تر حصہ غیر مرفوع کلمہ ہے۔ مرویات کی مجموعی تعداد نسخوں کے اختلافات کی وجہ سے مختلف ذکر کی گئی ہے۔ امام ابو یوسف کے نسخے میں ایک ہزار ستر کے قریب ہیں۔ امام محمد کے نسخے میں صرف

احادیث گذشتہ صفحہ کا بقیہ ڈاکٹر مصطفیٰ ربیع نے اپنی کتاب السنۃ و صحابہ میں لکھی ہے کہ امام محمد اس کا رد کیا ہے ملاحظہ ہو حدیث ۳۱۵ نیز مولانا عبدالرشید عثمانی نے بھی اس نظریہ کو قبول نہیں کیا ہے۔ امام مالک کے ذخیرہ احادیث کی وسعت پر مولانا طنز احمد کھاناوی نے قواعد فی علوم الحدیث اور البقیۃ و صحابہ الحدیث میں اور صاحب مؤطا نے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے۔ (احادیث صحیحہ، ص ۱۱۰) امام سائینکے ملاحظہ فرمائیں کہ امام محمد نے

مزروعات کی ایک سو بائیس ہیں۔ کتاب الآثار کو امام صاحب سے ان کے مختلف تلامذہ نے روایت کیا ہے جو نسخے معلوم ہو سکے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:-

- (۱) کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف م ۱۸۲ھ (۲) کتاب الآثار بروایت امام محمدؒ (۳) کتاب الآثار بروایت امام حسن بن زیاد لؤلؤی م ۲۰۴ھ (۴) کتاب الآثار بروایت حماد بن امام ابو حنیفہؒ ۱۷۶ھ (۵) کتاب الآثار بروایت حفص بن غیاث ۱۹۴ھ یہ نسخہ زیادہ معروف نہیں ہے (۶) کتاب الآثار بروایت محمد بن خالد دہلی قبل ۱۹۰ھ جو کہ مسند احمد بن محمد کلاعی کے نام سے معروف ہے۔ (۷) کتاب الآثار بروایت امام زفر م ۱۵۸ھ جو کہ سنن زفر کے ساتھ بھی معروف ہے۔ ان میں مشہور روایتیں ہیں ایک امام محمدؒ کا اور دوسرا امام ابو یوسف کا اور عموماً ان کی شہرت ان دونوں کی تالیف کی حیثیت سے ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے اور یہی دونوں نسخے شائع بھی ہوئے ہیں۔ ان میں بھی امام محمدؒ کا نسخہ زیادہ معروف دستاویز ہے اور علماء نے اسی پر زیادہ کلام بھی کیا ہے۔ مثلاً امام طحاوی م ۳۲۱ھ شیخ جمال الدین قزوینی م ۷۷۰ھ ابو الفضل علی بن مراد صولسی م ۱۱۴۷ھ اور ماضی قریب میں مفتی مہدی حسن صاحب شاہ جہانپوری سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند نے "قلائد الازہار" کے نام سے اسی کی نہایت ضمیمہ شرح لکھی ہے جس کے غالباً دو حصے شائع ہو چکے ہیں۔ نیز مولانا عبدالباری نوری م ۱۳۰۰ھ اور مولانا ابوالوفاء انصاری صاحب کا اس پر حاشیہ بھی ہے۔ عبدالحزیز بن عبد الرشید اور شیخ محمد بن محمد نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور مؤخر الذکر نے ترجمہ کے ساتھ اضافے بھی کئے ہیں۔ اردو ترجمہ کے ساتھ مولانا عبد الرشید نعمانی (حال مقیم کراچی) کا کتاب الآثار کے تعارف سے متعلق ایک بقیہ حاشیہ موجود ہے:- شرح کتاب الآثار ص ۲۳۷ مسانید الامام ص ۱۵۱ و ۱۵۲ ۱۷۷ قلائد الازہار ص ۱۶۱ و ۱۶۲ حاشیہ صفحہ ۱۶۱۔ ۱۷۷ ابو حنیفہ و اصحابہ المحدثون ص ۱۷۱ قلائد الازہار ص ۱۶۱۔ ۱۶۲ مسانید الامام ص ۱۷۷ قلائد الازہار ص ۱۷۷ تا ۱۸۱ الرسالۃ المستطرفہ میں کتابی نے اور تعجیل المنفعت میں حافظ نے اسی کو ذکر کیا ہے ۱۷۷ مسانید الامام ص ۱۵۲ تا ۱۵۶۔

میسوٹ مقدمہ بھی ہے۔ امام ابو یوسف کے نسخوں پر عربی میں مولانا ابوالوفاء صاحب کے مقدمے ہیں۔ امام ابو یوسف کے نسخے پر مولانا افغانی صاحب کی تعلیقات بھی ہیں۔ اور ابن حجر عسقلانی اڈان کے شاگرد قاسم بن قطلوبغا حنفی ۸۷۹ھ دونوں نے کتاب الآثار کے رجال پر "الایشارہ بحفتر رجال کتاب الآثار" کے نام سے کتابیں ہیں جس میں شرح دمخشین نے اپنے مقدمات میں ذکر کیا ہے۔ کتاب الآثار کے متعدد نسخے یا ان کے کافی اجزاء مسانید امام اعظم کے مجموعے "جامع المسانید" میں بھی شامل ہیں۔ مثلاً امام زفر و حفص بن غیاث کے علاوہ باقی حضرات کے نسخے تک

گذر چکا ہے کہ امام صاحب کی طرف اس نام سے جو (ب) مسند امام ابی حنیفہ کتاب منسوب ہے وہ خود ان کی تالیف نہیں ہے بلکہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ امام صاحب نے اپنے مرتب کردہ مجموعہ احادیث کے علاوہ اپنے تلامذہ کو جن مسائل کا اطلاق کیا ہے اور جو مسائل ان کے سامنے بیان فرمائے ان کے ساتھ بطور دلائل بہت سی روایات بھی ذکر فرمائیں۔ انہیں روایات کو امام صاحب کے تلامذہ نے مدون کیا اور مجموعہ کو مسند کا نام و عنوان دیا ہے۔ اگرچہ کتاب الآثار کی مرفوع روایت کے مجموعے جن کو امام ابو یوسف دامام محمد اور امام زفر وغیرہ نے کتاب الآثار سے الگ کر کے مرتب و مدون کیا تھا وہ بھی مسند امام ابی حنیفہ کے عنوان سے ذکر کئے جاتے ہیں اور وہ سب کے سب جامع المسانید میں شامل ہیں۔ مگر اصل یہ عنوان امام صاحب کی ان روایات کے مجموعے کے لئے مختص کیا گیا ہے جن کو واسطہ در واسطہ نسخے والوں نے خود مرتب کیا ہے۔ ان کی کل تعداد کتنی ہے تو اس سلسلے میں سترہ کا عدد مشہور ہے جن میں سے پندرہ جامع المسانید میں شامل ہوتا معروف ہے مگر جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ جامع المسانید میں کتاب الآثار

۱۵ مسانید الامام صاحب ۱۵۱ ۱۵۲ مسانید الامام ملاحظہ ہوں تفصیلات بابت

نسخ کتاب الآثار ۱۵۱ الرسائل المستطرفہ ص ۱۵۱ ۱۵۲ مسانید

الامام ص ۷۵۔

کے نسخے بھی شامل ہیں خواہ مکمل خواہ صرف مرفوع روایات اس لئے کھنپاڑے حکم کا کہ جامع المسانید میں جن پندرہ اشخاص مولفات کو لیا گیا ہے وہ ساری کی ساری اصلاً مسانید کے نام سے موسوم نہیں ہیں۔ البتہ اکثر ضرور ہیں اور ان کے علاوہ کئی متعدد مسانید معروف ہیں جیسے کہ بعض مسانید کا دوسرے بعض مسانید میں شامل و درج ہونا کچھ میں آتا ہے۔ مثلاً ابن عقدہ کے مسند میں دوسرے چار حضرات کی مرتب کردہ مؤلفات و مسانید کا شامل ہونا قرین قیاس ہے۔ اس لئے کہ ابن عقدہ کے واسطے صاحب جامع المسانید نے ان چاروں حضرات کی کتابوں کا ذکر دسیوں مرتبہ کیا ہے۔ یہ چار حضرات ہیں۔ حمزہ بن حبیب تیمی کوئی ۱۵۶۴ھ، محمد بن مسروق کندی کوئی ۱۸۱۱ھ، اسمعیل بن حماد بن امام ابو حنیفہ ۲۱۲ھ، حسین بن علی صاحب مسانید الامام کی تحقیق و تفصیل کے مطابق منقول مسانید کی تعداد مذکورہ چار حضرات کی کتب کے علاوہ بیس ہے اور وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ سند حارثی، مرتب حافظ ابو عبد اللہ محمد بن حارثی بخاری حنفی مکتب بہ استاذ۔ م۔ ۲۲۶ھ (۲) سند طلحہ العدل، مرتب حافظ ابو القاسم طلحہ ابن محمد جعفر عدل بغدادی حنفی م۔ ۳۸۰ھ (۳) سند ابن مظفر، مرتب حافظ ابو الحسن محمد بن مظفر بن موسیٰ بزاز بغدادی حنفی م۔ ۴۰۹ھ (۴) سند ابن عدی۔ مرتب حافظ ابو محمد عبد اللہ بن عدی برجانی (صاحب الکامل فی الفہما)، م۔ ۳۶۵ھ (۵) سند ابی نعیم، مرتب حافظ ابی نعیم بن عبد اللہ امہدی شافعی م۔ ۴۳۰ھ (۶) مدین عبد الباقی برقی تاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری بخاری حنفی م۔ ۵۲۵ھ (۷) سند فاضل تازم ۵۲۵ھ (۸) سند فاضل تازم ۵۲۵ھ (۹) سند فاضل تازم ۵۲۵ھ (۱۰) سند ابن مقدہ مرتب حافظ ابو القاسم عبد اللہ بن محمد بن الحوام سدی حنفی م۔ ۳۲۵ھ (۱۱) سند ابن مقدہ مرتب حافظ ابو العباس احمد ابن محمد بن سعید ہمدانی معروف بابن عقدہ م۔ ۳۲۲ھ (۱۲) سند ابن المقدی، مرتب حافظ ابو بکر محمد بن ابراہیم بن علی اصبہانی یا بن المقدی م۔ ۳۸۰ھ (۱۳) سند ابی اسماعیل انصاری۔ مرتب حافظ ابو اسمعیل عبد اللہ بن محمد انصاری حنفی م۔ ۴۸۱ھ

- (۱۳) مسند درری - مرتب حافظ ابن عبد اللہ محمد بن محمد بن حفص دوری بغدادی م ۲۳۱
 (۱۴) مسند ارقطنی - مرتب حافظ ابوالحسن علی بن عمر بن احمد ارقطنی بغدادی شافعی
 م ۳۸۵ (۱۵) مسند ابن شاہین - مرتب حافظ ابن حفص عمر بن احمد عثمانی بغدادی
 معروف باین شاہین م ۳۸۵ - (۱۶) مسند ابی علی یحییٰ - مرتب ابویعلیٰ - (۱۷) مسند
 ابن عساکر - مرتب - حافظ ابوالواقف علی بن حسن بن عبد اللہ دمشقی، شافعی معروف باین عساکر -
 م ۵۵۱ (۱۸) مسند سخاوی - مرتب حافظ ابوالخیر شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن سخاوی
 شافعی م ۹۰۲ - (۱۹) مسند مغربی شیخ مشائخ الحریزینی مغربی جعفری مالکی م ۱۰۸۳
 (۲۰) مسند ابن القیسرانی - مرتب - حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر م ۵۰۷ -

یہ کُل بین مستقل ماسنید ہیں۔ جو ان ماسنید کے علاوہ ہیں.....
 جن کو سامعین و امام زینبی کے کتاب الآثار سے مرفوع روایت کو الگ کر کے مرتب کیا تھا
 اور ان چار کتابوں کے ماسوا ہیں جو کہ مسند ابن عقده میں شامل ہیں اور خود مسند ابن عقده جو
 کہ ماسنید امام ابی حنیفہ میں وسیع ترین مسند ہے اس لئے کہ وہ ایک ہزار سے زائد احادیث کا
 جامع ہے اور جامع الماسنید میں بکثرت ان کے واسطے کا تذکرہ ہے یہ مذہبی بعد کے مرتب
 ہونے والے ماسنید ہیں معکم ہو کر باقی رہے۔ ان اٹھارہ ماسنیدیں نوہ ہیں جو کہ
 جامع الماسنید میں شامل ہیں اور وہ ماسنید ابن عقده کے بعد میں ترتیب دیئے گئے ہیں۔ وہ
 بھی ابن عقده کے مسند کو حاوی ہیں اور خود ابن عقده کا مسند ان کے پیش رد چار حضرت کے
 مسندوں کا جامع ہے، جامع الماسنید میں ان نو کے علاوہ مزید چھ کتابیں لی گئی ہیں۔ وہ
 جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ امام صاحب کے پانچ تلامذہ سے مروی کتاب الآثار کے نسخے ہیں
 حسن بن زیاد حاد محمد ابن خالد دہبی کے پورے نسخے ایسے ہی امام کے نسخے کی مرفوع
 و موقوف دونوں روایتوں کے مجموعے الگ الگ، نیز امام ابویوسف کے نسخے کی مرفوع

۱۷ ملاحظہ ہو مقدمہ تراجم اورد، ابن القیسرانی کے مذکورہ اسی میں ہے۔ ۱۷ ماسنید امام
 ص ۱۲۴ و ۱۲۵ -

ردایات کا مجموعہ امام ابی یوسف و امام محمد نے کتاب الآثار کی مرفوع روایات کا جو الگ سے مجموعہ تیار کیا تھا اس کو مسند کے نام سے ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ امام زفر سے بھی اس عنوان سے کتاب الآثار کی مرفوع روایات کو الگ کر کے جمع کرنا منقول ہے۔ اس تفصیل کے اعتبار سے یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ مسند کل میں نہیں بلکہ ابن عقده میں مدغم چار کو لایا جائے تو چوبیس اور کتاب الآثار کے مرفوع روایات کے مجموعوں کو شامل کیا جائے تو کل ستائیس ہو جاتی ہے۔ مرتبین کے سلسلے میں اختصار کے ساتھ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسند کو مرتب کرنے والے ابو عبد الرحمن القاری و شیخ مغربی کے علاوہ سب کے سب حفاظ حدیث میں سے ہیں (۲) اور ان کا زمانہ امام صاحب کے تلامذہ سے لے کر گیا رھویں صدی تک پھیلا ہوا ہے (۳) یہ سارے کے سارے احناف ہی نہیں ہیں بلکہ شوافع ہیں اور بعض خابہر دالمکیہ میں ہیں (۴) ان میں سے ستر و محمد بن ادراس نے فن کی اولین صفوں سے تعلق رکھے ہیں مثلاً ابن عدی، ابو نعیم، دارقطنی، ابن عساکر، سخاوی و ابن شاہین امام صاحب کے مذکورہ مسند میں سے زیادہ معرفت بقول شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی دوسند رہے ہیں ایک سند حارثی جس کا تذکرہ نمبر ایک پر کیا گیا ہے۔ اور سند سے متعلق کام کرنے والوں نے زیادہ تر اسی کو سامنے رکھا ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ دوسرے سند ابن خرد جس کو آٹھویں نمبر پر ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمیں اور ابن حجر نے اسی کے رجال کے تراجم کا ذکر کیا ہے یہ

۱۔ مؤلفین مسند کے احوال کے لئے مسند الامام و مقدمہ مسند امام اعظم وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے

۲۔ مقدمہ مسند امام اعظم ص ۱۸۔

☆ از مولانا عبد اللہ لدیان اعظمی

مولانا مودودی کی تحقیق و تہجدِ جمال پر

ایک چھتہ ہوا اعتراض | مولانا نے اپنی اس تحقیق میں یہ فرما کر کہ ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور ص سے احادیث میں منقول ہیں وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں.... ”یہ باتیں آپ نے علم وحی کی بناء پر نہیں فرمائی تھیں“... بہت سی حدیثوں کو قیاسی اور غیر مربوط بالوحی بنا دیا۔ احادیث کے بارے میں شکرین حدیث کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ لیکن جیب منصب رسالت میں مولانا مودودی صاحب اور ڈاکٹر عبد الودود صاحب شکر حدیث سے احادیث رسول کے مربوط بالوحی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے سنت ہونے پر گفتگو ہوئی تو مولانا نے بڑے زوردار الفاظ میں فرمایا تھا:-

” جو بات آپ سے بار بار کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر کی حیثیت سے جو کچھ بھی کیا اوکھلے وہ برتائے وحی ہے..... آپ نے جتنا بھی کام کیا وہ سب دراصل خدا کے رسول ہونے کی حیثیت میں آپ کا کام تھا اس میں خدا کی وحی، آپ کی رہنمائی اور نگرانی کرتی تھی۔ (منصبات ص ۲۱-۲۲) مولانا کا یہ بیان کتنا ہی مبنی برحقیقت کیوں نہ ہو مگر خود ان کی تحقیق کے خلاف ہے تحقیق میں

وہ بہتری حدیثوں کو بر بنائے دہی ہونے سے انکار اور ان کو قیاس گردان چکے ہیں۔ اس لئے ڈاکٹر عبد الودود صاحب نے اس مباحثہ میں مولانا کو مجروح اور ان کے اس بیان کی تردید کے لئے خود انہی کی تحقیق ان کے سامنے پیش کر دی کہ یوحنا المرہو یا قسلسا اور مولانا پر تضاد بیانی کا ایسا چھبٹا ہوا اعتراف کیا جس کا مولانا بجز اعتراف کے تاب نہ لائے۔

ڈاکٹر عبد الودود صاحب نے مولانا کو لکھا کہ

”آپ فرماتے ہیں کہ - حضورؐ نے اپنی نبوت کی پوری زندگی میں جو کچھ کیا یا فرمایا وہ دہی کی بت پر تھا۔ لیکن دجال سے متعلق احادیث کے سلسلے میں آپ کا ارشاد یہ ہے کہ ”ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضورؐ سے احادیث میں منقول ہیں وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں۔ جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے۔ (رسائل و مسائل ص ۵۵)

اور اس کے بعد آپ خود ہی اس کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ ”حضورؐ کا یہ تردد خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ باتیں آپ نے علم وحی کی بنا پر نہیں فرمائی تھیں بلکہ اپنے گمان کی بنا پر فرمائی تھیں (ایضاً ص ۵۶)

(منصب رسالت نمبر ۱۸۰)

ڈاکٹر صاحب کے اس چھبٹے ہوئے اعتراف کا مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا

۱۵ ڈاکٹر صاحب نے اپنے دوسرے ہی خط میں مولانا کے اس طرح کے متضاد بیانات کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمادیا تھا کہ ”آپ نے اپنے جن مضامین نشان دہی فرمائی ہے میں نے انہیں دیکھ لے لیکن مجھے بڑے افسوس سے یہ عرض کرنے دیجئے کہ..... ان سے میری الجھن بڑھ گئی ہے اس لئے کہ ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ کی دوسری تحریروں سے مختلف ہیں“

(منصب رسالت ص ۲۲)

بجز اس کے کہ حذف و اضاافہ اور قطع و یرید کا لایعنی الزام لگائیں۔ چنانچہ جواب میں لکھتے ہیں کہ:-

”میرے جن عبارات کا ڈاکٹر صاحب نے یہاں سہارا لیا ہے ان کی نقل کرنے میں

پھر وہی کتب دکھایا گیا ہے کہ سیاق و سباق سے الگ کر کے فقرہ کہیں سے اور ایک کہیں سے نکال کر اپنا مطلب برآمد کر لیا گیا ہے۔ دراصل جوابات اس مقام پر میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے متعلق حضورؐ کو وحی کے ذریعے جو علم دیا گیا تھا وہ صرف اس حد تک تھا کہ وہ آئے گا اور ان ان صفات کا حامل ہوگا۔ انہی باتوں کو حضورؐ کے خبر کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ کب اور کہاں آئے گا تو اس کے متعلق حضورؐ کو وحی کے ذریعے کوئی علم نہیں دیا گیا تھا۔ اسی لئے ان امور کے متعلق جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے وہ خبر کے انداز میں نہیں بلکہ قیاس و گمان کے انداز میں فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ابن صباد کے متعلق آپ نے شبہ ظاہر فرمایا کہ شاید دجال ہو لیکن حضرت عمرؓ نے اسے قتل کرنا چاہا تو حضورؐ نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو اس کے قتل کرنے والے تم نہیں ہو اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تمہیں ایک ذی کو قتل کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ ایک اور حدیث میں ہے اگر دجال میری زندگی میں آگیا تو میں حجت سے اس کا مقابلہ کر دوں گا۔ در نہ میرے بعد میرا رب تو ہر مومن کا حامی و ناصر ہے۔ اس صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ وحی کے ذریعے سے ملے ہوئے علم کو ایک انداز میں بیان فرماتے تھے۔ اور جن باتوں کا علم آپ کو وحی کے ذریعے سے نہیں دیا جاتا تھا ان کا ذکر بالکل مختلف انداز میں کرتے تھے۔ آپ کا (ربان ہی اس فرق کو واضح کر دیتا تھا۔ لیکن جہاں صحابہ کو اس فرق کے سمجھنے میں لولی مشکل پیش آتی تھی وہاں وہ خود آپ سے پوچھ لیتے تھے کہ یہ بات اپنی رائے سے فرما رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے۔ اس کی متعدد مشائخ میں نے تفہیمات حصہ اول کے مضمون

۱۰ جہاں مولانا فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بات کو ایک الگ انداز میں اور اپنی رائے (باقی برصغیر)

”د آزادی کا اسلامی تصور“ میں پیش کی ہیں۔ (منقب رسالت ص ۱۸۱، ۱۸۲ کا حوالہ)

مولانا کا یہ جواب خواہ کسی کو کتنا ہی اچھا لگے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جواب نہیں بلکہ اپنے لاجواب ہونے کا اعتراف ہے ورنہ پوسے جواب میں سوائے سیاق و سباق سے عبارت کی قطع دیرید کے ایک لائینی الزام کے اور پھر بعد میں تسلیم خم کر کے اسی بات کو مان لینے کے جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے اعتراض میں کہی ہیں اور ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب مولانا کے اس دعوے کو کہ حضور نے اپنی نبوت کی پوری زندگی میں جو کچھ کیا یا فرمایا وہ دجی کا بنا بر تھا، رد کرنے کے لئے جو یہ اعتراض وارد کرے ہیں کہ آپ خود ہی اس دعوے کے خلاف اپنی تحقیق میں دجال سے متعلق احادیث کو قیاس اور علم دجی سے غیر مربوط ٹھہرا چکے ہیں تو کیا ان کا یہ اعتراض غلط ہے؟ کیا مولانا نے اپنی تحقیق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دو اجزاء میں تقسیم نہیں کیا ہے۔ جہاں سے دو حیثیت کے باطل عہدے کی یو آتی ہے؟ اور پھر جن حدیثوں کو جز دوم کے ذیل میں لائے ہیں ان کی

دقیقہ صفحہ گذشتہ :- یا اپنے ذاتی قیاس کو ایک دوسرے انداز میں بیان فرماتے تھے۔ ان دونوں اندازوں کا فرق صحابہ سمجھتے تھے۔ جہاں نہ سمجھتے وہاں پوچھ لیتے تھے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جن احادیث کو مولانا قیاسی ٹھہرا رہے ہیں مثلاً یہی حدیث کہ ”..... دجال مشرق میں مکہ فراسان سے خردج کریگا اس کے تابع ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ٹوٹی ہوئی دھالوں کی طرح ہوں گے“ (مشکوٰۃ ترمذی)۔ یا یہ حدیث ”انما حارب خلدۃ بین الشام و اعراق“ (مشکوٰۃ فی حدیث نو اس بن سلمان رضی وغیرہ) کیا ان کی بابت صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا اندازہ سمجھ کر یا ان سے پوچھ کر کہیں بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ قیاسی اور غیر دجی الہی کے ہیں؟ اگر صحابہ نے ان کو قیاس ہونے کا فیصلہ نہیں دیا بلکہ دجی سے مربوط سمجھا اور بلغوا عنہی ولو آیتہ کے حکم کے تحت ہم تک پہنچانے کے لئے ان کو نقل در روایت کیا اور یہ نقل در روایت کرنا اسلام کی صحیح مسائزگی سمجھا تو آج ساٹھ تیرہ سو برس بعد کوئی ان کو قیاسی کہنے کا کون سا حق رکھتا ہے؟ -

بابت قیاسی اور غیر مربوط بالوحی ہونے کے قائل نہیں ہیں؟ پھر خود اس جواب میں بھی یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کب اور کہاں آئے گا اس کے متعلق حضورؐ کو وحی کے ذریعہ سے کوئی علم نہیں دیا گیا تھا اس لئے ان.. امور کے متعلق جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے وہ خبر کے انداز میں نہیں بلکہ قیاس و گمان کے انداز میں فرمایا ہے؟ کیا یہ اعتراف نہیں ہے؟ جب اعتراف ہے اور مولانا اپنی تحقیق میں حدیثوں کے قیام ہونے کے قائل ہیں تو اس قائل ہونے کے ثبوت کے لئے خواہ پوری تحقیق ہی اٹھا کر پیش کر دی جائے خواہ اس کے چند فقرے۔ اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ جو عبارت میں قطع برید کا الزام لگایا جا رہا ہے حقیقت اس الزام کی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اس چبھتے ہوئے اعتراض کا مولانا سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ خود کردہ راعلائی نیست۔

مولانا کے اس جملے سے کہ ”میری جن عبارات کا ڈاکٹر صاحب نے یہاں سہارا لیا ہے“ اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ مولانا کی یہ تحقیق منکرین حدیث کے نظریات کی توفیق کے لئے بڑی حد تک سہارا بنی ہوئی ہے اور ان کی بہت سی باتوں کی تائید کرتی ہے مثلاً:-

(الف) منکرین حدیث کا نظریہ ہے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) انسان ہونے کی حیثیت سے ماسوا اس وحی کے جو ان کے پاس خدا کی طرف سے آئی تھی۔ وہ خود اپنے بھی کچھ خیالات رکھتے تھے اور اپنے ان خیالات کے زیر اثر کام کرتے تھے (منصب رسالت ص ۲۶۲-۲۶۳) ان کے اس نظریے کی تائید مولانا کی تحقیق اس طور پر کر رہی ہے کہ دجال کی صفات و خصوصیات کی بابت حدیثوں کو تو مبنی بر وحی قرار دیتی ہے اور باقی زبان و مکان وغیرہ سے متعلق حدیثوں کو قیاس و خیال کی طرف منسوب کرتی ہے کہ وہ دراصل آپ کے قیاسات تھے۔

(ب) منکرین حدیث رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشادات کو ان میں غلطی کا امکان مانا کہ حجت قرار نہیں دیتے۔ مولانا کی تحقیق بھی دجال کے متعلق حدیثوں کو غلط ہونے کا تاثر دے کر ان کے عقیدے کی توثیق کر رہی ہے۔

ج :- منکرین حدیث اپنے مقصد کے لئے حدیث تائیر نخل کو مستدل بنااتے ہیں۔ مولانا بھی اپنی تحقیق میں اپنے مقصد کے لئے یعنی احادیث رسول کو قیاسی اور ناقابلِ اعتقاد ٹھہرانے کے لئے حدیث تائیر نخل کو ثبوت میں پیش کر رہے ہیں جبکہ وہ خود جانتے ہیں کہ حدیث تائیر نخل دنیاوی امور سے متعلق ہے اور احادیث دجال وینی اور غیبی امور سے متعلق جن کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔

(۱۷) منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں شرمناک اور مضحکہ خیز مولودوں سے لبریز ہیں (منصب رسالت ص ۱۵)

مولانا کی تحقیق بھی ان کے اس قول کی تائید ان الفاظ میں کر رہی ہے کہ :-
 ”کانا دجال وغیرہ تو انسانے ہیں.....“

(۱۸) منکرین حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیت قرار دیتے ہیں۔ تحقیق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دو اجزاء میں تقسیم کر کے اسی حیثیت کے عقیدے کی توثیق کی گئی ہے۔

(۱۹) منکرین حدیث، ذخیرہ احادیث کو ناقابلِ اعتماد قرار دیتے ہیں۔ مولانا کی تحقیق بھی ذخیرہ احادیث کو دجی قیاس کا ایک گڈ ٹرم کب مان کر پھر اس میں ساڑھے تیرہ برس کے بعد غلطیاں نکال کر اس کو مشکوک اور ناقابلِ اعتبار قرار دینے میں حصہ لے رہی ہے۔
 غرض مولانا کی تحقیق منکرین حدیث کے نظریات کی توثیق میں بڑی حد تک سہارا بنی ہوئی ہے۔

بقیہ صفحہ ۲۸ کا:۔ مسئلہ کفارات احادیث و اساطین امت کے اقوال کی روشنی میں

ان الکفارة في الحرف معتبرة
في قول ابی حنیفہ و عند ابی
یوسف غیر معتبرة الا ان یكون
فاختة كالحياكة والحجامة
و نحو ذلك لانها ليست با حرام
لازم واجب الوجود الا ترى انہا
یقدر علی ترکها و هذا بالشکل
بالحياكة و نحوها فانہا قادر
علی ترکها و مع هذا یفتح فی
الکفارة - (مدائع ص ۲۲۰-۲۲۱)

کے ساتھ۔ اور بزاز جو جی کے ساتھ، جامع صغیر کے بعض نسخوں
میں مذکور ہے، کفارات پیشوں میں حضرت امام ابوحنیفہ ر کے
قول میں بھی معتبر ہے اور حضرت امام ابو یوسف ر کے نزدیک
معتبر نہیں مگر یہ کہ وہ پیشہ انتہائی گھٹیا ہو جیسے بنائی،
اور بچھنے لگانا، اور دباغت دینا، اور اس کے
مثل دیگر پیشے، اس لئے کہ پیشے لازم اور واجب الوجود
نہیں ہوتے کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ شخص اس پیشے
کے چھوڑنے پر قادر ہے اور اس پر اسکا لپڑا لپٹے
بنائی اور اس جیسے دوسرے پیشوں سے اس لئے کہ
بنائی کرنے والا بھی اس کے ترک پر قادر ہے مگر
اس کے باوجود وہ کفارات میں داخل ہے۔

حرف و صنعت میں حضرت امام ابوحنیفہ ر نے بھی کفارات کا اعتبار کیا ہے
اور ان کے تلمیذ رشید حضرت امام ابو یوسف ر نے بھی صرف تعبیر میں فرق ہے
چونکہ حضرت امام ابوحنیفہ ر کے زمانہ میں لوگوں کے پاس خدام اور غلام ہوا
کرتے تھے اور وہ لوگ ان ہی کے ذریعے ان امور کو انجام دیتے تھے جس کی وجہ سے
ان کے آقا کو پیشے کے گھٹیا ہونے کی وجہ عار و شرمندگی نہیں دلائی جاتی تھی، کیونکہ
وہ لوگ بذات خود اسے نہیں کرتے تھے مگر حضرت امام ابو یوسف ر کے زمانے میں لوگوں
کے حالات بدل گئے اور وہ لوگ خود اسے بطور پیشے کے کرتے تھے، پھر کوئی خراب پیشہ
اختیار کرتا تو اسے لوگ عار دلاتے۔ اس وجہ سے امام ابو یوسف نے پیشوں میں کفارات کا اعتبار کیا۔

اگر پیشوں کی جنسیت ایک ہو تو ان کے درمیان کفادت ثابت ہوگی۔ مثلاً ایک بزاز دوسرے بزاز کا کفو نہ ہوگا، اور ایک بنکر دوسرے بنکر کا کفو ہوگا۔ اسی طرح پیشوں کے جنسیت مختلف ہو مگر وہ ایک دوسرے کے متقارب ہوں تو ان میں بھی کفادت ثابت ہوگی جیسے بزاز اور ریز، اور اگر جنسیت کے اختلاف کے ساتھ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہ ہوں تو پھر ان میں کفادت ثابت نہ ہوگی، علامہ ابن نجیم حنفی مصری اپنی تصنیف لطیف بحر الرائی میں مختصراً فرماتے ہیں۔

قد حقق فی غایۃ البیان ان اعتباراً
 الکفاءة فی الصنائع هو ظاہر
 الروایة عن ابی حنیفة وصاحبہ
 لان الناس یتفخرون بشرف المرف
 یتعابرون بدناءہما وہی ان
 امکن ترکہا یبقی عارہا
 کما فی المجتبیٰ و فی الذخیرة
 معزیا الی ابی ہریرة الناس
 بعضهم اکفاء لبعض الاحکام
 رنی روایة او دباغاً قال مشائخنا
 ورا بہم الکناس فواحد من
 ہولاء الاربعة لا یكون کفوہ ا
 للصیرفی رالجوہری وعلیہ الفتوی
 وبعد ہذا المروری عن ابی یوسف
 ان العرف صتی تقاربت لا یعتبر

غایۃ البیان میں ذکر کیا ہے کہ پیشوں میں کفادت
 کا اعتبار وہ امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین کی ظاہر
 روایت ہے۔ اس لئے کہ لوگ پیشوں کے بچھے ہونے
 پر فخر کرتے ہیں اور خراب پیشے پر عار محسوس کرتے
 ہیں۔ اور پیشوں کا ترک کر دینا اگرچہ ممکن ہے مگر بظہر
 بھی اس کا عار باقی رہت ہے جیسا کہ مجتبیٰ میں ہے
 اور ذخیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب
 کر کے نقل کیا ہے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کے کفو نہیں
 سوائے جنگ اور حجام کے اور ایک روایت میں
 دباغ ہے اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو تھا
 جار دیکش ہے، پس ان مذکورہ چار افراد میں سے
 کوئی بھی صیرفی اور جوہری کا کفو نہیں ہوگا۔ اور
 اسی پر فتویٰ ہے۔ اس کے بعد حضرت امام
 ابو یوسف سے مروی ہے کہ جب پیشے ایک دوسرے
 کے متقارب ہوں تو تفاوت کا اعتبار نہ
 ہوگا۔ اور کفادت ثابت ہوگی۔ پس حالک

التفاوت وثبتت الكفاءة
فالحائلك يكون كفاً للحجام
والدباغ يكون كفاً للكناس
والصفاير يكون كفاً للحداد
والعطار يكون كفاً لليزاز قال
شمس الاعانة الحلواني وعليها
الفتوى (بئر الرائق ص ۱۳۲ ج ۳)

مجمع الانهر میں کفوات کی بحث کرتے ہوئے مصنف علام فرماتے ہیں :-

وتعتبر الكفاءة حرفة عندهما وعن الامام زياتين " فالحائلك او حجام او كناس او
دباغ غير كفوء لعطار او يزاز او صراف ، وبما اى باعتبار الكفاءة
ومجمع الانهر ص ۳۲۲ ج ۱ -

وقت وصفت میں ائمہ ثلاثہ نے کفوات کا اعتبار کیا ہے جیسا کہ صاحب بحر الرائق نے
حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ذکر کیا ہے۔ مذکورہ بالا چاروں افراد آپس میں ایک دوسرے کے
کفو اور مہر ہوں گے کیونکہ سبکے پیشے ملتے جلتے ہیں۔ البتہ ان میں سے کوئی بھی عطار، یزاز
اور صراف کا کفو نہیں ہوگا۔ ————— صاحب درالحکام فرماتے ہیں :-

وتعتبر ايضاً حرفة لان التفاخر تبتم
بما نقل حائلك كحل دوحقا ونحوها
ليس كفواً مثل عطار كيزاز فالعطا
وايزاز كفوان - ص ۱۳۵ ج ۱

مذکورہ بالا تمام حوارجات سے معلوم ہوا کہ پیشوں کے اندر بھی کفوات معتبر ہے البتہ پیشے
کی وجہ سے کسی شخص کو جبراً نہیں کہا جاسکتا۔ ————— جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ولا تعابروا
بالاتقاب۔ حضرت علی رضی فرماتے ہیں :-

الناس من جهة التمثال الكفاء • ايوهم آدم والام حوا ————— (دیوبند علی۔ یعنی سوز کے

اعتبار سے نام نیا کے رنگ ریشہ دار اور قوت دار نہیں سمجھیں۔ اور ہاں حوا ہیں۔

بیان ملکیت متعلقہ ماہنامہ دارالعلوم بابت
رجسٹریشن ایکٹ فارم نمبر ۴۷ رول ۵

نام ————— دارالعلوم

وقفہ اشاعت ————— ماہانہ

پرنٹری پبلشر ————— مولانا مرغوب الرحمن صاحب

قومیت ————— ہندوستانی

پتہ ————— دارالعلوم دیوبند

ایڈیٹر ————— مولانا صیب الرحمن صاحب قاسمی

قومیت ————— ہندوستانی

پتہ ————— دارالعلوم دیوبند

مالک ————— دارالعلوم دیوبند

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا تفصیلات میرے علم و اطلاع کے مطابق
درست ہیں۔

مولانا مرغوب الرحمن صاحب

۲۲ مارچ ۱۹۵۵ء

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

العلوم دیوبند

ماہنامہ

شعبان المعظم ۱۴۰۸ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۸۸ء

جلد نمبر ۴۳ - شماره ۴ - فی شمارہ ۴۹ - سالانہ ۴۵۱

مدیر
مولانا حبیب الرحمن قاسمی

منگراں
ایڈیٹر
دارالعلوم دیوبند

سالانہ بدل اشتراک بیرون ممالک سے
عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ کنڈا وغیرہ کا سالانہ 160

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	نمبر شمار	نمبر شمار
۱	حرف آواز	۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی
۲	شرعی کا قانون	۷	عبد العظیم قاسمی صاحب دارالمعلوم کوہاٹ
۳	سات آسمانوں کا وجود (قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں)	۱۷	مولانا محمد سعید ابونگری (بھگوانیش)
۴	ان کے عروجے	۲۵	مولانا عبداللہ الاسعدی جامعہ عربیہ اسلامیہ
۵	حکمت کا علمی سفر کی تحقیق		قاضی اطہر مبارکبوری
۶	حدیث و مجال پر ایک نظر	۳۱	مولانا عبد الدیان اعظمی

ہندوستانی پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پا کر اول فرصت میں اپنا چند نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ نئی آرڈر سے روانہ کریں۔
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۷۰/- - مولانا عبد الستار صاحب، قہم جامعہ عربیہ محمودیہ، داؤد والا براہ شجاع آباد، لہستان، پاکستان کو بھیجیں۔
- (۳) خریدار حضرات تہہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام

منیجر

حرف آواز

حَبِيبُ الرَّحْمٰنِ قَاسِمِی

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اسلام کے نام لیوا اور اسکے شدید اُیوں کے مقابلہ میں اسلام کے مخالفین و معاندین کی تعداد ہر دور اور ہر زمانہ میں زیادہ رہی ہے اور اسلام کو اپنے ابتدائے قیام سے آج تک زلزلے کتنے کتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، لیکن اس تاریخی شہادت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ عللِ اسلام اور صلحِ امت نے ان تمام فتنوں کا نہایت پامردی سے مقابلہ کیا ہے اور اسلام کے حریفوں کو ہر محاذ پر شکست دیکر اسلام کے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔

چنانچہ اسلام پر اول ترین حملہ اہدیت کی راہ سے ہوا اور وہی حکومت کے تسلسل اور دولت و ثروت کی فراوانی سے اسلامی معاشرہ میں تعیش اور راحت پسندی کا عمومی رجحان پیدا ہو گیا تھا جس سے یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ خدا نخواستہ ملت اسلامیہ بھی اگلی امتوں کی طرح تعیش کی تدرنہ ہو جائے اس فتنہ کے مقابلہ کیلئے حضرات تابعین کی جماعت میدان میں نکل پڑی اور اپنے وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ اور جرأتِ ایمانی کے ذریعہ اہدیت کے اس سیلابِ بناخیز کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور امت کو اس طوفان سے بچا لیا۔

اسکے بعد اسلام پر دوسرا حملہ عقلیت کی راہ سے ہوا، یونانی فلسفہ نے سطحی ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے کر اسلامی عقائد و اعمال کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا جس سے متاثر ہو کر امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک کی قیادت فقہاء اور محدثین کر رہے تھے اور دوسرے کی عقلیت زدہ معتزلہ۔ یہ فتنہ چونکہ علمی انداز میں برپا کیا گیا تھا اور بدقسمتی سے حکومتِ وقت کی سرپرستی بھی اسے حاصل ہو گئی تھی، اسلئے ایسا معلوم ہونے لگا تھا کہ اسلامی علوم و عقائد یونانی افکار و نظریات کے مقابلہ میں اپنی توانائی اور سر بلندی

قائم نہ رکھ سکیں گے، ان سنگین حالات میں علماء ہی کی صف سے ایک بزرگ سر سے کفن بانڈ کر میدان میں کود پڑے اور اس جرات و استقامت کے ساتھ کہ خلیفہ وقت مامون الرشید کے ہمیدری فرما میں اور معصم باللہ کے طوق و سلاسل اور تازیانے ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکے بالآخر اس مرد جلیل کی ثابت قدمی کی برکت سے یہ فتنہ سرد پڑ گیا اور امت ایک عظیم و تباہ کن خطرہ سے مامون و محفوظ ہو گئی۔

تیسری صدی میں معتزلہ نے اپنی عقلیت پسندی اور اپنی بعض نمایاں شخصیتوں کے سہارے اس سوئے ہوئے فتنہ کو پھر جگانا چاہا، لیکن امام ابو الحسن اشعری جو پہلے انہیں کے کیمپ کے ایک فرد تھے اور ان کے تمام ہتھکنڈوں سے اچھی طرح واقف تھے ان کے مقابلے میں اگئے اور بحث و مناظرہ اور زبانی تفہیم و تقریر کے ذریعہ ان کے حوصلوں کو پست کر دیا اور آئندہ ان کے مقابلے کیلئے ایک سو سے زائد نہایت اہم اور دقیق کتابیں بھی تصنیف کر دیں، اور ساتھ ہی اپنے تلامذہ کی ایک اچھی خاصی جماعت بھی تیار کر دی جس نے ہر علمی محاذ پر معتزلہ کا تعاقب کیا اور انہیں میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

معتزلہ کی اس شکست کے بعد اسی فلسفہ یونان کی کوکھ سے ایک نئے فتنے نے جنم لیا جو اسلام کے حق میں اعتراض سے بھی زیادہ خطرناک تھا، یہ تھا باطنیت کا فتنہ اس فتنہ کے بانیوں نے اپنی ذہانت اور یونانی فلسفے کی مدد سے دین اسلام کے اصول و نصوص اور قطعیات میں تحریف و تفسیح کا دروازہ کھولا اور اسی کے ساتھ اسلام و اہل اسلام کے خلاف قوت و طاقت کا مظاہرہ بھی کیا جس کی بنا پر اسلامی حکومتیں عرصہ تک پریشان رہیں اور اسلام کی بہت سی منتخب شخصیتیں اس تشدد آمیز فتنہ کا شکار ہو گئیں اس عظیم فتنہ کی سرکوبی کیلئے بھی صرف علماء ہی سے ایک مرد کامل آگے بڑھے جنہیں ہم امام غزالی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں انہوں نے براہ راست باطنیوں

سے مقابلہ آرائی کے بجائے فلسفہ یونان کو نشانہ بنایا جو اکثر فرقہ باطلہ کا ماخذ و مصدر تھا اور اپنے علمی تجرقات استدلال سے اس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں اور ان فنون کے چشموں کو ہمیشہ کیلئے بند کر دیا، امام غزالی کے ساتھ اس اہم خدمت میں امام رازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی بھلائے نہیں جاسکتے۔

خیر یہ سارے واقعات تو زبان و مکان کے اعتبار سے آپ سے دور تر ہیں، خود اپنے ملک ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالئے، عہد اکبری میں "دین الہیہ" کے عنوان سے اسلام کے خلاف جو عظیم فتنہ رونما ہوا تھا جس کی پشت پر اکبر جیسے مطلق العنان فرماں روا کی جبروتی طاقت بھی تھی، لیکن حضرت مجدد الف ثانیؒ اور شیخ عبدالحق دہلویؒ اور ان کے ہمنوا علمائے اپنے پایۂ استقامت سے اس فتنہ کے سر کو ہمیشہ کیلئے کچل دیا اور اس آخری دور میں سلطنت برطانیہ کے جلو میں الحاد و زندقہ کا فتنہ نمودار ہوا تھا اسکے مقابلہ میں بھی اگر کوئی جماعت نبرد آزاں نظر آتی ہے تو وہ علماء ہی کی جماعت ہے، جنھوں نے سفید نام انسان ناوحشی درندوں کے ہر جور و ستم کو برداشت کر کے اسلام اور آئین اسلام کی حفاظت کی، اور شہر شہر، قصبہ قصبہ اور قریہ قریہ مدارس کی شکل میں انسان کی چھاؤنیاں قائم کر کے پورے ملک میں اسلام کے سپاہیوں کا ایک جال بچھا دیا۔

اور خدا کا شکر ہے کہ اسلام کے یہ سپاہی آج بھی اسلام کے عقائد و اعمال کی حفاظت و اشاعت میں پورے طور پر مصروف ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جڑیں دیگر بلاد اسلامیہ کے مقابلہ میں ہمارے ملک میں زیادہ مضبوط ہیں اور ہم سجدہ اللہ اس پوزیشن میں ہیں کہ معاندین اسلام کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہہ سکتے ہیں۔

ادھر آئے ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزاں ہم جگر آزمائیں

اس لئے آج کے نام نہاد اسلام کے ہمدردوں کو علمائے اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے ان

کے کارناموں پر غور کرنا چاہئے مجھے یقین ہے کہ جو لوگ جماعت علماء پر قوم کے استحصال کا الزام لگاتے ہیں اگر انہیں اسلامی علوم و عقائد اور دینی اخلاق و کردار کے تحفظ و بقا اور اسکے استحکام و اشاعت کے سلسلے میں علمائے اسلام کی خدمات سے ادنیٰ واقفیت بھی ہوتی تو وہ انہیں مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے ان کے شکر گزار ہوتے۔

تاریخ اور تجربہ کی بنیاد پر بلا خوف و تردد یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ موجودہ دور میں اور آئندہ بھی علمائے دین ہی کی جماعت اسلام اور مسلمانوں کی پشتیبان بن سکتی ہے بلند بانگ دعوؤں، خوش کن تجویزوں اور جذباتی تقریروں سے کچھ دیر کیلئے گڑھی محفل کا سامان فراہم کیا جاسکتا ہے اور ہوش سے عاری پر جوش نوجوانوں سے زندہ باد کا نعرہ بھی گلوایا جاسکتا ہے، لیکن ان خالی دعوؤں سے کسی سنجیدہ، مستحکم، اور ٹھوس نتائج کی توقع نہیں کی جاسکتی کیونکہ بقول امام مالکؒ ماضی سے مضبوط ارشدہ کے بغیر امت کی صلاح و فلاح کا تصور ایک فریب ہے، اور آج جو بھی ملت کے درد سے بے چین ہو کر اٹھتا ہے وہ سب سے پہلے ملت کے ماضی ہی پر تیشہ چلاتا ہے، آج کل کے فوخر قایدین کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ ماضی کے آئینہ کو داغدار بن کر تائبانہ حال اور روشن مستقبل کا خواب دیکھنا، سراب کو آب زلال سمجھنے کی غلطی میں مبتلا ہونا ہے، اسلاف نقش قدم سے ہٹ کر جو کارواں بھی زندگی کی راہوں کی تلاش میں نکلے گا وہ مقبروں کی بھول بھلیوں میں بھٹک کر رہ جائیگا۔

طلاق کا شرعی قانون

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک کلمہ سے تین طلاق دے یا متفرق کلمات سے تین مرتبہ طلاق طلاق طلاق کہے تو اسی وقت تین طلاق واقع ہو جائیں گی اور وہ اپنی زوجہ سے بغیر حلالہ کے رجوع نہ کر سکے گا۔ یا وہ مرحائے پھر عدت ختم ہونے پر فریقین باہمی رضامندی سے نکاح جدید کر سکتے ہیں

تشریح :- طلاق کے ساتھ لفظ تین استعمال کرے یا تین مرتبہ طلاق طلاق طلاق کہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ ایک طلاق واقع ہوگی، یا تین طلاق واقع ہوگی، یا ایک طلاق بھی واقع نہ ہوگی

مذکورہ مسئلہ میں تین مسلک ہیں

(۱) طلاق واقع نہ ہوگی (۲) صرف ایک طلاق واقع ہوگی (۳) تین طلاق مغلظہ واقع ہوگی

اول مسلک کے حامی صنف شیعہ ہیں

دوسرے مسلک کے حامی حضرت عطاء، طاؤس، سعید بن جبیر، ابو شعبار، عمر بن زینار

اور بقول علامہ قرطبی عمر بن اسحاق اور جراح بن ارطاط کا ایک قول اسی کے مطابق ہے۔

تیسرے مسلک کے حامی :- حضرت عمرؓ حضرت علیؓ ابو ہریرہؓ ابن زبیرؓ عائشہؓ مغیرہ

بن شعبہ، سعید بن منصور، ابو نعیم، پاروں، ائمہ حنفی، امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد

بن حنبل اور علقمہ بن قیس، شہاب زبیری وغیرہ۔ (شرح وقایہ جلد ثانی مکتبہ تھانوی دیوبند ص ۱۸۳)

پہلا مسلک :- (جس کے حامی صرف شیعہ ہیں) کہ کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔ اس

مسلک کے رد میں اکثر و بیشتر علما نے اپنی تصانیف میں سیر حاصل بحث کی ہے، جن میں امام

ابن حرم متوفی ۲۵۶ھ، شمس الائمہ امام سرخسی متوفی ۴۸۲ھ، امام کاشانی متوفی ۵۸۷ھ، ابن قدامہ ۶۲۰ھ وغیرہ نے بہت تفصیلی کلام کیا ہے مگر یہاں ان کے مسلک سے بحث نہیں ہے۔
مسئلہ دوم کا استدلال :-

وہ حضرات جو بیک وقت تین طلاق دینے کی صورت میں صرف ایک طلاق رجعی واقع ہونے کے قائل ہیں اپنے دعوے کے ثبوت میں حسب ذیل آیات قرآنی پیش کرتے ہیں۔

(۱) الطلاق مرتین فامساک بمعروف او تسریح بلحسن (بقہ ۲۳۹)

(۲) واذا طلقتم النساء فليخن اجلهن بمعروف او سرحوهن بمعروف (بقہ ۲۳۳)

ان حضرات کا کہنا ہے کہ اسی طریقہ پر طلاق دینا ہے کہ عدت گزرنے سے قبل رجوع کا حق باقی رہے بنا بریں صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، کیونکہ تین طلاق بیک وقت واقع کرنا کتاب اللہ کے خلاف ہے۔

احادیث سے استدلال :-

یہ حضرات اپنے دعویٰ کی تائید میں حسب ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں

(۱) ابو الزبیر سے روایت ہے کہ تین طلاقتوں کے شرعی جواز کے بارے میں دریافت کرنے پر ابن عمرؓ نے فرمایا، کیا تم ابن عمرؓ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، فرمایا میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اس وقت وہ حاملہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت کی طرف لٹایا
(۲) حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رکانہ ابن عبدیزید نے اپنی نوجو کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیدیں اسکے بعد رکاد کو اپنے فعل پر شدید رنج ہوا اور اگر طلاق کے سلسلہ میں نبی صلعم سے دریافت کیا، نبی صلعم نے پوچھا کیسے طلاق دی؟

رکانہؓ — میں نے تین طلاق دی! حضورؐ — ایک مجلس میں؟

رکانہؓ — جی ایک ہی مجلس میں! حضورؐ نے اجازت دی اگر چاہو رجوع کرو

(سنن کبریٰ)

مسئلہ سوم کا استدلال :-

(۱) حضرت عبادہ بن صامتؓ سے منقول ہے کہ میرے آباء میں سے کسی نے اپنی زوجہ کو ایک ہزار طلاق دے دیں تھیں اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آنحضرت صلعم نے فرمایا وہ عورت تین طلاق سے بائسہ ہوگئی باقی، ۹۹ طلاق اس کی گردن پر گناہ ہیں (سنن دارقطنی مطبوعہ انصاری پریس دہلی ۲۳۳)

(۲) حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ تم میں ایک شخص احمق بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق دیتا ہے، اور پھر ابن عباس ابن عباس پکارتا ہوا آتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر کام کرتا ہے اللہ اس کیلئے کوئی راستہ نکال دیتا ہے لیکن تم نے خدا سے خوف نہ کھیا بالہذا تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے تمہاری زوجہ تم سے بائسہ ہوگئی اور تم گنہ گار ہوئے (السنن الکبریٰ مطبوعہ حیدرآباد دکن ۱۳۵۶ھ) (۳) حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دیں اپنے فرمایا تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تم سے بائسہ (جلا) ہوگئی تم اللہ سے نہ ڈرے کہ وہ تمہارے واسطے کوئی راستہ نکالے۔

(السنن الکبریٰ، بیہقی مطبوعہ حیدرآباد دکن ۱۳۵۳ھ جلد، ۲۱)

(۴) حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ ان کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا جس نے ایک ہزار طلاق دیں، اپنے فرمایا تو نے مذاق کیا اور اسے درے سے مارا اور کہا تیرے لئے تین کافی تھیں (سنن کبریٰ، بیہقی جلد، ۲۳۲)

(۵) حضرت ابن عمرؓ نے اپنی زوجہ کو بچات حیض ایک طلاق دی پھر ارادہ کیا باقی دو قرو حیض میں آخری دو طلاقیں دوں حضور صلعم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا اے ابن عمر تم نے سنت کے خلاف کیا پھر ان کو اپنی زوجہ سے رجوع کرنے کا حکم دیا، حضرت ابن عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں تین طلاقیں دیتا تو کیا میرے لئے رجوع حلال ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا نہیں وہ تم سے ہائے بوجہ جاتی اور یہ عمل معصیت ہوتا۔

(سنن کبریٰ بیہقی مطبوعہ حیدرآباد دکن ۱۳۵۲ھ جلد ۷ ص ۲۳۲)

(۶) حضرت عویمر عثمانیؓ نے بھی تین طلاقیں دی تھیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا تھا،

(۷) ایک شخص نے حضرت عباسؓ سے عرض کیا کہ میں نے اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دی آپ نے فرمایا میں نے لوباتی لٹا دو۔ (موطائے امام مالک مع شرح زرقانی مطبوعہ مصر ۱۳۸۲ھ ص ۷۷)

(۸) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس ایک شخص آیا اور کہہ میں نے اپنی عورت کو آٹھ طلاق دیدی، ابن مسعودؓ نے کہا تیرے بارے میں کیا کہا گیا، اس نے جواب دیا کہ میں نے بارے میں کہا گیا کہ وہ مجھ سے بائن ہوگئی، ابن مسعودؓ نے کہا بالکل سچ کہا گیا۔

(موطائے امام مالک مع شرح زرقانی مطبوعہ مصر ۱۳۸۲ھ ج ۷ ص ۷۵)

(۹) حفص ابن مغیرہ نے اپنی زوجہ فاطمہ بنت قیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں دے دیں پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زوجہ سے جدا کر دیا (دارقطنی مطبوعہ دہلی ۱۳۱۳ھ ج ۲ ص ۱۶۹)

(۱۰) حضرت علیؓ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا میں نے اپنی زوجہ کو ایک ہزار طلاقیں دیں آپ نے فرمایا تین طلاقیں نے اس عورت کو تیرے اوپر حرام کر دیا۔

(سنن کبریٰ حیدرآباد دکن ۱۳۵۶ھ جلد ۷ ص ۲۳۲)

(۱۱) عمران بن حوشینؓ کے پاس ایک شخص گیا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دی تھیں، عمران بن حوشینؓ نے کہا اپنے رب کا نافرمانی کی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا (سنن کبریٰ حیدرآباد دکن ۱۳۵۶ھ ج ۷ ص ۲۳۲)

(۱۲) حضرت معاذ بن جبلؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو بدمعاش طلاق دے ایک یا دو یا تین ہم اس کو لازم کریں گے۔ (سنن دارقطنی مطبوعہ انصاری پریس دہلی ۱۳۱۰ھ ص ۲۶۶)

تین طلاق کو ایک قرار دینے والوں کے استدلال پر تنقید

جو حضرات ایک وقت تین طلاق دینے کی صورت میں ایک طلاق کے قائل ہیں اپنے دعویٰ کے ثبوت میں بالعموم قرآن پاک کی آیت الطلاق موشیٰ اور واذا طلقتم النساء اور چند حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے، جہاں تک قرآن پاک کی مذکورہ آیات کو اس دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرنے کا تعلق ہے اس کے متعلق امام ابن حرم کا جواب کافی ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ایک یا دو طلاقیں دینے کے سلسلے میں دہرہ ہوتی ہے (المحل ابن حرم مطبوعہ قاہرہ ۱۳۵۲ھ جلد ۱ ص ۴۳)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آدمی اپنی عہدت کو طلاق دیتا تھا جتنی چاہتا تھا کبھی ہزار کبھی سو، اور جب عہدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو اس سے رجوع کر لیتا، اس طرح عہدت پریشان رہا کرتی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ طلاق رجعی بس دو مرتبہ ہے (روح المعانی اخوذ تفسیر بیان القرآن جلد ۱ ص ۱۳۲ ادارہ تفسیر دیوبند)

نیز اس آیت سے یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ قرآن ایک یا دو یا تین طلاقوں کو ایک ساتھ دینے جلنے کو غیر نافذ قرار دیتا ہے اور حقیقت بھی وہی ہے جو ابن حرم نے بیان فرمائی کہ قرآن پاک احسن طریقہ کو بیان فرما رہا ہے۔

اس کے علاوہ ایک شئی کا محض افضاء النہی یا مفہوم مخالف کی بنا پر خلاف قرآن ہونا اس شئی کے وجود کو عدم میں کیونکر تبدیل کر سکتا ہے یا یہ کہ اگر ایک فعل کرنے سے قرآن منع کرتا ہے وہ فعل کر لیا جائے تو وہ باطل کیونکر ہو سکتا ہے، اور وہ فعل خارجی طور پر مسدوم کیونکر ہو سکتا ہے۔

مثال کے طور پر قرآن زنا اور چوری سے منع کرتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ناکہے یا چوری کرے جو سراسر قرآن کے خلاف ہے تو کیا یہ کہا جائیگا کہ اس کا فعل وقوع پذیر نہیں ہوا۔

ہرگز نہیں یہی کہا جائیگا کہ اس کا فعل وقوع پذیر ہوا لیکن یہ فعل شریعت کی نگاہ میں قبیح ہے اور اس کا مرتکب مستحق سزا ہے۔ بالفاظ دیگر کوئی شخص قرآن کریم کے بیان کردہ احسن طریقہ کے خلاف طلاق دینے کا طریقہ اختیار کرے مثلاً ایک وقت دو طلاقیں اس طرح دے کہ تجھے دو طلاق یا تجھے طلاق یا تین کا عددا استعمال کرے یا حیض میں طلاق دے یا طہر میں ہمبستر ہونے کے بعد مذکورہ طریقوں میں کوئی طریقہ اختیار کرے تو اس کا حکم ظاہر ہے کہ کتاب اللہ میں نہیں ہے۔

ایسی صورت میں ہیں قیاسی دلائل کے علاوہ احادیث نبوی اور آثار صحابہ سے ادا دینی پڑے گی اور ایسی مستند احادیث موجود ہیں جن سے مذکورہ صورت میں طلاق کا وقوع بلاشک و شبہ از روئے نص ثابت ہے لہذا محض قرآن میں نہ ہونے کی وجہ سے ایک طلاق با عدم طلاق کا حکم لگانا سراسر غلط ہے۔

تین طلاقوں کا ایک رجعی ماننا جن حدیثوں پر مبنی ہے اسکے بارے میں محدثین اور فقہاء نے نقد و تبصرہ کے بعد یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ یہ حدیثیں تین طلاق دفعتاً دیئے جانے کی صورت میں ایک طلاق واقع ہونے پر حجت نہیں ہو سکتیں

دوسرے مسلک کے لوگوں کی حدیثیں جو استدلال کے طور پر پیش کی گئیں اس پر تنقید

(۱) حضرت ابن عمر والی حدیث ہے۔ اس ضمن میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابن عمرؓ نے اپنی زوجہ کو تین طلاق دی تھیں۔ دارقطنی۔ علامہ قرطبی نے اپنی مشہور تصنیف جامع الاحکام القرآن میں لکھا ہے کہ اس روایت کے متعلق خود دارقطنی نے بیان فرمایا ہے کہ اس روایت کی سند کے تمام راوی شیعہ ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ خود شیعہ (امامیہ) اسکے قائل نہیں ہیں۔ دراصل ابن عمر کی محفوظ روایت وہی ہے جس میں حضرت ابن عمر کا پانچویں زوجہ کو حالت حیض میں ایک طلاق دینا مذکور ہے جس پر تمام ائمہ اور محدثین کا اتفاق ہے اور یہی روایت

بن کیسان اور موسیٰ بن عقبہ اسماعیل بن امیہ، لیث ابن مسعود، ابی ذئب، ابن جریر و جابر
سلیع بن ابراہیم بن عقبہ اور حسن بصریؒ کی نافع سے ہے، ان تمام روایت کے الفاظ
یہ ہیں ان ابن عمر طلق تطلیقہ واحدۃ اسی طرح امام زہری نے حضرت سالم
سے ان کی والدہ کی حدیث یونس ابن جیر شعی حسن بصری سے روایت کی ہے
(۲) حضرت رکانہؓ والی حدیث - دوسرے مسلک کی جانب سے پیش کی جانے والی
روایت حضرت رکانہؓ والی ہے، حضرت رکانہ کے متعلق علامہ ترمذی نے لکھا ہے کہ اس
روایت میں اضطراب ہے اور منقطع ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ حجت بنائی جاسکے
یونکہ اس حدیث کو ابو داؤد نے ابن جریر سے بنی ابی رافع کے بعض لوگوں کے واسطے
سے روایت کیا ہے، حالانکہ ان لوگوں میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو حضرت عمرؓ کے واسطے
سے حضرت ابن عباس سے روایت کر سکے،

علاوہ ازیں اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ رکانہ نے اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دی تھیں اور
نصوٰر نے فرمایا تھا کہ رجوع کر لو۔ حالانکہ نافع ابن عجبیر سے اس روایت کو متعدد
سندوں کے ساتھ اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ رکانہ ابن عبید زید نے اپنی زوجہ کو
طلاق بتّہ دی تھی یعنی ثلاثہ کے بجائے بتّہ کہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
بچھا کہ بتّہ سے تم نے کس چیز کا ارادہ کیا تھا رکانہ نے قسم کھا کر عرض کیا کہ میں نے صرف ایک
طلاق کا ارادہ کیا تھا تب حضور نے ان کو رجوع کا حکم دیا تھا، لہذا رکانہ والی حدیث سے لفظ
بتّہ ثابت ہوا اور لفظ بتّہ کنایہ ہے اس لئے نیت کا اعتبار کیا جائیگا، اس لئے اس حدیث
تین طلاق ایک ساتھ دینے کے ثبوت میں نہیں پیش کیا جاسکتا۔ نیز اس حدیث کے بارے
میں امام جصاص متوفی ۳۰۶ھ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہ حدیث منکر
ہے بریں بنا استدلال کے قابل نہیں ہے

حافظ ابن قیم کے تین سوال :- حافظ ابن قیم ان حضرات کے رد میں جو تین

طلاق کے وقوع کے قائل ہیں فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت بالکل عام ہے اس سے صرف طلاق واقع ہوگی۔

(۲) حضور صلعم کے بعد صحابہ کی تعداد ایک لاکھ کے قریب تھی جس میں بیس کی تعداد ایسی جو طلاق تلمذ کے وقوع کے قائل ہوں۔

(۳) حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ صدق پر مبنی ہوگا کہ صحابہ میں سب انہی ہیں اور ان کے زمانہ میں تین طلاق ایک مانی جاتی تھی کسی کا اختلاف نہیں تھا، پھر ان کے حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اختلاف ہوا جو آج تک چلا آرہا ہے۔

حافظ ابن قیم کے تین سوالوں کا جواب

حافظ ابن قیم نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پہلی دلیل برنائے قیاس یہ دی۔ تین طلاق کا صحیح کرنا حرام ہے اور بدعت ہے اور بدعت مردود ہے کیونکہ رسول اللہ صلی وسلم کے حکم کے خلاف ہے اس لئے تین طلاقیں مجموعی طور پر واقع نہ ہوگی مگر ابن قیم دلیل میں تناقض ہے کہ کوئی طلاق واقع نہ ہوگی، حالانکہ ابن قیم ایک طلاق کے وقوع ہیں۔ دراصل ابن قیم کی اس دلیل کے پیش نظر رکازہ اور طاؤس کی روایتیں ہیں جنہیں طلاق کے وقوع پر استدلال کیا ہے۔ حضرت رکازہ والی حدیث کے متعلق کلام کیا جا اور حضرت طاؤس کی روایت جن سے ایک طلاق کے وقوع پر استدلال کیا جاتا ہے سے غلط ہے حضرت طاؤس کی روایت کو ابو داؤد نے دو سندوں سے روایت کیا ہے ابو داؤد مطبع میدی کا بندر جلد اول صفحہ ۲۲۹ دارقطنی نے پانچ سندوں سے روایت کیلئے، نے طاؤس کی روایت کو تین سندوں سے لیا ہے، امام مسلم نے طاؤس کی روایت کو تین سے لیا ہے، صحیح مسلم بشرح النووی مطبوعہ مصر ۱۳۲۴ھ طلاق الثکات ۱۰۶، ۱۰۷۔

ان احادیث کا بنظر فائر مطالعہ کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ سرے سے

ہی نہیں ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ تاریخی واقعہ کے طور پر صحابی کے اثر کا دہر رکھتی ہیں، امام جصاص کی بھی سہارا ہے، احکام القرآن ۳۲۰ مطبوعہ مصر جداول ۳۸۵ - علامہ قرطبی کا بھی یہی نظریہ ہے، نیز علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ طاؤس کی روایت وہم پر مبنی اور غلط ہے، امام ابن حزم، ابن قدامہ صقری، امام بیہقی وغیرہم کا بھی اسی طرف رجحان ہے - نتیجہ ایک طلاق واقع نہیں ہوگی - مجموعہ قوانین اسلام، ڈاکٹر تنزیل الرحمن جلد ۱ ۵۲۹ تا ۵۲۵

ب - اس بات کو ایک اور مثال سے سمجھئے کہ ایک شخص نے کسی کو تین روپیہ کا مالک بنا کر کہا کہ یہ تین روپے آپ کسی مسکین کو دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان تینوں روپوں کو تین مختلف اوقات میں دیں - لیکن اس شخص نے کسی وجہ سے تین روپوں کو یک وقت دیدیا تو ظاہر ہے کہ اس نے تینوں روپے دیدیئے لیکن پہلے شخص کے کہنے کے مطابق مستحسن طریقہ اختیار نہیں کیا تو کیا اس فقیر کو وہ تین روپے نہیں ملے آپ فوراً کیس لگے،

وہی صورت زیر بحث مسئلہ میں ہے ہاذا رالطلاق مرتان کے اندر احسن اور غیر احسن طے فقیر بیان فرمایا ہے اگرچہ تین طلاق بیک وقت واقع کرنا ممنوع ہے لیکن پھر بھی واقع ہو جائے گی

(د) حافظ ابن تیم کایہ کہنا کہ طلاق ثلاثہ کے قائل ہیں حضرات بھی نہیں ہیں غلط ہے اور ان کا یہ کہنا کہ حضرت ابو بکرؓ کے دو خلافات میں اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں اس مسئلہ پر اجماع ہو چکا تھا ان کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے کیونکہ انھوں نے اس بارے میں کوئی ایسی بات نقل نہیں کی ہے، جس سے اس مسئلہ پر صحابہ کا اجماع ثابت کیا جاسکے اس کے برخلاف حضرت عمروؓ کے عہد سے تمام اکابر صحابہ و تابعین و ائمہ اربعہ اور فقہائز مجتہدین اور محدثین مثلاً حضرت عمرؓ، حضرت بلالؓ، ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمران بن حسین، حضرت ابو ہریرہ، حضرت علیؓ، ابی طالب، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت بلالؓ، زبیر اور حضرت حسن ابن علیؓ، تابعین و تبع تابعین میں سے مجاہد، سعید بن جبیر، عطیہ بن رباح، عمر بن دینار، مالک بن عمار، محمد بن یاسر، ابی کبیر

معاویہ بن عیاش، مالک بن انس، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی احمد بن حنبل، ابن ابی لیلیٰ، جعفر بن محمد حبیب ابن ثابت، علقمہ ابن قیس، نافع، سوید بن علقمہ ابن شہاب زہری اور عاتق وغیرہ سے اس مسئلہ میں تین طلاق کا واقع ہونا ثابت ہے اور حافظ ابن قیم کا دعویٰ اس حیثیت سے بھی باطل ہو جاتا ہے کہ کسی صحابی سے حضرت عمرؓ کی مخالفت منقول نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ قاعدہ ہے کہ مجتہدین فقہاء کا اعتبار کیا جائیگا اور فقہاء صحابہ نے وقت واحد میں تین طلاق کو تین ہی قرار دیا ہے، فقہ القدر، ابن ہمام مطبوعہ مصر ۱۲۵۱ھ ص ۲۶ (۱۸) حافظ ابن تیم کا یہ کہنا کہ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں اجماع تھا کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے ہم کہیں گے کہ اول بات یہ ہے کہ اجماع ثابت ہی نہیں ہے اور اگر بالفرض مان لیا جائے تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو اجماع حضرت عمرؓ نے کیا تھا اس نے حضرت ابو بکرؓ کے اجماع کو منسوخ کر دیا اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جو اجماع ہوا تھا وہ آج بھی قائم ہے جس طرح آپ کے زمانہ میں تھا بنا بریں امت مسلمہ کیلئے شرعی حکم آج بھی واجب الاتباع ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ دینے سے تین ہی واقع ہوگی۔

حضرت عمرؓ کا حکم کیسا تھا؟ حافظ ابن تیم نے کہا کہ حضرت عمرؓ نے جو تین طلاق مقرر کی وہ بطور نزل کے تھی۔ جواب ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت محمدؐ کے عہد مبارک میں اور ابو بکرؓ کے عہد میں اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں تین طلاقیں ایک قرار دی جاتی تھیں تو پھر حضرت عمرؓ کا تین طلاق کو تین ہی قرار دینا اور فلاحتی لہ من بعد حتی تنکھم زوجاً غیرہ کے حکم میں داخل نہ کرنا کیونکر جائز اور درست ہو سکتا ہے کیونکہ ایک طلاق رجعی سے جو عورت اس مرد کیلئے حلال تھی وہ اس مرد کیلئے تین طلاق منغلظ قرار دیکر حرام کر دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ جو فعل رسول اللہؐ صلعم اور حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں اور خود حضرت عمرؓ کے ابتدائی عہد میں حلال تھا اس کو حضرت عمرؓ کس طرح حرام قرار دے سکتے ہیں۔

سات آسمانوں کا وجود

قرآنِ محدث اور سائنس کی روشنی میں

مولانا محمد جنید - بابونگری، بنگلہ دیش

وجود آسمانی اور اہل ہیت | قدیم اہل ہیت کو بھی آسمانوں کا وجود اور تعدد مسلم ہے۔ چنانچہ صاحب "تصریح" افلاک کا شمار

کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

ثم السموات السبع للسیارات
السبع المشہورة اذ زحل والمشتري
والمریخ والشمس والزهرة و
عطارد والقمر (دیکھو تصریح ص ۱۸) ہیں۔

پھر سات شہور سیاروں کے سات آسمان
ہیں، سات سیاروں سے، زحل، مشتری، مریخ،
شمس، زہرہ، عطارد اور قمر مراد

اسی طرح یہی بات "شرح الجہنمی" میں بھی مذکور ہے (دیکھو شرح الجہنمی، ص ۱۷۱)
دائم رہے کہ یہاں افلاک کے بارے میں قدیم اہل ہیت کے نظریے کے ذکر کا مقصد
اس پورے نظریے سے موافقت کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ قرآن و حدیث
کی طرح ان اہل ہیت کو بھی آسمانوں کا وجود اور تعدد تسلیم ہے۔

ہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ قدیم ہیت کی کتابوں تصریح وغیرہ
ایک شبہ کا ازالہ | سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان نو ہیں، سات تو وہ جو اوپر گزر چکے
ہیں، باقی دو، فلک اطلس اور فلک الثوابت ہیں۔ لہذا آسمانوں کی تعداد میں سات ہونیکا
دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس اعتراض کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک سیدھا

سادھا جواب یہ ہے کہ اہل ہیت جن کو فلک اطلس اور فلک الثوابت کہتے ہیں شریعت کی زبان میں ان کو ساریا فلک سے موسوم کرنے کے بجائے عرش اور کرسی کہا گیا ہے چنانچہ ”تصریح“ میں ہے کہ

وَحَذَا اِنَّ اِى الْفَلَکِ الْاَطْلَسِ
وَفَلَکِ الثَّوَابِتِ هُمَا الْعَرْشُ
اور ان دونوں کو یعنی فلک اطلس اور
فلک الثوابت کو شریعت کی زبان میں عرش
اور کرسی کہا جاتا ہے۔

دقصریح ص ۱

پس نام کا فرق ہوا اصل مستی ایک ہے، لہذا کوئی اشکال نہیں۔ اسی طرح جدید ماہر سائنس مورس بکائی نے بھی اپنی شہرہ آفاق کتاب ”بائبل، قرآن اور سائنس“ میں آسمانوں کے وجود اور ان کے تعداد کو کھلے الفاظ میں تسلیم کیا ہے، چنانچہ ایک بحث کے ضمن میں لکھا ہے ”لہذا بہت سے آسمان ہیں اور بہت سی زمینیں ہیں اور قرآن کے قاری کو یہ جان کر کچھ کم حیرت نہیں ہوتی کہ ہماری زمین کی طرح کائنات میں اور بھی زمینیں ہو سکتی ہیں۔“ (بائبل، قرآن اور سائنس ص ۱۵۷، ۱۵۸)

سوائے ان کے تعداد جس کی تعداد قرآن میں سات بیان کی جاتی ہے اور جس کے مفہوم پر ہم بحث کر چکے ہیں جدید سائنس سے اس کی تصدیق ان مشاہدات کی بنا پر ہوتی ہے جو نجسی طبیعیات کے ماہرین نے کھنڈنی جانوں اور ان کی بڑی کثیر تعداد پر کئے ہیں۔ (کتابتہ کورسٹا)

مفکرین آسمان یہ شبہ کر سکتے ہیں کہ عصر حاضر کے جدید سائنس دانوں نے اپنی خلائی تحقیقات میں حیرت انگیز ترقی کی ہے دور دور سفر کیا ہے۔ بڑے بڑے سیارات اور ستارے (جو کہ ارضی سے اربوں میل دور واقع ہیں)، ان کو دریافت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا سیارہ پایا جو ہم میں سورج سے پانچ ارب گنا بڑا ہونے کے باوجود بہت زیادہ دور واقع ہونے کے سبب ہم کو سورج کی چاند

کی طرح بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور سورج کے متعلق تو معلوم ہے کہ وہ زمین سے ساڑھے تیر لاکھ گنا بڑا ہے اور ہمارے اس قریبی نظام شمسی میں پلوٹو نامی ایک یارہ دریا ہوا جو زمین سے تقریباً تین ارب سڑسٹھ کروڑ بیس لاکھ میل دور واقع ہے اسی طرح جس کہکشاکی نظام میں ہم واقع ہیں بیسویں صدی عیسوی کی دو درمیانیوں کے ذریعہ اس کے ستاروں کی تعداد تقریباً دس ہزار ملین (دس کروڑ) معلوم ہوئی ہے، پھر بھی ہماری یہ کہکشاں بجائے خود صرف ایک مقامی کہکشاکی نظام ہے جس کے علاوہ اور بے شمار کہکشاکی نظامات پائے جاتے ہیں۔

ان معلومات کے لئے ملاحظہ ہوں مذہب اور سائنس ملکہ از مولانا عبدالباری ندوی، قرآن اور سائنس ۴ از مورس بکائیے ص ۱۷ اور روزنامہ جنگ کراچی ۲۴ جون ۱۹۸۸ء

ابنہ یہ ہے کہ جب اہل سائنس کو اپنے اس وسیع اور حیرت انگیز خلائی سفر میں (جس میں اتنے بڑے سیارات اور ستارے دریافت ہو رہے ہیں) آسمانوں کا کوئی حصہ وجود نہیں دریافت ہو رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت آسمان کا کوئی وجود ہی نہیں جو نیلگوں جیزیم کو نظر آ رہی ہے وہ حد تکا ہے۔

یہ امر واقعہ ہے جو مذکورہ شبہ سے بھی مفہوم ہوتا ہے، کہ ان

اس شبہ کا ازالہ | لوگوں کے پاس انکار آسمان کی کوئی مضبوط اور معتبر دلیل

نہیں ہے بلکہ ان کے استدلال کا حاصل صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی تحقیقات میں آسمان کے وجود کا علم نہ ہو سکا، اس لئے ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، دوسرے الفاظ میں ان کا یہ خیال علم عدم کے بجائے علم عدم ہے لہذا ہم (جو قرآن دست کی قطعیت پر ایمان رکھتے ہیں) پورے دتوق اور اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اہل سائنس کی یہ رائے قطعاً غلط ہے کیونکہ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ کسی چیز کے "عدم و جہان" یا "عدم علم" سے نفس الامر میں اس کا "عدم وجود" ثابت نہیں ہوتا، بہت ممکن ہے کہ سائنس اپنی کم علمی کی

ہنا اور آسمان کو دریافت نہ کر سکتی مگر قرآن و سنن کی تشریح کے مطابق (جیسا کہ گذر چکا ہے) کا وجود ثابت ہے اس اجال کی شرح و تفصیل کے لئے ذیل کی اصولی تحقیق پڑھیے۔

وہ دلائل جن کے ذریعہ ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تین ہیں

حصولِ علم کے تین طریقے

اولیٰ یہ اس قسم میں یعنی سماع، باہرہ، شامہ لامر،

ذائقہ، ذہن کے ذریعہ ہم محسوسات کے متعلق علم اور یقین حاصل کرتے ہیں بشرطیکہ جو اس صحیح ہوں آفت رسیدہ نہ ہوں اگر یہ جو اس صحیح نہ ہوں تو محسوسات کے متعلق صحیح علم حاصل نہ ہوگا۔ مثلاً اہل (بھینکا) ایک چیز کو دو دیکھتا ہے اور صرف اسی مزاج والا میٹھی چیز کو تلخ محسوس کرتا ہے۔

دوسری دلیل عقل ہے جس کے ذریعہ ہم غیر محسوس چیز کے متعلق علم و یقین حاصل کرتے ہیں اور جہاں جو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے وہاں عقل کا کام چلتا ہے۔ مثلاً جب ہم دھواں دیکھتے ہیں تو باوجود اس کے کہ ہمیں آگ نظر نہیں آتی ہماری عقل کو فیصد یقین کرتی ہے کہ یہاں آگ موجود ہے اور جب ہم خاک کا اڑنا اور پتوں کو ہلنا دیکھتے ہیں تو ہوا کے ہم سے لگنے سے پہلے ہی عقل فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہاں ہوا موجود ہے۔ اسی طرح جب ہم چاند کا گھٹنا، بڑھنا دیکھتے ہیں تو اپنی عقل سے معلوم کر لیتے ہیں کہ چاند کی روشنی سورج سے مستفاد ہے۔

تیسری دلیل۔ حصولِ علم کی کسی با اعتماد اور با ثبوت آدمی کی اطلاع اور اخبار ہے۔ جس کے

ذریعہ ان چیزوں کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے جن کی پہچان سے جو اس اور عقل عاجز ہوں، مثلاً ایک شخص نے کہ معظہ اور مدینہ منورہ نہیں دیکھا، لیکن اس کا ان شہروں کے وجود کے اوپر پورا یقین ہے۔ اب اس کو یہ یقین اور یہ علم جو اس اور عقل کے ذریعہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ معتد اور معتبر۔ اطلاعات کے ذریعہ حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اندھا جو نہ تو کتوں اور سانپ کو دیکھ سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعہ اس کو ان دونوں کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے ایک معتد اور معتبر شخص کی اطلاع ہی واحد ذریعہ ہے جس سے ان دونوں کے وجود کے متعلق اس کو

یقین حاصل ہو۔ اب اندھے کا یہ کہنا کہ جب تک میں نہ دیکھوں یا جب تک میری سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ساتپ اور کتواں ہے تو میں ان دونوں کے وجود کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں، اس کا یہ قول سراسر بے وقوفی اور کھلی نادانی ہوگی۔ اسی طرح عالم غیب کی باتیں جو انسانی مشاہدہ اور انسانی عقل و دلوں کے سے بالکل دروازہ اللہ اور سمیت برتر ہیں ان کے متعلق علم و یقین حاصل کرنے کا راستہ صرف اور صرف حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اطلاع اور اتباع ہے۔

جن کے متعلق ان کے دشمنوں کو بھی اعتراف ہے کہ ان کی زندگی کے پورے ریکارڈ میں کہیں کذب و افتراء کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے اور ان سے زیادہ راست باز، لائق اعتماد اور قابل وثوق انسان زمین و آسمان کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکیں گی۔ چنانچہ منکر عالم ڈاکٹر اقبال مرحوم کا ایک ملاقاتی بیکارڈ کا سوال کہ میٹھا ڈاکٹر صاحب آپ عالم بھی ہیں اور فلسفی بھی، کیا آپ خدا کی ہستی اور باری تعالیٰ کے وجود کو فلسفیانہ دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب میں ”نہیں“ کہا۔ ملاقاتی نے اس پر دریافت کیا کہ جب یہ بات ہے تو پھر آپ کے نزدیک خدا کی حقیقت قابل تسلیم کیونکر ہوئی؟ اقبال مرحوم نے فرمایا: یقیناً خدا کی ہستی ناقابل انکار حقیقت ہے، اس کے لئے مجھے فلسفیانہ دلائل کی ضرورت نہیں، میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے وجود پر رب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے متعلق ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا جب فرمایا ہے کہ خدا مجھ سے سہکلام ہوتا ہے تو خدا کی ہستی یقیناً ہے (روزگار فقیر ص ۱۱۱) اس کے ساتھ یہاں یہ اصول بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جب کسی چیز کے وجود اور حصول کے کسی طریقے ہوں تو کسی ایک طریقے کے عدم سے اس چیز کا عدم وجود لازم نہیں آتا۔ کیونکہ ایک طریقے سے اگر نہ ہو تو دوسرے طریقے سے وہ چیز موجود اور حاصل ہو سکتی ہے۔

ان منقصر تمہیدی گفتگوؤں کے بعد بات کو طول دینے بغیر ہم اتنا عرض کرتے

ہیں کہ ان سائنس دانوں کی بے مائیگی اور کم علمی کی وجہ سے اگرچہ وہ حصول کے بعض ذریعہ و مشاہدہ " وغیرہ سے آسمان کو دریافت نہ کر سکے لیکن قرآن کریم کی تصریحات اور صدق و مصدوق، اکمل البشیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار و اطلاع (جو مفصلاً گزر چکی ہیں اور جو حصول علم، کاسب زیادہ معتد اور معتبر، سب سے زیادہ طاقتور سب سے زیادہ صحیح اور مستند ذریعہ ہیں) آسمانوں کا وجود عینی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کی ان تصریحات کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جوہر آسمان کا انکار کر بیٹھے کہ وہ اس کے مشاہدہ یا اس کی عقل میں نہیں آ رہا ہے تو اس کی حالت اس کم عقل اندھے سے مختلف نہ ہوگی جو کنواں اور سانپ کا یہ کہہ کر انکار کر دے کہ یہ چیزیں اس کی فہم اور اس کے مشاہدہ میں نہیں آتی ہیں، یا اس کی حالت اس شخص جیسی ہوگی جو مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا وجود اس وجہ سے تسلیم نہ کرے کہ ان جگہوں کو اس نے نہیں دیکھا ہے۔

وجود آسمان عقل کی نظر میں | عقل کی روشنی میں اگر زیر بحث مسئلہ کا جائزہ لیا جائے تو صاف بات یہ ہے کہ کائنات کی اتنی بڑی لامحدود و غیر العقول اور بے پناہ وسعتوں کے ہوتے ہوئے سات آسمان کیا اس سے بھی بڑی بڑی مخلوقات کا اس کائنات میں سامنا ممکن ہے۔ اس میں کسی قسم کا عقلی احتمال اور استبعاد نہیں۔ بل وسعت کائنات کا مسئلہ تو اس کے بارے میں ماہر اسلامی فلاسفر امام رازی کا قول ہے کہ "اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے (تفسیر کبیر ج ۱)۔"

اور فلسفہ دسائنس کے مشہور عالم مولانا عبد الباقی نے فرمایا ہے کہ ہم عالم سے مراد بعض اوقات صرف اپنا ہی گواہی نظام (جس کا رکن ہمارا آفتاب ہے) اور تاروں کا وہ عظیم مجموعہ لیتے ہیں جس کو کہکشاں کہتے ہیں۔ لیکن دراصل یہ صرف ایک عالم یا مہا عالم ہے۔

عالم ہے۔ اس کے علاوہ بہ کثرت ایسے عوالم پائے جاتے ہیں جو ہمارے اس عالم سے بالکل باہر نہایت دور دراز فاصلوں پر واقع ہیں ان ہزاروں ہزار عالموں سے

میں ہر ایک اتنا ہی عظیم الشان ہے جتنا کہ ہمارا یہ عالم (مذہب اور سائنس ص ۶۹)

اس قول سے امام رازی کے کلام کی واضح تائید اور شرح ہوتی ہے۔

اور امریکی خلائی مسافر جان گلبن نے خلائی سفر سے واپس آ کر قرار کیا کہ کچھ نہیں بتلایا

جاسکتا کہ خلا کی وسعت کتنی اور کہاں تک ہے (معارف القرآن ج ۱ ص ۸۷)

ایک اور جدید سائنس دان نے کہا کہ " دور دراز سیاروں سے آگے ایک لامحدود خلا ہے

جس کو پانٹنے کا کوئی امکان نہیں " (ماہنامہ الحق - اکوڑہ خٹک ، ربیع الثانی ۱۳۸۹ھ)

الغرض کائنات خداوندی کی وسعت بڑی محیر العقول اور لاتناہی ہے جس میں ان سات

آسمانوں کا سامنا یہ نظر عقل عین ممکن ہے، اور یہ اصول سمات میں سے ہے کہ عقل جس چیز کو ممکن

قرار دیتی ہو اگر کوئی نقلی دلیل (جو یقینی ہو) اس کے وجود کی خبر دے تو اس کو تسلیم کرنا ضروری

ہوتا ہے اس کے اصول کے پیش نظر حیب عقل کی نظر میں وجود سبع سموات ممکن ہے اور دلیل نقلی

یعنی قرآن دست (جن کے قطعی ہونے میں ذرہ بھرتہ نہیں) اس وجود سموات کا اثبات

کر رہا ہے تو انکار آسمان کی کوئی معقولیت اور اس کا جواز نہیں ہے۔

اس محیر العقول اور بے پناہ وسعت والی کائنات کی ایک حقیقت مقدار اور معمولی زرہ

کے برابر چاند یا نظام شمسی یا کہکشاں جہاں تک رسائی ہو جائے سے یہ دعویٰ کرنا کہ آسمانوں کا

وجود ہی نہیں، علم و فہم اور عقل و تہجد کی تعینک اور رسوائی نہیں تو اور کیا ہے، کنوس کے مینڈک

کی مثال شاید ایسے لوگوں سے بڑھ کر کسی اور پر صادق نہ آئی ہو۔

اور اگر ان کی حائنی معلومات میں مسلسل صحیح اضافہ ہوتا رہا تو عین ممکن ہے کہ انہ

سائنس دانوں کو اپنی اس غلطی (انکار آسمان) کا احساس ہو جائے اور وہ اسی طرح وجود آسمان

کو تسلیم کر لیں جس طرح بہت سی ان چیزوں کو تسلیم کیا ہے جن کا پہلے انکار کیا جاتا تھا۔

اگرچہ اس آیت قرآنی، حدیث معراج

آسمانوں کی حقیقت موجودی حجاب کی نظر میں | اقوال صحابہ، اقوال مفسرین، تورات و انجیل

کی تصریحات اور بہت سے اہل سائنس کی آراء کی روشنی میں واضح طور پر ثابت معلوم ہوا کہ آسمان سات ہیں۔ بعض بعض کے ادب پر ہیں، ہر دو آسمان کے درمیان طویل فاصلہ ہے ہر آسمان میں فرشتے ہیں۔ آسمانوں کی صحت بہت ہی قوی ہے، وہ عظیم اجسام ہیں جو بلند فضا میں کھڑے ہیں اور ان میں دروازے ہیں جو خاص خاص حالات و اوقات میں کھولے جاتے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کے مضبوط پہرے مسلط ہیں۔ لیکن جناب سید ابوالاٹلی صاحب نے (جنہوں نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں سے حضرات صحابہؓ اور سلف صالحین کی راہ سے بہت کتب تفسیر قرآن کے ایک نئے اسلوب اور اسلام کی ایک بالکل نئی تشریح و تعبیر کی بنیاد ڈالی ہے اور اسے ایک قابل فخر کارنامہ خیال کرتے تھے) سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سات آسمانوں کے بارے میں جو تخیل پیش فرمایا ہے وہ قرآن و سنت اور صحابہؓ اور حضرات ائمہ تفسیر کے اقوال و آراء سے بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ اپنے مخصوص اور مبلغ انداز میں لکھتے ہیں۔

”سات آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعین مشکل ہے۔ انسان ہر زمانے میں آسمان، یا بالفاظ دیگر مادرائے زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہا ہے جو برابر بدلتے رہے ہیں، لہذا ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دیکر قرآن کے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا۔ پس عملاً اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین گادرا، جس قدر کائنات ہے اسے اس نے سات حکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس طبقے میں واقع ہے، وہ سات طبقوں پر مشتمل ہے۔“

دلاحظہ ہو تفسیر القرآن ج ۱ ص ۶۱، بقرہ آیت ۲۹، ماہنامہ تاریخ طاعت نومبر ۱۹۸۲ء
 آسمان کے بارے میں مذکورہ مختصر تحقیق کے پیش نظر جناب مودودی صاحب کی اس
 نئی تفسیر و تحقیق کی کز دریاں اور غلطیاں واضح اور عیاں ہیں۔ تاہم مزید وضاحت کے لئے
 (باقی صفحہ ۲۵)

قسط ۲

امام ابو حنیفہؒ کی مرویات اور ان کے مجموعے

از: محمد عبید اللہ الاسعدی جامعہ عربیہ ہندوستان ضلع باندہ

جامع المسانید امام صاحب کے مسانید سے متعلق اکابر محققین نے مختلف انوار پر کام کیا ہے گذشتہ صفحات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امام صاحب کے مسانید کو ایک کتاب میں جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ کام ابوالموید محمد بن محمود بن محمد خوارزمی حنفی م ۶۶۵ھ یا ۶۵۵ھ نے جامع المسانید کے نام سے کیلئے، یہ مصاحف گزرتی چکی ہے کہ جامع المسانید میں سارے مسانید شامل نہیں ہیں، نیز اس کی تفصیل بھی کہ اس میں خوارزمی نے کیا کیا چیزیں لی ہیں،

جامع المسانید کو دو جلدوں میں اور چالیس ابواب پر مرتب کیا گیا ہے، ابواب کی ترتیب فقہ کے مطابق ہے، البتہ پہلا باب ایمان سے متعلق ہے اور آخری باب میں کتاب کے رجال کے احوال ذکر کے ہیں اس میں اکثر مکرر روایات نہیں لی گئی ہیں، الایہ کہ ایک حدیث مختلف ابواب سے متعلق ہو یا مختلف اسانید کے ساتھ مروی ہو تو اس کو مکرر ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں جمع کی گئی روایات کل (۱۶۱۰) ہیں جو ہر قسم کی ہیں مرفوع، غیر مرفوع اور سند منقطع و مرسل مرفوع روایتیں (۹۱۶) ہیں اور غیر مرفوع (۶۹۴) ہیں مرفوع میں سے سند (۳۵۶) ہیں جن میں سے ایسی روایات نہایت قلیل اور زیادہ ہیں جن میں امام صاحب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پانچ یا چھ راویوں کا واسطہ ہو، عام روایات چار یا تین یا دو واسطوں والی ہیں، چند ایک واسطے والی بھی ہیں، غیر مرفوع میں اکتار صحابہ (۳۱۱) اور غیر صحابہ کے آثار (۴۸۳) ہیں جن میں سے (۳۵۵) صرف اسامی حنفی

کے ہیں، اور آثار عام طور پر مرفوع روایات کے ضمن میں منقول ہیں۔ کتاب الآثار کی روایات کی تعداد گند چکی ہے، جامع المسانید کی روایات بھی ذکر کر دی گئی ہیں اور بعض مسانید کی روایات کی تعداد الگ الگ بھی ذکر کی گئی ہے اس سے یہ بات پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ امام صاحب کی محققانہ روایت امام مالک و امام شافعی وغیرہ کی روایات سے کم نہیں ہیں، بلکہ مجموعی طور پر شاید زیادہ ہی ہوں جیسا کہ ہمارے ذکر کردہ اعداد کے تقابل سے ظاہر ہے۔

۱ امام شرف الدین اسماعیل بن عیسیٰ اوغانی مکی ۳۸۹۲ھ نے جامع المسانید کا اختصار کیا ہے نام "اختیار اعتماد المسانید فی اختصار

مختصرات

اسلام رجال الاسانید۔

۲ حاکمی صاحب در مختار صدر الدین موسیٰ بن زکریا بن ابراہیم م ۶۵۰ھ نے مسند عاریث کا اختصار کیا ہے نیز مسانید کے مختصرات حسب ذیل حضرات نے بھی تالیف کئے ہیں۔

۳ حافظ ابو جعفر بن احمد بن شجاع صلی شافعی م ۹۳۶ھ نام "لقط المرمان فی مسند النعمان"

۴ جمال الدین محمود بن احمد قونوی دمشقی حنفی معروف بابن السراج ۷۰۹ھ نے بنام

المعتمد مختصر المسند

۵ محمد بن عباد خلاطی م ۶۵۳ھ نے بنام مقصد المسند۔

۶ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم حنفی م ۳۵۰ھ نے بنام "مختصر المسند۔"

۷ محمد بن محمد بن محمد عبدالرزاق بلگرامی حنفی معروف بسید مرتضیٰ حسین زبیدی م ۳۰۵ھ نے خاص انداز پر جامع المسانید کا اختصار کیا ہے اور وہ یوں کہ مسانید کی وہ روایات احکام جن کو لفظ و معنی دونوں یا صرف معنی کی موافقت کے ساتھ صاحب صحاح ستہ نے روایت کیا ہے ان کو جمع کیا ہے۔

حسب موقع دور کے محدثین کی بھی تخریج کا ذکر کیا ہے اور مجموعے کو ابواب فقہیہ کے

۱۰ مسانید الامام ۱۵۵۱ھ ایضاً ۱۵۵۱ھ و الخیرات الحسان ۱۵۹ھ

مطابق ترتیب کیا ہے، پہلے اعتقادات کو ذکر کیا ہے پھر عملیات کو اور ہر باب میں ایک یا دو یا چند روایات حسب مواقع ذکر کی ہے مگر نہ تو امام صاحب کی تمام مرویات کو لیا ہے نہ جامع المسانید کی اسلئے کہ ان کی کتاب میں چھ سو کے قریب روایات ہیں اور ہر مرویات پر فقہ و حدیث کی رو سے مناسب کلام لیا ہے ان کے مختصر کا نام ہے "عقود الجواہر المنیفة فی اولۃ الامام ابی حنیفہ"۔

۴۔ ترتیب و تجویب | مسند کے متعلق معروف ہے کہ "مسند" کی ترتیب حضرات صحابہ کے اسماء کے اعتبار سے ہوتی ہے ابواب فقہیہ وغیرہ کے مطابق نہیں اس کی وجہ سے کسی موضوع و مسئلے سے متعلق کسی روایت کی تلاش میں زحمت ہوتی ہے اسی لئے متعدد حضرات نے "مسانید" کی ترتیب کا بھی کام کیا ہے، گذر چکا ہے کہ جامع المسانید کو ابواب فقہیہ کے مطابق جمع کیا گیا ہے جیسے کہ علامہ زبیدی نے اپنے مختصر کو اسی انداز پر ترتیب کیا ہے شیخ محمد عابد سندھی حنفی م ۱۲۶۵ھ نے حنفی کے مختصر کو ابواب پر ترتیب کیا ہے اس میں پانچ سو سے زیادہ امام صاحب کی مرویات ہیں اور حافظ قاسم بن قطلوبغا نے مسند مازنی اور مسند ابن مقرئ کو بیوب مرتب کیا ہے، اخیر میں مولانا ادریس صاحب بگرامی ندوی نے "تحصیل المرام بتجویب مسند الامام" کے نام سے مسند کو مرتب کیا ہے۔

۵۔ شرح | شیخ قاسم بن قطلوبغا ۱۱۹۰ھ نے جامع المسانید کی دو جلدوں میں شرح کی ہے نیز امام سیوطی نے بھی "بنام" التعلیقۃ المنیفة فی

شرح مسند الامام ابی حنیفہ" علامہ زبیدی نے بھی اپنے مختصر کی شرح کی ہے، طاعلی قاری م ۱۲۱۰ھ نے مسند حنفی کی شرح کی ہے بنام "مسند الامام فی شرح مسند الامام" جیسے کہ قزوینی نے خود اپنے مختصر کی شرح بنام "المستد" کی ہے، شیخ عابد سندھی نے مسند حنفی کی ترتیب کے بعد اس کی نہایت نفیس و مفید شرح لکھی ہے، اسکا مسند کی شرح مولانا

علامہ مقدر مسند امام اعظم اردو م ۲۴ اور مسانید الامام م ۱۲۱۰ تا ۱۲۱۱ھ

محمد حسن صاحب سنبھلی م ۱۳۰۵ھ نے بنام تفسیق النظام فی شرح مسند الامام کی ہے یہ شرح بھی مفید ہے ان میں جبکہ ضخیم شرح شیخ جابر کی ہے جس کے متعلق مولانا جلال رشید نعمانی فرماتا ہیں کہ فتح الباری کے علاوہ اس شان کی کوئی دوسری شرح شروع حدیث میں نہیں ہے متابعات و شواہد، تخریج احادیث وغیرہ اہم موضوعات پر اتنا بڑا ذخیرہ کہیں اور نہیں ہے مسند حنفی کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے اردو ترجمہ مولانا حیدر حسن خاں صاحب ٹونکی ^{رحمۃ اللہ علیہ} (سابقہ ایم وی شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ) کے صاحبزادے مولانا سعد حسن خان صاحب نے کیا ہے۔ اس ترجمہ کے ساتھ مولانا جلال رشید صاحب نعمانی کا اردو میں مبسوط مقدمہ بھی ہے جو امام صاحب کے مسانید کے تعارف پر مشتمل ہے

۶۔ زوائد و اطراف و رجال | حافظ الدین محمد بن محمد کریمی م ۸۲۴ھ نے جامع المسانید میں امام صاحب کی صحاح ستہ

سے زائد جو روایات ہیں ان کو "زوائد المسند" کے نام سے جمع کیا ہے، حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدسی معروف بابن القیسرانی م ۵۰۰ھ (صاحب الجمع بین رجال الصحیحین) نے مسانید کے اطراف کو بنام "اطراف احادیث الامام ابی حنیفہ" جمع کیا ہے۔

ذکر گذر چکا ہے کہ ابن حمزہ حسینی م ۷۶۵ھ نے اپنی کتاب "التذکرہ برجال العشرہ" میں اور ابن حجر نے "تجمل المنفقہ" میں مسند کے رجال پر کلام کیا ہے اور دونوں نے ابن خشر کے مسند کے رجال کو لیا ہے۔

قاسم بن قطلوبغا نے "مسند ابن مقرئ" کے رجال سے متعلق کتاب تالیف کی ہے اور صاحب جامع المسانید نیز ملا علی قاری و مولانا سنبھلی وغیرہ نے اپنی شروح میں مسانید کے رجال پر کلام کیا ہے۔

۱۵۶۲ تا ۱۵۶۳ھ و مقدر مسند امام اعظم ص ۲۳ تا ۳۶۳۔ کے مسانید الامام ص ۱۵۱ تا ۱۵۳ مقدر اجز المسانک ص ۶۰ و جواہر البیان ترجمۃ المحدث الامام ص ۵۰ تا ۵۱ و مسند المستوفی

(ج) ادبِ عینات | بعض حضرات نے امام صاحب کی مرویات پر مشتمل ادبِ عینات بھی تحریر فرمائی ہیں مثلاً الشیخ حسن محمد بن شاہ محمد بن حسن ہندی نے اور مولانا ادریس صاحب گرامی ۱۲۳۰ھ نے بنام "الاربعین من مرویات نعمان بن عبد الجبار" متعدد حضرات نے امام صاحب کی ان روایات کو مرتب و جمع کیا ہے جو امام صاحب نے صرف ایک واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔

۱ ابو محضر عبد الکریم بن عبد الصمد شافعی ۴۷۸ھ نے بنام "جزء ما رواہ ابو حنیفہ عن الصحابة" یہ رسالہ ہی اس سلسلہ میں معروف ہے جس کو یوسف سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب الاختصار والترجیح للماہب الصحیح" میں روایت کیا ہے اور امام سیوطی نے اپنی کتاب تبصیر الصحیفہ" میں اس کو شامل کیا ہے۔

۲ ابو جواد محمد بن ہارون حضری - ۲ ابو بکر عبد الرحمن بن محمد حسنی

۳ ابو الحسین علی ابن احمد بن عیسیٰ ہنطقی - ان تینوں کے اجزا کو ابو عبد اللہ محمد مشقی حنفی معروف بابن قولون ۹۵۳ھ نے اپنے استاد سے المعجم المفہرس" میں روایت کیا ہے جیسے کہ بخارذی نے جامع المسانید کے مقدمہ میں اپنی سند سے ان کو ذکر کیا ہے اور ابو جواد شہیری ۴۶۲ھ نے اپنی کتاب "فضائل ابی حنیفہ و اخبارہ" میں امام صاحب کی وصایا میں سے اپنی سند سے چار وصایا کو ذکر کیا ہے اگرچہ بعض حضرات نے ان وصایا کے ثبوت کی تردید کی ہے اس بنیاد پر کہ امام صاحب کی ولادت صفار صحابہ کے آخری عہد میں ہوئی ہے اور جن صحابہ سے روایات منقول ہیں بعض قرآن سے نقل کی تائید نہیں ہوتی، ان صحابہ نے یہ ذکر کئے ہوئے کہ امام صاحب کی تابعیت کا قول تو راجح و ثابت ہے، اس نقل کی تفسیر کی ہے

مگر جیسا کہ مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہے کہ فن حدیث اور نقد حدیث میں امتیازی مقام رکھنے والے بعض اکابر محدثین اور ممتاز محدثین احناف و فقہاء احناف نے اپنی اسناد کے ساتھ ان مرویات کو روایت کیا ہے اور سیوطی نے کہا ہے کہ محض اسناد پر ضعف کے حکم سے بطلان لازم نہیں آتا، ملا علی قاری و علامہ عینی نے بھی اس کا اثبات کیا ہے۔ اور یہ بات فی الجملہ اس کی تائید کرتی ہے کہ امام صاحب کی ولادت کی بابت معروف قول ۸۰ھ کا ہے اور متعدد صحابہ کی کوثر اور کہ وغیرہ میں اس کے بعد وفات ثابت ہے بلکہ حضرت ابو العظیف کی وفات ۸۰ھ کے بعد ہی منقول ہے اور ظاہر ہے کہ پانچ چھ سال کی عمر تیز کی عمر موتی ہے جس کا محدثین کے یہاں اعتبار ہے، مزید یہ کہ امام صاحب کی ولادت کی بابت دو قول اور ہیں ایک ۶۳ھ کا اور دوسرا ۸۰ھ کا، ابن جان نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔

اس پر مزید گنجائش نکلی آتی ہے، ظاہرات ہے کہ جب سن رشد بلکہ بلوغ کے بعد صحابہ کی حیات اور ملاقات بھی ثابت ہے تو ان سے روایات کا سماع محض احتمال کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ کسی نہ کسی درجہ میں قوت ہی رکھتا ہے

امام صاحب کے امتیازات | سابقہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہے کہ حدیث کے علم اور متون حدیث کی تالیف و تدوین کے بارے میں امام صاحب کی بات جو غلط تصورات قائم کئے گئے ہیں ان کے برخلاف امام صاحب کو اس بات میں بھی ایسے امتیازات حاصل ہیں کہ انہیں اور اصحاب ستہ میں سے کسی کو حاصل نہیں چہ جائیکہ دیگر معتمد و معروف متون کے مؤلفین، وہ امتیازات حسب ذیل ہیں

۱۔ امام صاحب کی کتاب الآثار کے متعدد نسخے مروی و منقول ہیں، اس امتیاز میں امام مالک بھی ایسا معنی شریک ہیں کہ موطا مالک کے نسخے تیس تک منقول ہیں اگرچہ معروف نسخے موطا مالک کے بھی دو ہیں جیسے کہ کتاب الآثار کے دو نسخے معروف ہیں امام محمد کا

۲۔ ملاحظہ ہو قلائد الاذہار ص ۱۴ اور تانبہ الخطیب علامہ زاہد الکوثری کی

اور امام ابو یوسف کا تفصیل گذر چکی ہے۔

۲ — امام صاحب کی مرویات کو وقت کے اکابر حفاظ حدیث اور ائمہ فن نے مختلف ادوار میں مستقل کتابوں کی صورت میں جمع کیا ہے، اور ان مجموعوں کی تعداد بیس یا اس سے زائد ہے اور جامعین نہ صرف یہ کہ اخاف ہیں بلکہ دوسرے تینوں مسالک سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں۔

۳ — کسی ایک امام و محدث سے مروی روایات کو اربعینات کے طور پر جمع کرنا بھی امام صاحب ہی کا امتیاز ہے۔

۴ — وصائیات کا امام صاحب سے مروی ہونا ہی امام صاحب کا نمایاں امتیاز ہے اور امام صاحب کی وصائیات کا یکجا جمع کیا جانا مستقل ایک امر ہے سند کے علو و نزول کا معاملہ معروف ہے اور محدثین کے نزدیک اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ امام بخاری کی ثلاثیات کو جو کہ تعداد میں بائیس ہیں اور امام احمد کی ثلاثیات کو جو کہ تعداد میں تین سو تریسٹھ ہیں امتیاز حاصل ہے ان کے مستقل مجموعے اور شروح کی تالیف کی گئی ہے، بعض دیگر محدثین کی ثلاثیات کو بھی جمع کیا گیا ہے، امام مالک کی سب سے اعلیٰ روایات ثنائی ہیں، امام حنبلیہ کا معاملہ یہ ہے کہ وصائیات کے علاوہ ۲۴۲ ثنائیات ۳۲۰ ثلاثیات ۱۵۰ رباعیات ہیں۔

۸ — امام صاحب کی مرویات کے دیگر مراجع و ماخذ امام حنبلیہ کی مرویات کی جامع مستقل کتب جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے ان کے

علاوہ فقہ حنفی کی اولین کتب بالخصوص امام ابی یوسف و امام محمد کی مؤلفات اور ان کی شروح میں امام صاحب کی مرویات بکثرت مذکور ہیں مزید برآں یہ کہ صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب سے معروف متون اور کتب حدیث میں امام صاحب کی مرویات کا تذکرہ ہے مثلاً مصنفات ابن مبارک مستدرک ابن جریر مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابی عیوبہ مستدرک حاکم صحیح ابن حبان سنن بیہقی، صحیح طبرانی، سنن دارقطنی وغیرہ اصحاب صحاح ستہ میں سے امام ترمذی نے اپنی کتاب المعجم میں یزید بن ابی اسلم صاحب سے روایت کی ہے۔

بقیہ ۲۴ سات آسمانوں کا وجود۔

عبارت بالا سے متعلق اجمالاً دو باتیں بیان کر دی جاتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔
 (۱) — اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ میں "ثم استوی الی السماوات" سے "سبع سموات" کی تفسیر یا الفاظ دیگر حقیقت آسمان کے تعین و ادراک کا راستہ صرف انسانی مشاہدات یا قیاسات سے پیدا شدہ تصورات ہیں اور چونکہ وہ برابر بدلتے رہتے ہیں لہذا حقیقت آسمان کا تعین مشکل ہے۔

دراصل یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ آسمانوں کی حقیقت اور کیفیت کے تعین و ادراک کیلئے نصوص قطعاً بالخصوص حدیث معراج کافی و ثانی میں، ناقص انسان کے ناقص قیاسات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اہل سائنس کے قیاسات یا مشاہدات میں لاکھوں تبدیلیاں بھی آئیں اس سے کبھی آسمان کے ادراک میں کوئی خلل یا کوئی نقصان واقع نہ ہوگا، جو دودی صاحب کو یہاں ایسا کہنا چاہئے تھا کہ فلاسفہ کی ناقص عقول اگرچہ آسمان کے تعین و ادراک سے عاجز ہیں۔ لیکن قرآن و سنت کی تصریحات سے آسمانوں کا وجود یقیناً ثابت ہے مگر افسوس کہ اس واضح اور صاف بات کی جگہ آپ کے زور آور قلم سے وہ مبہم اور گول گول سی بات نکلی جس سے منکرین آسمان کی بھرپور تائید ہو رہا ہے۔

(۲) جو دودی صاحب نے تو پہلے لکھا تھا کہ سات آسمانوں کی حقیقت کا تعین مشکل ہے، پھر لکھتے ہیں کہ سات آسمانوں سے، اور اے زمین کے سات محکم طبقے یا زمین کائنات کے جس طبقے میں واقع ہے اس کے سات طبقے مراد ہیں۔

(اولاً) اس عبارت کے اول و آخر میں ایک طرح کا تعارض و مخالف ہے جو ظاہر ہے۔
 ثانیاً آیت مذکورہ میں سات آسمانوں سے اہل قسم کے سات طبقے ملو لینا، یہ تفسیر (ہمارے علم میں) کسی مفسر سے منقول نہیں ہے، نہ فلسفہ و تفسیر کے ماہر ترین امام حضرت امام رازی سے، نہ جدید و قدیم کے ماہر اسلامی فلاسفہ اور مفسر کبیر علامہ آلوسی بغدادی

سے اور نہ کسی اور سے، باقی اس آیت کے تحت سموات کی تفسیر میں علماء تفسیر کے اقوال دآراد کیا ہیں تو ان کا مختصر بیان اور پڑھ چکا۔ وہاں دیکھ لیا جائے۔

ثالثاً اس تفسیر سے آسمان کا یدہی اور معروف و مشہور معنی کا (یعنی جرم اور دروازوں والا آسمان، جو حدیث معراج وغیرہ سے مفہوم ہوتا ہے) سراسر انکار ہو جاتا ہے اور یہ امر واقعہ ہے کہ کسی آیت یا حدیث کا ایسا معنی کاننا جس سے اس کے مشہور اور یدہی معنی کا انکار ہو۔ یہ درحقیقت اس نص کے انکار کی طرح ہے، نیز اس سے یدہی اور معروف و مشہور معنی کے اعتبار سے جو آسمان کا انکار ہو رہا ہے وہ بجائے خود ایک یدہی المبطلان امر ہے، کیونکہ عیسا کہ گذرا، قرآن و سنت بلکہ تمام ادیان سادہ کا وجود آسمان پر اتفاق ہے۔ لہذا ان وجہ و اسباب کی بنا پر یہ تفسیر کسی معنی میں صحیح اور معتبر نہیں ہو سکتی۔

آیت مذکورہ کی تفسیر میں اس کول کول سی بات کرنے سے ایسا لکتاب (داشنہ علم بحقیقہ ۴۱)

کہ ہمارے محترم ید صاحب بعض جدید اہل بیعت (جو آسمان کے منکر ہیں) کے اقوال و نظریات سے اس قدر مرعوب و متاثر ہیں کہ مسند آسمان میں نصوص قطعیہ اور ائمہ تفسیر جیسے امام رازی، امام ابن جریر طبری، امام قرطبی، علامہ قاضی بیضاوی، حافظ جلال الدین سیوطی اور جدید قدیم کے ماہر اسلامی فلاسفر علامہ آلوسی بغدادی وغیرہم کی تصریحات پر اعتماد و اطمینان بحال نہ رکھ سکے اور اس مجبوری نے آپ کے سیتال اور طاقتور قلم سے وہ بات نکالی جو ناظرین کرام کے ملاحظہ میں آچکی ہے۔ اس سلسلہ کی مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔

”بیتہ البیان“ از حضرت الاتاذ علامہ محمد یوسف بنوری (۱۳۴۲ھ، ۱۳۴۳ھ، ۱۳۴۴ھ)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم و تفہیم اور حضرات صحابہ رض اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چل کر اسلام کی خدمات و اشاعت کی توفیق دے اور یہ سب کچھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے صدقے میں قبول فرمائے۔ (آمین)

کلکتہ کا علمی سفر

اساتذہ: قاضی الامام مبارکپوری

اسے اتفاقاً ہی کہنا چاہیے کہ راقم اپنے علمی سفر میں مغرب میں بحر اطلسی کے افریقی سواحل تک جا چکا ہے مگر مشرق میں اب تک بہار و بنگال نہیں پہنچ سکا تھا۔ پچھلے دنوں بہار کی دلہیز یعنی آرمہ بھونچ پور تک جانا ہوا تھا اور اب، ربیع الثانی ۱۴۰۸ھ (۲۹ نومبر ۱۹۸۷ء) کو ایک علمی ودینی تقریب کے سلسلے میں ادارہ ترجمہ و تالیف کی دعوت پر کلکتہ جانا ہوا، اور مولانا ابولسہ شفیع احمد صاحب بہاری رحمہماتوفی ۱۴۰۶ھ (۱۲ دسمبر ۱۹۸۵ء) کے یادگاری مجلہ کے اجراء کی تقریب میں شرکت ہوئی۔

مولانا ابولسہ شفیع احمد بہاری رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۱۲ء میں بہار شریف میں پیدا ہوئے اپنے دیار میں تعلیم حاصل کر کے دارالعلوم دیوبند اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں آخری تعلیم پائی، ان کے اساتذہ و شیوخ میں مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا مفتی عتیق صاحب عثمانی کے علاوہ ادیب شبیر مولانا ابو عبد اللہ محمد بن یوسف سورتی رحمہمیں فراغت کے بعد مختلف مدارس میں تعلیمی خدمات انجام دیں۔ آخر میں کلکتہ کو اپنی علمی ودینی اور عملی سرگرمی کا مرکز بنایا اور عمر کا بیشتر حصہ وہیں گزار کر وہیں سپر ریٹائر ہوئے۔ مدرسہ عالیہ کلکتہ میں حدیث و تفسیر کے پروفیسر اور میدان کلکتہ کے امام عیدین تھے، اسی کے ساتھ وہاں کی مختلف ماحید میں درس قرآن کی خدمت انجام دی، اور ہر قسم کی علمی، دینی، اصلاحی تحریکات میں پیش پیش رہے، حدیث سے خصوصی تعلق و شغف تھا۔ متعدد کتابوں کے مصنف تھے، ۱۹۵۰ء سے ۱۹۷۲ء تک حدیث سے متعلق ان کے تحقیقی مقالین و مقالات مشائع ہوتے رہے، آخر لوہارہ

ترجمہ و تالیف قائم کر کے اس سے کئی معیاری کتابیں شائع کیں، یہ ادارہ مولانا مرحوم کے صاحبزادے مولانا محمد طلحہ ابولمہ ندوی کی نظامت میں چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حج و زیارت کے سفر میں راقم ان کے مہسفر تھا اس کے بعد تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔ مولانا نے بیہقی رح کی معرفت السنن دلائل تارک کا پہلا حصہ شائع کیا، اسی طرح ابن حزم کا کتاب "اسماء الصغیر" الرداءہ دلائل و احسن العدد^{۱۹} اپنے ہاتھ سے کتابت کر کے شائع کی، یہ دونوں علی تھے راقم کے پاس ہیں۔

کلکتہ میں راقم کا قیام جناب حاجی منصور احمد صاحب کے دوٹکنڈہ پر رہا۔ حاجی صاحب کلکتہ کے مشہور اور ہر دلعزیز قومی دہلی کارکن ہیں۔ ذاتی کاروبار ہے، نہایت خلاق اور علم و عمار کے قدردان ہیں مشاہیر علماء ان کے یہاں قیام میں ہر قسم کی راحت محسوس کرتے ہیں، انتظامات کا مصروفیات کے باوجود مولانا محمد طلحہ ابولمہ بار بار خبر گیری کرتے رہے اور راحت رسائی کی کوشش میں لگے رہے۔ ان کا خلوص یاد رہے گا، ۲۹ نومبر کا دن نا دیدہ احباب و مخلصین کی دید و ملاقات میں گذرا۔ پردگرام کے مطابق مغرب کے بعد مسلم انسٹیٹیوٹ ہال کلکتہ ۱۶ میں یادگاری جلسہ ہوا۔

اہل علم اور ارباب ذوق سے پورا ہال بھر ہوا تھا۔ جلسہ کی صدارت مشہور عالم و محقق عربی زبان کے ادیب اور مسنف مولانا ابو محفوظ الکریم صاحب معصومی پرنسپل مدرسہ عربیہ اسلامیہ فرمائی اور ان کے پرنسپل علی خطیبہ صدارت سے جلسہ کی ابتدا ہوئی۔ یوں تو مولانا موصوف سے غائبانہ علمی استفادہ امت سے رہا ہے اور ان کے علمی دستخط اور ادبی و تاریخی معنائیں و مقالات ترقی، اردو کے رسائل و مجلات میں پڑھتا رہا۔ مگر ملاقات اب ہوئی۔ اور ایسی ہوئی کہ تلافی، مافات ہو گئی۔

تلاوت قرآن، حمد و نعت اور خطیبہ صدارت کے بعد حاجی منصور احمد صاحب اور مولانا محمد ابولمہ صاحب نے ادارہ ترجمہ و تالیف کی کارگزاری پیش کی۔ اس کے بعد راقم کے ہاتھوں

یا دگاری جملہ کا اجراء یوں ہوا کہ میں نے اس کی ایک جلد کلکتہ کے مشہور قومی دہلی رہنا جناب فاروق اعظم صاحب کی خدمت میں پیش کی، مقررین میں مولانا منت اللہ صاحب رحمانی، مولانا معین الدین صاحب قاسمی، مولانا محمد سلیم صاحب، مولانا ضیاء اہدیٰ صاحب قادری، مولانا عبدالمنان صاحب پستادہ مدرسہ عالیہ، جناب سیف الدین صاحب کشمیری، جناب عبدالرؤف صاحب انصاری، سابق ایم، ایل اے وغیرہ نے مولانا ابولمہ شفیع احمد صاحب کے علمی و دینی حالات و خدمات کو بیان کر کے بہترین فرایح عقیدت پیش کیا۔

راقم نے مولانا مرحوم سے اپنے تعلق اور ان کی علمی، دینی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی علمی یا دگاری اور ترجمہ و تالیف کے کاموں کو آگے بڑھانے میں کلکتہ کے اہل علم تعاون کریں۔ یہاں دارالمنصفین اور نردقہ المنصفین جیسے ادارے قائم ہو سکتے ہیں۔ ایٹ انڈیا کمپنی کے دور سے یہ شہر علم و علماء، تصنیف و ترجمہ اور نادر و نایاب کتابوں کی طباعت و اشاعت کا مرکز رہا ہے۔ یہاں رائل ایشیاٹک سوسائٹی، مدرسہ عالیہ اور نیشنل لائبریری جیسے ایشیا و کے عظیم علمی ادارے ہیں یہ علمی وسائل و اسباب دوسرے شہروں کو حاصل نہیں ہیں۔

یہ قاصد علمی تقریب تین گھنٹے تک جاری رہی۔ خاتمہ پر ماکول و مشروب سے حاضرین کی تواضع کی گئی، بہ عجلت داپسی کی کوشش کے باوجود سفری مشکلات کی وجہ سے دو دن و دو شبہ اور شبہ کو رکنا پڑا۔ یہ دونوں دن اس اعتبار سے بڑے کارآمد ثابت ہوئے کہ کلکتہ کے بعض اہل علم سے ملاقات اور بعض علمی اداروں کے دیکھنے کا موقع ملا۔ جو اس سال عالم مولانا ابوصالح رضوان اکرم صاحب ایم اے نے مجھے کئی اہل علم سے ملایا اور علمی اداروں میں لے گئے، میں ان کا مشکور گزار ہوں۔

چنانچہ ان کے ہمراہ پر وزیر محمد صاحب کے یہاں حاضر ہوئی۔ موصوف کلکتہ کے مشہور ریسرچ اسکالر اور اسلامیات نگار ہیں۔ زیادہ دن ہوئے کبھی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، کمرے پر بھی آئے تھے، خط و کتابت بھی رہتی تھی، ان کو میری خبر ایسے وقت

ہوئی جب وہ مفسر پر روانہ ہو رہے تھے خط لکھ کر مجھے اپنی قیام گاہ پر دعوت دی۔ میں حاضر ہوا تو بڑے خلوص اور تپاک سے ملے۔ ان دنوں ایک ادارہ بنام المجمع للدرایطہ المتقا فیما بین الہند والعرب - قائم کر رکھا ہے دقیقاً فوقشاً اس کے جلسے ہوتے ہیں۔ اس سے متعلق ایک کتابچہ بھی مجھے دیا اور اسی موضوع سے متعلق مضمون کی فرمائش کی۔

پروفیسر محمد صاحب خانقاہ سے مل کر پروفیسر سعید حسن صاحب سابق صدر شعبہ عربی مولانا آزاد کالج کلکتہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ موصوف بیمار تھے، رات کے جلسے میں شریک نہ ہونے پر معذرت کرتے رہے صنعت و نقاہت کے باوجود دیر تک علمی گفتگو کرتے رہے موصوف نے امام ابن حزم کی کتاب ”جہرۃ المناہج العرب“ بڑی محنت سے ایڈٹ کی تھی، محرمیب استاد عبدالسلام ہارون کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ یہ کتاب ۱۳۸۲ھ میں دارالعارف قاہرہ سے شائع ہو گئی تو پروفیسر صاحب نے اس کی اشاعت کا خیال ترک کر دیا، میں نے جہرۃ المناہج العرب لابن حزم مطبوعہ قاہرہ ۱۳۸۶ھ میں مدینہ منورہ سے ۵ اریال میں خریدی ہے، موصوف نے مجھے ابن حزم کی کتاب ”مراتب اللہا جاز“ پر اپنا ایک تحقیقی مقالہ عنایت فرمایا جو مجلہ علوم اسلامیہ علی گڑھ میں دسمبر ۱۹۶۰ء میں شائع ہوا تھا۔

مولانا رضوان اکرمی ہی کے ساتھ نیشنل لائبریری کے شعبہ علوم مشرقیہ کی مختصر سیر کی یہاں کی انتظامات اور کھنے پڑھنے دلائل کے لئے آسانی، آرام اور سہولت دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اسی کے ساتھ متقدمین علمائے اسلام کی علمی و تحقیقی خدمات کی قدر و قیمت بڑھ گئی کہ ہمارے اسلاف نے ان وسائل کی نایابی کے باوجود تصنیف و تالیف اور تحقیق کا اتنا عظیم اور مستند سرمایہ جمع کر دیا ہے جس کے پڑھنے کے لئے ایک عمر چاہیے۔

دو ستر دن مولانا حکیم محمد زباں صاحب حسینی کی ملاقات کے بعد دوپہر میں مدرسہ عالیہ جانا ہوا وہاں سے مولانا ابو محفوظ اکرمی صاحب معصوم کے ساتھ رائل ایشیاٹک سوسائٹی میں گیا۔ مولانا کے ساتھ ہی مدرسہ میں کھانا کھایا اور اسی میں ظہر کی نماز پڑھی۔ مدرسہ عالیہ

۱۹۸۰ء میں سیالہ کے قریب بیھک خانہ روڈ پر کراہیہ کی عمارت میں جاری ہوا تھا تقریباً دو سال کے بعد اس کی ذاتی عمارت تیار ہوئی۔ موجودہ عمارت ۱۹۸۲ء میں بنی اور چون ۱۹۸۴ء میں اس میں باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ تقسیم ملک کے بعد ۱۹۴۷ء میں مدرسہ عالیہ اور اس کا کلرٹانہ ڈھاکہ منتقل ہو گیا اور ۱۹۴۹ء میں دوبارہ کلکتہ میں جاری ہوا، اس کے پہلے صدر مولانا عبدالحلیم صاحب صدیقی ہوئے۔

مدرسہ عالیہ میں خیر کی ناز کے بعد مولانا معصومی صاحب کی رہنمائی میں ایشیا ٹیک سوسائٹی جانا ہوا جو مدرسہ قریب ہی واقع ہے۔ اس مجمع علمی کا قیام ۱۹۸۲ء ہوا اس کا محرک کلکتہ ہائی کورٹ کا جج مریم جونس تھا جو عربی اور فارسی کا زبردست عالم و محقق تھا اور اٹھائیس زبانوں سے واقف تھا اس کا انتقال ۱۹۹۸ء میں سینتالیس سال کی عمر میں ہوا۔

اس ادارہ کے طرز سے مختلف علوم و فنون کی بہت سی نادر و نایاب کتابیں پہلی بار چھپکے شائع ہوئیں مثلاً حافظ ابن حجرؒ کی الاصابۃ فی تمیز العصابہ سترہ جلدوں میں سب سے پہلے یہیں چھپی۔ اس کی تحقیق تعلق کلکتہ کے مشہور عالم و محقق شمس العلماء اخوندکار عبدالحی صاحب متوفی ۱۹۵۶ء نے کی تھی۔ ۱۳۵۳ھ میں الاصابہ آٹھ جلدوں میں مصر سے شائع ہوئی جو اسی کلکتہ دارالسنخہ کی نقل سے بعض اضافات کے ہے۔ اس کے پہلے صفحہ پر یہ عبارت درج ہے طبعت هذه النسخة المطبوعتا سنة ۱۸۵۳م فی بدة کلکتا۔ مگر مھلکو بتایا گیا کہ اس کی اشاعت کلکتہ میں ۱۸۴۰ء کے درمیان ہوئی تھی۔ مولانا منت اللہ صاحب رحمانی نے برسوں تک یہ بتایا کہ جامعہ رحمانیہ نوگیر میں یہ نسخہ سترہ جلدوں میں موجود ہے جس سے سب سے پہلے امام واقفی کی کتاب المعاری چھپ کر شائع ہوئی، اس کا ایک نسخہ دارالفضلین میں موجود ہے، نیز یہیں سے امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء ۱۸۵۴ء میں شائع ہوئی، میرے نانا مرحوم مولانا احمد حسین صاحب رسول پوریؒ کے کتب خانہ میں اس کا ایک نسخہ ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی کتابیں پہلی بار ایشیا ٹیک سوسائٹی سے شائع ہوئی ہیں۔

یہ سوسائٹی اپنی جدید، شاندار وسیع و عریض اور کئی منزلہ عمارت میں کتابوں کی ایک

دینا ہے۔ معلوم ہوا کہ ساڑھے تین لاکھ سے زائد کتابیں ہیں جن میں مطبوعات کے علاوہ مخطوطات کا بیش بہا خزانہ ہے۔ مخطوطات کی مطبوعہ فہرست سہری طور سے دیکھی۔ ایک النبی قرآن شریف بڑے سائز پر نہایت اچھی حالت میں دیکھا، دو صفحوں میں ایک پارہ ہے یعنی ساڑھے صفحات (تیس ورق میں) تیسوں پارے ہیں اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہر صفحہ حرف الف سے شروع ہوتا ہے۔ کاتب نے یہ خوبی دکھائی ہے کہ تمام سطریں یکساں ہیں۔ اسی کے باوجود ہر صفحہ الف سے شروع ہوتا ہے، نہایت خوش خط اور حرف صاف ہیں۔ کاتب کا نام اور سنہ کتابت نہیں ہے، بادشاہ نامہ کا ایک مخطوطہ دیکھا جو شاہ جہانی کے دور سلطنت کی تاریخ ہے، اس کی جلد دوم کے پہلے صفحہ پر حاشیہ میں خود شاہ جہاں کے دست کی یہ تحریر ہے، ”ایں نیاز مند درگاہ الہی حررہ شاہ جہاں بادشاہ بن جہانگیر بادشاہ بن اکبر بادشاہ غازی“

دلی دکنی کے دیوان کا ایک مخطوطہ خستہ حال میں تھا جس پر لکھا تھا، ”ایک اور کتاب ”فرہنگ اور ہنگ“ نام کی تین ضخیم جلدوں میں تھی، جس میں دنیا بھر کے حیوانات طیور، وحوش، حشرات الارض، نباتات، جہازات اور احجار کریمہ کا تفصیلی حال اور ہر چیز کی تصویر تھی۔ حیرت ہوئی کہ ان تمام جانوروں اور چیزوں کا حال اور ان کی تصویر گذشتہ زمانہ میں کیسے حاصل ہوئی۔ جبکہ اس ترقی کے دور میں بھی ان کا ملنا بیحد مشکل ہے اور کتاب پر کاتب کا نام اور سنہ وغیرہ درج نہیں تھا۔ پتر بھوج پر تقریباً پانچ ہزار سال پرانی تحریریں دیکھیں، اشوک کے دور کا ایک سنگین کتبہ بھی دیکھا جھوٹے وقت میں جو دیکھ سکا غنیمت تھا۔

سوسائٹی میں مولانا معصومی کے دو اہل علم دوستوں کے ساتھ عصر اور مغرب کی نماز پڑھی۔ یہ دونوں حضرات اسی میں شیعہ عربی و فارسی کے اچھا راج ہیں، نہایت علم دوست خلیق اور ملنسار ہیں، اسی میں چائے نوشی بھی ہوئی۔ مغرب کے بعد یہاں سے واپسی پر مولانا معصومی کی قیام گاہ پر حاضری ہوئی، وہاں مجلہ العربی علی گڑھ کا ضخیم نمبر دیکھا

جو مشہور عربی کے ادیب و محقق مولانا عبدالعزیز مبینی راجکوٹی کی خدمات و حالات پر مشتمل تھا اس میں مولانا معصومی صاحب کا عربی زبان میں ایک نہایت فصیح و بلیغ اور طویل تصدیقہ مکتبہ جس میں مولانا نے مبینی صاحب کے ہمدردی و اصحاب علم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشہور ادیب و شاعر شیخ محمد طیب مکی متوفی ۱۳۲۴ھ معلم مدرسہ عالیہ راجپور کے تلامذہ میں مبینی کے تلامذہ میں راقم کے نانا مولانا احمد حسین صاحب رسول پوری متوفی ۱۳۵۹ھ اور مولانا ظفر الدین صاحب بہاری بھی تھے اور یہ تینوں حضرات اپنے اپنے فن میں باکمال ہوئے۔ مولانا مبینی عربی زبان کے ادیب و محقق کی حیثیت وہ شہرت و ناموری پائی کہ عرب ادبا و محضری ان کو اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں۔ مولانا ظفر الدین صاحب نے صحیح البخاری کے وزن پر صحیح البہاری تصنیف کی اور راقم کے نانا تدریسی و تصنیفی خدمات انجام دینے کے ساتھ عربی زبان کے صاحب دیوان شاعر ہوئے، میں نے ان کے عربی اشعار و تصانیف کو دیوان احمد کے نام سے ۱۳۷۷ھ میں شائع کیا ہے، بعض تصانیف پر مولانا شیخ محمد طیب عرب مکی صاحب کی تصحیح اور دستخط ہے۔ نانا مرحوم کے تلامذہ میں مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی کے بڑے بھائی مولانا ڈاکٹر صغیر حسن معصومی ایم اے، ڈی فل (اکن) سابق صدر شعبہ عربی ڈھاکہ یونیورسٹی و اسلام آباد یونیورسٹی مقیم پاکستان بھی ہیں جن سے راقم کی ملاقات کچھ دنوں پہلے اسلام آباد میں ہوئی تھی اور ان کے چھوٹے بھائی سے اب ملاقات ہوئی۔ مولانا معصومی نے مجھے اپنا عربی زبان کا ایک مطبوعہ مقالہ دیا جس میں علامہ محمد رفیع حسینی بلگرامی زبیدی کے دو نایاب عربی رسالے "ادب بطریقہ انقش بندیہ" و "منظوم کی تصحیح و تعلیق" ہے اور اس مناسبت سے علامہ زبیدی بلگرامی کے حالات نہایت تحقیق و تدقیق کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ یہ مقالہ بڑے سائز کے ۷۷ صفحات میں ہے۔

چند سال جوئے رسالہ "برلمان" دہلی میں ایک صاحب نے علامہ زبیدی کے حالات نہایت کریمہ انداز میں پیش کئے تھے نیز آجکل بعض عرب فضلاء علامہ زبیدی کو بلگرامی کے بجائے مینی اور عربی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقالہ سے ان دونوں غلطیوں کی تصحیح ہو چاتی ہے۔

قیام کلکتہ کے دوران ایک دن عصر کی نماز کے بعد مولانا ابوسلمہ ضعیف احمد صاحب کی تعمیر کردہ مسجد میں صلیوں کو خطاب بھی کیا۔ یہ مسجد نہایت وسیع و عریض اور حسین و جمیل ہے۔ بالائی حصہ زیر تعمیر اور کام جاری ہے۔

مولانا عبد الدیلمت اعظمی

مولانا مودودی کی تحقیق حدیث دجال پر ایک نکتہ

مولانا کی تحقیق

حدیث تابیر نخل سے استدلال | مولانا نے اپنے مدعا کے تحت بعض احادیث
دجال کو قیاسی ثابت کرنے کیلئے منکرین حدیث کی طرح حدیث تابیر نخل کو بھی مثال میں
پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

”اس اصولی حقیقت کو تابیر نخل والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح
فرما چکے ہیں“

حیرت ہے کہ مولانا تابیر نخل سے استدلال کرتے ہیں حالانکہ حدیث تابیر نخل میں اور

مہ رافع بن خدیج رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس
وقت لوگوں کی (قدیم زمانے سے) عادت تھی کہ وہ اپنے کھجوروں کے درختوں کی تابیر کیا
کرتے تھے (یعنی مذکور نخل کا خوشہ لے کر ٹونٹ کے ساتھ ملا دیتے تھے، اس سے پھل بہت کثرت سے
آتا، آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو انہوں نے عرض کیا (پھلوں میں زیادتی کے لئے) ہم یہ
کاٹنے سے کرتے آئے ہیں، آپ نے فرمایا اگر اب نہ کرو تو شاید بہتر ہو، یہ سن کر لوگوں نے
تابیر کرنا چھوڑ دیا پھل کم آنے لگے، اس پر لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے فرمایا
دیکھو میں بشر ہوں جب تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو فوراً بلا
پس و پیش اختیار کر لو اور جب دین کے معاملات میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو
میں صرف ایک بشر ہوں (اسلم) دوسری حدیث میں ہے **أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ أَهْلُهَا**
دینی زندگی کو تم خود بہتر جانتے ہو، تم تمہاری دولتوں کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہو (اسلم)

دجال کے متعلق دی ہوئی خبروں میں قیاس مع الفارق ہے۔

اول یہ کہ تائیر نخلہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی احتمالی لفظ لعل (شاید) فرمایا تھا اور ظن کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے (ما اظن یعنی ذلك شيئاً) (فانما ظننت ظناً) مگر دجال کے زمان و مکان وغیرہ سے متعلق کسی بھی حدیث میں حضور نے اس طرح کے الفاظ نہیں فرمائے۔

دوم یہ کہ حدیث تائیر نخلہ دنیاوی امور اور مشوروں کی قبیل سے ہے اور دجال کے متعلق خبریں مشورہ نہیں بلکہ دینی امور سے ہیں جن کے اتباع کی تاکید خود تائیر نخلہ والی حدیث ہی میں موجود ہے کہ اِذَا امْرُؤٌ يَكْفُرُ بِشَيْءٍ مِنْ اٰمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهٖ — نیر دجال کے متعلق حدیثیں اخبار غیب میں سے ہے جن کا منجانب وحی بنوایا یعنی ہے کیونکہ غیب کی خبریں انبیاء علیہم السلام اپنے قیاس و گمان سے نہیں دیتے ایسی جسارت کا ہن ہی کرتے ہیں (دیکھئے نبوت اور کہانت کا فرق ص)

سوم یہ کہ تائیر نخلہ سبب ہی تو ہے لہذا اسکے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ حقیقت میں غلط بھی نہیں، سوال ہے کہ کیا تائیر نخل پھل لانے میں بذات خود کوثر ہے؟ اگر نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غلط فرمایا۔

حضرت سلمان فارسیؓ ایک یہودی کے غلام تھے، یہودی کسی سے طرح اس شرط پر ان کو آزاد کرنے کیلئے راضی ہوا کہ وہ چالیس اوقیہ سونا دیں، نیز تین پودے کھجور کے لگا کر اس کی مرمت اور دیکھ بھال کریں جب ان پر پھل آجائے تو آزاد کر دیئے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی سب نے مال اور دو دو، چار چار پودے جمع کر دیئے آپ نے اپنے دست مبارک سے ان پودوں کو لگایا، خدا کی قدرت کہ وہ پودے اسی سال پھل لے آئے اور سلمان فارسیؓ آزاد ہو گئے (کذا فی اشاعت اسلام مسثر خاتم مولانا حبیب الرحمن صاحب نام دارالعلوم دیوبند) تو جنہوں نے قدرت کا یہ مشاہدہ کیا ہو

کہ آج کا لگایا ہوا پودا اسی سال پھل دیدے ان کو اس بات کا کیوں نہ یقین ہوگا کہ اگر قدرت چاہے تو بلاتا میر کے بھی کثرت سے پھل آسکتے ہیں تاہم رنخل بذات خود موثر نہیں۔

شیخ عبدالعزیز دباغ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مشاہدہ کے سلسلے میں ضمناً اس حدیث (تایر رنخل) پر بھی گزر گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو کائنات عالم کے ہر ہر ذرہ میں قدرت کی کار فرمائی کا ایسا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے کہ پھر سبب کا اپنے اسباب کے ساتھ ارتباط صرف برائے بیت نظر آنے لگتا ہے، یہ یقین و مشاہدہ ان پر ہمہ وقت مستولی رہتا ہے اس لئے وہ عالم کی ہر حرکت و سکون کو حقیقی کار ساز حق تعالیٰ ہی کو دیکھتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم اسباب کو، ایک مومن کو بھی انبیاء علیہم السلام کے طفیل میں اس نوع کا مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے مگر نہ وہ اتنا قوی ہوتا ہے اور نہ دائم، آخر بہت جلد اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے پھر اسے اپنی طبعی کشش کے مطابق اسباب ہی کی کار فرمائی نظر آنے لگتی ہے جس پر پہلا مشاہدہ غالب ہوتا ہے وہ بیشک اسباب کی ضعیف کاریوں کو کوئی اہمیت نہیں دینگا قدرت بھی اس کے مشاہدہ و یقین کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے گی لیکن جس پر یہ مشاہدہ غالب نہیں وہ اسباب ہی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے مشاہدہ کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مقام میں تھے اس لئے آپ نے جو فرمایا درست فرمایا تھا لیکن صحابہ کرام پر چونکہ اس مشاہدہ کا غلبہ نہ تھا اس لئے انہیں اس درجہ کا جزم و یقین بھی حاصل نہ تھا، قدرت نے بھی ان کے ساتھ ان کے اندازہ یقین کے مطابق معاملہ کیا اور آخر درختوں پر پھل کم آیا، اگر وہ یقین کے اسی درجہ پر آجاتے تو تاہم کئے بغیر بھی پھل کم نہ ہوتا آپ نے یہ قسم کس کر کے اس مشاہدہ پر ڈھام ان کے لئے کھلی

ہے، مجازاً طبی انہیں اسباب کی طرف ہی مائل کرتا ہے گا انہیں مغزور سمجھا اور فرمایا کہ اچھا تو تم اپنی دنیا کو بہتر جانتے ہو (ماخوذ از ترجمان السنہ حصہ اول ص ۴۲۲)

چہاں یہ کہ یہ مذکورہ بالا توجیہ مولانا کو پسند نہ ہو، نہ سہی یہ تو مسلم ہے کہ یہاں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ کے ایک فعل پر آپ کا ایک مشورہ تھا۔

(منہب رسالت ص ۳۶۳)

اور مشادرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تدابیر کے معاملے میں کی ہے دیکھو (ص ۱۹۳ و ۱۹۴)

اور مجال کا معاملہ تدابیر کے قبیل سے نہیں ہے، پس اس کو حدیث تا برنخل پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق نہیں تو اور کیا ہے؟

ڈاکٹر عبدالودود صاحب کی ایک گرفت اداس پر مولانا کا جواب

ملاحظہ ہو، ڈاکٹر صاحب مولانا کو کھتے ہیں کہ

• آپ نے زیر نظر خط و کتابت میں اس سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے مشادرت صرف تدابیر کے معاملے میں کی ہے آپ اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ حضور نے اپنی تیس سالہ نبوت کی زندگی میں جو کچھ کہا یا کیا وہ سب وحی کی بنا پر تھا اور اب آپ تدابیر کو اس سے خارج کر رہے ہیں (منہب رسالت ص ۱۹۳)

اس پر مولانا فرماتے ہیں کہ

اس ساری بحث کا جواب یہ ہے کہ جن معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ وحی متلو یا غیر متلو کے ذریعہ سے حضور کی رہنمائی نہ کرتا تھا ان میں اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق حضور یہ سمجھتے تھے کہ اسے انسانی ریلے پر چھوڑا گیا ہے اور ایسے معاملات میں آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کر کے فیصلے فرماتے تھے اس سے مقصود یہ تھا کہ حضور کے ذریعہ سے لوگوں کو اسلامی طریق مشادرت کی تربیت دیدی جائے، مسلمانوں کو اس طرح کی تربیت دینا خود فراموش رسالت

ہی کا ایک حصہ تھا۔ (منصب رسالت ص ۱۶۴ حاشیہ ۴۰)

مشورہ اور حکم | اس میں خط کشیدہ عبارت کے پیش نظر میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تائیر نخل میں بھی تو صحابہ کے ایک نعل پر حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہی تھا جس پر لفظ "لعل" اور "ما اظن" دال ہے اور اس سے بھی طریق مشاورت کی تربیت ہی مقصود تھی یہ مشورہ کی تربیت ہی تھی کہ حضرت بریرہؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، حضرت بریرہؓ مشورہ کی تربیت یافتہ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا "یہ مشورہ ہے یا حکم؟" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حکم نہیں ہے، مشورہ ہے" تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ مشورہ اگرچہ سربراہ کا ہوا اور صائب بھی ہو پھر بھی اس پر عمل ضروری نہیں ہے، اپنی مرضی پر عمل کیا، اسی طرح جنگ احد میں مشورہ ہوا کچھ اکابر صحابہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مدینہ سے نکلنے کا نہ تھا مگر چونکہ یہ مشورہ تھا اور صحابہ طریق مشاورت سے تربیت یافتہ تھے جانتے تھے کہ مشورہ میں رائے صائب ہوتے ہوئے بھی اس پر عمل ضروری نہیں ہے اس لئے صحابہ کی اکثریت نے باہر نکل کر جنگ کرنے کا مشورہ دیا اور اسی پر عمل ہوا۔

تائیر نخل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ ہی دیا تھا مگر یہاں تائیر کرنے

والوں نے اس کو حکم سمجھ لیا اور حکم ہی کی حیثیت سے اس پر عمل کیا چونکہ انہوں نے

باوجود حدیث میں "لعل" اور "ما اظن" فرمائے جانے کے مشورہ کو حکم سمجھ لیا تھا اور یہ ان

کی سمجھ کا فرق تھا اس لئے ان کو تنبیہ ضروری ہوئی اور اس کی صورت منجانب اللہ یہ ہوئی

کہ پہلے کم آیا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ اور حکم کی حقیقت پورے

طریقہ وضاحت فرمائی اور بتایا کہ "جب میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کسی بات

کا حکم دوں اسے تو فوراً بلا پس و پیش اختیار کر لو اور جب دین کے کسی معاملہ میں کوئی

بات اپنی رائے سے کہوں تو میں صرف ایک بشر ہوں، اپنی ذمہ داری کو تم خود بہتر جانتے ہو وغیرہ

حقیقت مشاورت کو واضح کرنے والی اور امت کو اس کی تربیت دینے والی حدیث
تائیر نخل سے بڑھ کر اور کون سی حدیث ہو سکتی تھی جس میں مشورہ کو حکم سمجھ لیا گیا جس پر
تنبیہ ہوئی اور مشورہ اور حکم کا فرق سمجھایا گیا پس اس حدیث کو اس مقصد کے لئے چن
لیا گیا، اور یہ باب باندھا گیا کہ

باب وجوب امتثال ما قالہ شرعاً دون ما ذکرہ صلی اللہ علیہ
وسلم من معاش الدنیا علی سبیل الرائی (یعنی باب اس بیان میں کہ
واجب صرف ان ارشادات کی پیروی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی
حیثیت سے فرمائے، پس نہ کہ ان باتوں کی جو دنیا کے معاملات میں آنحضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کے طور پر بیان فرمائی ہیں)

یہ باب باندھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات جو اپنی
رائے سے فرمائی وہ (نعوذ باللہ) غلط تھی جس کی وجہ سے اس کا امتثال ضروری نہیں
بلکہ مقصد یہ ہے کہ مشورہ کے باب میں رائے کا صائب ہونا تو اپنی جگہ ہے صاحب
ہونے پر بھی اس کا امتثال ضروری نہیں ہے، اس پر عمل کرنا اور نہ کرنا دونوں مساوی ہیں
امت کو کسی ایک کے اختیار کرنے کا حق باقی ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ اس باب کے
ذیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیس سالہ زندگی میں سے دو سبب معاملات کی کوئی
بھی حدیث نہیں لائی گئی، اگر لائی گئی تو صرف ایک حدیث تائیر نخل۔

مولانا سے سوال | اتما حجت کے لئے آخر میں مولانا سے سوال ہے کہ آنجناب
نے اپنی تحقیق میں جو حدیث تائیر نخل کو پیش کر کے اس سے

لے اور یہ حق اسی وقت تک باقی ہے جب کہ وہ بات جزا نہ فرمائی گئی ہو ورنہ جو نافرمانی
کے بعد اس کا امتثال اور اس پر عمل ہوا جب ہو جائے جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت
۳۶ سے معلوم ہوا (دیکھئے تفسیر بیان القرآن یا کتاب ہذا۔)

دجال کی حدیثوں کو قیاسی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کیا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ارشاد یا جس پیشین گوئی کو جی چاہے اس کو حدیث تاہیر نخل پر قیاس کر کے اور اس کی مثال دے کر جھٹلایا یا غلط ٹھہرایا یا کم از کم شک ہی کی نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے؟

اگر مولانا کا جواب اثبات میں ہو تو منکرین حدیث اور مولانا میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے اور اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا ارشاد یا کون سی پیشین گوئی شکوک سے پاک، غیر قیاسی اور برہنہ دہی کہی جاسکتی ہے؟ اور منکرین حدیث کے اس طرح کے استدلال کا مولانا، منصب رسالت کے مصنف کے پاس کیا جواب رہ جائیگا؟ اور اگر مولانا کا جواب نفی میں ہو اور منصب رسالت لکھنے کے بعد نفی میں ہونا بھی چاہئے تو پھر عرض ہے کہ تحقیق میں تاہیر نخل کی مثال کیوں دی گئی؟ اور دینی اور غیبی امور سے متعلق حدیثوں کو دنیاوی امور پر قیاس کیوں کیا گیا؟

خود مولانا کا ایک بیان | منکرین حدیث احادیث رسول کو رد کرنے کیلئے حدیث تاہیر نخل سے جو استدلال کرتے ہیں اس کے جواب

میں مولانا منصب رسالت میں رقم طراز ہیں کہ

ان میں سے پہلی دلیل خود اس حدیث ہی سے ٹوٹ جاتی ہے جس کا حالہ انہوں نے دیا ہے، اس میں واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نے اہل مدینہ کو کھجوروں کی باغبانی کے معاملے میں ایک مشورہ دیا تھا جس پر عمل کیا گیا تو پیداوار کم ہوگئی اس پر آپ نے فرمایا کہ میں جب تمہارے دین کے معاملے میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اس کی پیروی کرو اور جب اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں بس ایک بشر ہی ہوں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن معاملات کو دین اسلام نے اپنے دائرہ رہنمائی میں لیا ہے ان میں تو حضور کے

ارشاد گرامی کی پیروی لازم ہے، البتہ جن معاملات کو دین نے اپنے دائرے میں نہیں لیا ہے ان میں آپ کی رائے واجب الاتباع نہیں ہے، اب ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ دین نے کن معاملات کو اپنے دائرے میں لیا ہے اور کن کو نہیں لیا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو باغبانی یا درزی کا کام یا باورچی کا کام سکھانا دین نے اپنے ذمہ نہیں لیا ہے، لیکن خود قرآن ہی اس بات پر شاہد ہے کہ دیوانی اور فوجداری قوانین عائلی قوانین، معاشی قوانین، اور اسی طرح اجتماعی زندگی کے تمام معاملات کے متعلق احکام و قوانین بتانا کرنے کو دین اسلام نے اپنے دائرہ عمل میں لیا ہے، ان امور کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو رد کر دینے کے لئے مذکورہ بالا حدیث کو دلیل کیسے بنایا جاسکتا ہے۔ (منصب رسالت ۳۶۲ تا ۳۶۴)

(عدالت عالیہ مغربی پاکستان کا ایک اہم فیصلہ "پر مولانا مودودی صاحب کا تبصرہ")
 مولانا کے اس اعتراف کے بعد جو خط کشیدہ عبارت سے عیاں ہے ہم عرض —
 کریں گے کہ مجال سے متعلق حدیثوں کو بھی رد کرنے کے لئے حدیث تائیر تغلی کو دلیل کیسے بنایا جاسکتا ہے اور کیسے آپ نے بنایا جب کہ وہ حدیثیں دینی امور اور اخبار غیب پر مبنی ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ دارالعلوم دیوبند

جلد نمبر ۳۷
 ماہ رمضان المبارک سنہ ۱۴۰۸ھ مطابق مئی ۱۹۸۸ء

شمارہ ۱۰۰

چار روپے
 مصالحہ
 چالیس روپے

مدیر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

نگران

حضرت مولانا غوث الرحمن صاحب
 ہتھم دارالعلوم دیوبند

جلد نمبر

شمارہ ۱۰۰

سالانہ بدل اشتراک بیرون ملک سے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ کا سالانہ 160/

70/ = پاکستان سے

50/ = (ہندوستانی) بنگلہ دیش سے

○ سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زرعہ دن ختم ہو گیا ہے

فہرست مضامین

نمبر	مضامین	تعداد
۱	صرف آغاز	۳
۲	اسلام اور ازدواجی زندگی	۶
۳	عقیدہ ختم نبوت سے اہل بدعت کا انحراف	۱۹
۴	علمائے سلف کی درسگاہیں	۲۲
۵	حضرت شیخ الاسلام کے تین امتیازات	۳۰
۶	حضرت شیخ الاسلام کے دس غیر مطبوعہ مکاتیب	۴۳

ہندوستانی پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پا کر اول نوبت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ -/۰۰ مولانا عبدالستار صاحب ہتھم جامعہ غریبہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان، پاکستان کو بھیجیں

(۳) خریدار حضرات تہہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام

منیجرا

حرف آغاز

حبیب الرحمن القاسمی

۱۹۵۷ء کی تیز و تند سیاسی آندھی نے جب ہندوستان میں صدیوں سے روشن اسلامی سلطنت کے چراغ کو گل کر دیا اور سرزمین ہند پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار قائم ہو گیا تو اس عہد کے اہل دل علمائے نے اپنی بصیرت سے مستقبل کے اس عظیم الحادوی فتنہ کو دیکھ لیا جو اس سیاسی اور مادی انحطاط کے پس پردہ برتن رتناری کے ساتھ ملت اسلامیہ کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا وہ اپنی فراست ایمانی سے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سیلاب بلاخیز کے آگے بند نہیں باندھا گیا اور اسکے رخ کو پھرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو اسلامی عقائد و اذکار اور دینی اخلاق و کردار اس طوفان کی موجوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے اور وہ مسلم معاشرہ جو صدیوں کی سعی بیہم اور استہمک کوششوں کے بعد وجود میں آیا ہے تشتت و انتشار کی نذر ہو جائے گا۔

ان حضرات نے اپنے تجربہ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ اس ایمان سوز فتنہ کا مقابلہ جو ایک زبردست اور محکم سلطنت کے زیر سایہ پروان چڑھ رہا ہے طاقت و قوت سے نہیں کیا جاسکتا اس لئے ان اللہ کے بندوں نے تحفظ دین اور بقائے ملت کی اس جنگ میں اپنی ادا تہیں مسلمہ کے بجائے علم و لہیت کے ہتھیاروں سے کام لینے کا فیصلہ کیا چنانچہ اسباب و ذرائع سے یکسر محرومی کے عالم میں اللہ کے اعتماد و احبھروسہ پر انھوں نے زندقہ کے اس باد صرصر کے بالمقابل قصبہ دیوبند میں علم و عرفان کا ایک چراغ روشن کر دیا۔ ہندوستان میں تحفظ دین کی اسی اولین کوشش کا منظرہ جیل دارالعلوم دیوبند ہے جس کا آغاز تہائی نامساعد حالات میں محض اللہ کے اعتماد پر ہوا تھا، پھر اسی تبدیل مطلق اور چراغ توکل سے مسلسل چراغ روشن ہوتے گئے یہاں تک کہ علم و نور کا یہ سلسلہ بھیتے پھیتے

پورے برصغیر پر چھا گیا، اور اس کی ضیا پاش کروں نے مسیحی مشنری کی بریا کی ہوئی ظلمتوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اور اسلامیان ہند کو ایک ایسے ہیب اور خطرناک نقتے سے بچایا جس سے اس کا شخص ذاتیاز ہی نہیں وجود خطرے میں پڑ گیا تھا۔

یہ واقعہ ہے کہ اگر ۱۸۵۷ء کے بعد دارالعلوم دیوبند ایک تحریک بن کر نمودار نہ ہوا ہوتا تو شاید بعضی میں اسلام کی صورت یا تو مسخ و محرف ہو چکی ہوتی یا اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ دارالعلوم کا یہی ایک کارنامہ نہیں ہے کہ اس نے برٹش امپائر میں برپا اتحاد و اسلام کے معرکے میں قیادت کا کردار ادا کیا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب و اقتدار اور اسلام کی مقدس شخصیتوں کے خلاف برصغیر میں جتنی تحریکیں بھی وجود میں آئی ہیں خواہ وہ مسیحیت کے نام سے آئی ہوں یا شہمی دستگھٹن کے عنوان سے، چاہے وہ قادیانیت و جنائیت کا لبادہ اور طہر کر میدان میں آئی ہو یا رافضیت، رضا خانیت اور مودودیت کے لباس میں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے درپے ہوئی ہوں، دارالعلوم دیوبند نے ایسی ہر باطل اور گمراہ تحریکوں کا آگے بڑھ کر مقابلہ کیا ہے اور اسلام کی صحیح ترجمانی کا حق ادا کر کے دین کے تحفظ کی اہم ترین خدمت انجام دی ہے۔

ان دفاعی جدوجہد کے ساتھ دارالعلوم دیوبند نے اپنی ایک سو پچیس سالہ زندگی میں ہزاروں ایسے افراد پیدا کئے جنہوں نے تعلیم دین، تزکیہ اخلاق، تصنیف، افتاء، صحافت، خطابت، تذکیر، تبلیغ، مناظرہ، حکمت، طب وغیرہ فنون علم میں بیش بہا خدمات انجام دیں پھر ان خدمات کا دائرہ کسی خاص خط میں محدود نہیں ہے بلکہ برصغیر کے ہر گوشہ اور دیگر بلاد بعیدہ کے ہر حصہ میں پہنچ کر انہوں نے دین خالص کا پیغام پہنچایا، خلق خدا کو جہن کی تاریکی سے نکال کر نور علم کی دولت سے ممتاز کیا، اور تحفظ دین کی تحریک کو آگے بڑھایا، اور دینی و علمی موضوعات پر لٹریچر کا ایسا عظیم الشان ذخیرہ تیار کر دیا کہ بغداد و قرطبہ کی علمی سرگرمیوں کی یاد تازہ ہو گئی۔

چنانچہ مولانا محمد الحسنی لکھتے ہیں :-

اس حقیقت سے کوئی ہوشمند اور منصف انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء نے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پھیل کر دینِ خالص کی جس طرح حفاظت کی ہے اور اس کو بدعت، تحریف اور تاویل سے محفوظ رکھا ہے اس میں ہندوستان میں اسلامی زندگی کے قیام و بقا و استحکام میں بیش بہا مدد ملی ہے اور آج جو صحیح اسلامی عقائد، دینی علوم، اہل دین کی وقعت اور صحیح روحانیت اس ملک میں نظر آتی ہے اس میں بلاشبہ اس کا نمایاں اور بنیادی حصہ ہے (پیامِ مردہ)

دارالعلوم دیوبند کا یہ امتیاز بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ عوامی جذبہ سے یہی نظام چلانے کا طریقہ اسی کا ایجاد کر دہ ہے، دارالعلوم کے قیام سے پہلے برصغیر میں جتنے دینی ادارے تھے ان کا وجود بقاء حکومت یا امرار و روسا کی داد و دہش کامرہوں منت ہوتا تھا ان مدارس کا عوام سے براہ راست کوئی ربط نہیں ہوا کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومت کے ختم ہوتے ہی جون پور، لکھنؤ، دہلی وغیرہ کی علمی انجمنیں ابرو گئیں، علماء و طلبہ نمان شبینہ کے محتاج ہو کر کسب معاش کیلئے ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اس کے برخلاف دارالعلوم نے کبھی کسی حکومت یا ریاست کے در پر جبہ سائی کو پسند نہیں کیا بلکہ اس نے اپنا سراپہ حیات توکل علی اللہ اور خدا کے صالح بندوں کے مخیر جذبہ کو قرار دیا، اور آج تک وہ اپنے اس امتیاز کو رد یا پر پامردی اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اور ایک ہنس متعجب دار حکومت دقت کے عظیم عطیات کو شکر یہ کے ساتھ رد کر چکا ہے۔

برصغیر کو غلامی کی لعنت سے نجات دلانے میں بھی دارالعلوم کا بنیادی کردار رہا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ برادرانِ وطن کے دلوں میں آزادی کامل کا جذبہ پیدا کرنے والے اکابر دارالعلوم اولیٰ کے فضلاء ہی ہیں، اس سلسلے میں حضرت شیخ الہند اور ان کے تلامذہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عبداللہ سندھی، حضرت

مولانا منصور انصاری حضرت مولانا عزیز گل، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی وغیرہ کی جہاد اور مساعی جیلہ سے کون انکار کر سکتا ہے۔

جہادیت حضرت مولانا حفظ الرحمن، مولانا محمد میاں دیوبندی، مولانا حبیب الرحمن لڑھیانوی وغیرہ دارالعلوم دیوبند ہی کے سپوت تھے جنہوں نے آزادی وطن کی خاطر لاکھیاں کھائیں اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور اس وقت تک چین سے نہیں رہے جب تک کہ ملک کے چتے چتے کو غاصب انگریزوں کے پنجے سے چھڑا نہیں لیا۔

غرضیکہ دارالعلوم دیوبند نے کتاب و سنت کی اشاعت، اسلامی تہذیب و ثقافت کے بقا و تحفظ، اور مذہبی و سیاسی فتنوں سے ملت اسلامیہ کو خبردار رکھنے میں جو ہمہ گیر و حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے وہ مدارس اسلامیہ کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی انھیں مساعی جیلہ کا یہ اثر ہے کہ آج برصغیر میں اسلام کا قدم دیگر بلاد اسلامیہ کے مقابلہ میں زیادہ مستحکم ہے، مسجدیں آباد ہیں، اسلامی علوم و فنون کے چرچے ہیں اور دینی مدارس کا پورے ملک میں اس طرح جال پھیلا ہوا ہے کہ عالم اسلام کے علماء انھیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔

خدا کا ہزار ہا شکر ہے کہ دارالعلوم اپنی ان تمام خصوصیات کے ساتھ آج بھی کتاب و سنت اور تحفظ دین کی کوششوں میں مصروف ہے، اب یہ ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم و عرفان کے اس مرکز کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں پوری سیر چشمی فراخ دلی اور جملہ مندی کے ساتھ حصہ لے تاکہ اکابر کی جدوجہد کا یہ مرکز اولیٰ اپنے منصوبے کے مطابق ایسا دسکون کے ساتھ قوم و ملت کی تعمیر و ترقی میں ماضی کی طرح مصروف عمل رہے۔

اسلام اور ازدواجی زندگی

نکاح و طلاق اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

از ————— مولانا محمد طلحہ بخاری، آره بہار۔

زیر نظر مضمون میں جیسا کہ عنوان میں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ازدواجی زندگی کی ایجابی و سلبی بلکہ ہر ممکن پہلو کو پیش کیا گیا ہے۔

یوں بھی غور کیا جائے تو دنیا میں دو ایسی چیزیں ہیں جو اس عالم کی بقا اور تعمیر و ترقی میں عمود، بنیادی کردار کا درجہ رکھتی ہیں، ایک عورت، دوسری دولت، لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہی دونوں چیزیں دنیا میں فساد و خون ریزی اور طرح طرح کے فتنوں کا سبب بھی ہیں، جبکہ یہ دونوں چیزیں دنیا کی تعمیر و ترقی اور اس کی رونق کا ذریعہ ہیں۔ لیکن جب کہیں ان کے اہل مقام اور موقف سے ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے تو یہی چیزیں دنیا میں سبک زیادہ ہلک بھی بن جاتی ہیں، قرآن نے انسان کو نظام زندگی دیا ہے اس میں ان دونوں چیزوں کو اپنے اپنے صحیح مقام پر رکھا گیا ہے تاکہ ان کے فوائد و ثمرات زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں، اور فتنہ و فساد کا نام نہ رہے۔

شریعت اسلام ایک مکمل اور پاکیزہ نظام حیات کا نام ہے، اس میں نکاح کو صرف ایک معاملہ یا معاہدہ نہیں بلکہ «النکاح من سنتی فمن رعب عن سنتی فلیس منی» کہہ کر نکاح میری سنت ہے جو اس سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، ایک گونہ عبادت کی حیثیت بنتی ہے، جس میں غائی کائنات کی طرف سے انسانی فطرت میں

رکھے ہوئے شہوانی جذبات کی تسکین کا ایک مقرر کردہ حد اور ضابطے میں بہترین اور پاکیزہ سامان بھی ہے اور ازدواجی تعلقات سے جو عمرانی مسائل بقلے نسل اور تربیت اولاد کے متعلق ہیں ان کا بھی معطلانہ اور حکیمانہ بہترین نظام موجود ہے۔

نکاح ایک عربی لفظ ہے، اس کا مادہ اصلی ن، ک، ح ہے کہا جاتا ہے نکحہ المرأة عمت سے شادی کرنا و نکحہا المطر الاارض بارش کا زمین میں جذب ہوجانا۔ فکح الدواء فلانا دوا کا کسی کے اندر اثر کرنا نکحہ الناس عینہ آنکھوں میں نیند کا غالب آجانا یعنی کہ مشترک معنی ہے ایک کا دوسرے میں منہم ہوجانا۔ چنانچہ شریعت نے اس من تن شدم تو جہاں شادی کے مفہوم کو بیخ اسلوب میں بیان کیا ہے کہ جس میں نکاح کے مفہوم کی بھی رعایت ہے اور نکاح سے شرعی مطلوب واقعی کا بھی بیان ہے، قرآن کا ارشاد ہے "هن لباس لکھو و انتھو لباس لھن" گویا جسم اور سایہ کے رشتہ کی تعبیر ہے کہ وہ عورتیں تمھارے لئے بطور لباس کے ہیں، اور تم ان کے لئے لباس کی مانند ہو۔ منافع مشترک ہو گئے، اتحاد باہمی اور خاندانی اشتراک کا عنوان بن گیا، چنانچہ زوجین میں محبت و مودت ایسی پیدا ہوجاتی ہے کہ اس سے پہلے اتنی محبت و مودت نہ دیکھی جاتی ہے اور نہ دیکھی گئی، اور کیوں نہ ہو، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی رحمتوں میں سے یہ ایک آیت رحمت ہے اس کی غرض و غایت میں وحدت باہمی اور سکون باہمی و دیعت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے و من آیتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیہا و جعل بینکم مودۃ و رحمتاً اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمھارے جنس سے تمھارے جوڑوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو اور تمھارے درمیان محبت و مودت پیدا ہو۔

عربی میں آیتہ قدرت کی نشانی کو کہتے ہیں کہ خدا ہی کرے کوئی دوسرا نہ کرے زمین، سورج چاند کو بھی آیت کہا ہے، یہ رات اور اس کی تاریکی بھی ان کی ایک نشانی ہے

کہ ایسی تاریکی پھیلا دی کہ مصنوعی ہنڈے، قمقمے لاکھوں کی تعداد میں جلے تو جلے لیکن رات بستر قائم رہی اور ایک سورج کی آمد آمد ہوئی کہ رات غائب ہوئی، اسی طرح نکاح کو بھی قدرت کی نشانی کہا گیا ہے۔ ایجاب و قبول کے دو بول کے بعد جو انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے یہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے، ابھی اجنبیت تھی، ابھی بگاڑتگی پیدا ہو گئی، ابھی بے تعلقی تھی منٹ بھی نہیں گزرا کہ تعلق پیدا ہو گیا، نشانی آیت "کہ ابھی معنی ہے کہ دلوں میں روجوں میں انقلاب ہو جاتا ہے — پھر ارشاد فرمایا کہ اس نعمت کی عظمت کہ یہ کتنی بڑی ہے غور و فکر کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "حبیب الی من دنیا کو ثلاث" تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے پسندیں، ان میں سے ایک چیز فراموشی کہ وہ عورت ہے اس لئے نہیں کہ محاذِ شہوت رانی کا ذریعہ ہے بلکہ اس لئے کہ وہ تعلق و محبت قائم ہونے کا ذریعہ ہے۔

ارشاد نبوی ہے کہ "تم میں سب سے زیادہ قابلِ تحکیم مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں اور بیویوں کے ساتھ لطف و محبت مدارات کا برتاؤ کرتا ہو، سخت گیر نہ ہو، تیز لب و لہجہ نہ ہو، ترش روئی نہ ہو، انسانیت و محبت کا برتاؤ کرنا چاہئے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسی چیزیں عمل میں لاتے تھے کہ جس سے محبت بڑھے، زبانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ حیض کے دنوں میں عورت کے سایہ تک سے پختے تھے ایک الگ کوٹھڑی میں بٹھا دیتے، اچھوت کا معاملہ کیا جاتا کہ یہ عورت نجس ہو گئی۔ حدیث میں ہے کہ آپ ایسے دنوں میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا تناول فرماتے یہی نہیں بلکہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لقمے لیتے اور خود تناول فرماتے، ایک پیالہ میں پانی نوش فرماتے اور جہاں سے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا پانی پتیں اسی جگہ سے حضور بھی پیتے، تاکہ امت کو بتلادیں کہ عورت کی ذات میں کوئی نجاست نہیں آتی اس سے محبت

قطع کر دینا اسے اچھوت قرار دینا یہ انسانیت کے خلاف ہے۔
 شریعت کا مقصد یہ ہے کہ خاندان بیوی میں مدارات کا برتاؤ ہو اس سے خانگی زندگی
 بہترین بنائیگی جس گھر کے اندر خاندان بیوی ایک دل ایک جان ہوں تو اولاد میں بھی محبت
 پیدا ہوگی، عزیزوں میں محبت پیدا ہوگی اور گھر جنت نشان سمجھنے کا جبکہ ایک کو دیکھ
 کر دوسرا خوش ہو، حدیث میں ہے کہ آدمی کی خوش نصیبی اور سعادت کی تین علامتیں ہیں
 پہلا تو یہ کہ اس کا رزق اسی کے وطن میں ہو، دوسری علامت کہ اس کا گھر وسیع ہو،
 اور تیسری خوش نصیبی یہ ہے کہ ایسی نیک بخت بیوی ملے کہ جب اس کی صورت دیکھے
 تو دل کے اندر خوشی بھر جائے، جب اسے گھر پر چھوڑ کر چلا جائے تو مرد کی عزت
 و ناموس کی حفاظت کرے، اللہ اور خاندان کے حقوق کی ادائیگی کرتی ہو — واقعی
 وہ خوش نصیب ہے، اسے بڑی نعمت حاصل ہے بیوی اگر صالح ہو اور حسن و جمال بھی
 ہو تو یہ دونوں کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہے اور وہ اس سے راضی
 ہے تو نکاح سے شریعت کا مقصود محبت باہمی ہے۔

اسلامی تعلیمات اور اصول کا اصل رخ یہ ہے کہ مرد و عورت میں اسلامی اصول
 کے مطابق ازدواجی زندگی قائم ہو تو وہ عمر بھر کیلئے پائیدار رشتہ ہو اس کے توڑنے
 اور ختم کرنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئے کیونکہ اس معاملہ کے توڑنے ختم کرنے کا اثر صرف
 فریقین پر ہی نہیں پڑتا بلکہ نسل و اولاد کی تباہی و بربادی اور بعض اوقات خاندانوں
 اور قبیلوں میں فساد تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کبھی توجان و جاننا کے تلف، عزت و
 دآبرو کی ہتک کا ذریعہ بن جاتی ہے پورا معاشرہ بری طرح متاثر ہوتا ہے، چونکہ ازدواجی
 معاملات کی درستگی ہی پر عام نسل انسانی کی درستگی موقوف ہے اسلئے قرآن کریم میں
 ان مائے مسائل کو دوسرے تمام معاملات سے زیادہ اہمیت دی ہے، قرآن کریم کے
 مطالعہ سے عیاں ہے کہ دنیا کے ماحاشی مسائل میں سب سے اہم تجارت، شرکت

اجارہ وغیرہ میں، قرآن نے تو صرف ان کے اصول بتلانے پر اکتفا کیا ہے، ان کے فروعی مسائل قرآن میں شاذ ذکور میں، بخلاف نکاح و طلاق کے، ان کے صرف اصول بتانے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ان کے اکثر و بیشتر فروع جزئیات کو بھی براہ راست حق تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، یہ مسائل قرآن کی اکثر سورتوں میں متفرق اور سورہ نساء میں کچھ زیادہ تفصیل سے آئے ہیں، دنیا کے ہر مذہب و ملت کے پیرو ہمیشہ سے اس پر متفق ہیں کہ نکاح اور ان کے معاملات کو ایک خاص مذہبی تقدس حاصل ہے اسی کی برائیاں کے تحت یہ کام سرانجام پانا چاہئے، اہل کتاب، یہود و نصاریٰ سینکڑوں تحریفات کے باوجود مشترک بھی ان معاملات میں کچھ مذہبی حدود و قیود کے پابند ہیں، ان کی پابندی لازم سمجھتے ہیں، اور انہیں اصول و رسوم پر تمام مذاہب و فرقے کے عائلی قوانین چلتے ہیں۔

زوجین کی ازدواجی زندگی کے ہر معاملہ اور ہر حال کی جو ہدایتیں قرآن و سنت میں مذکور ہیں ان سب کا حاصل یہی ہے کہ یہ رشتہ زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے اور ٹوٹنے نہ پائے، چنانچہ ان تعلق کی تلخیوں اور رنجشوں سے پاک و صاف رکھنے کی اور اگر کبھی پیدا بھی ہو جائے تو ان کے ازالہ کی پوری کوشش کا کئی ہے اور شریعت نے دونوں کو اپنے اپنے فرائض کا احساس دلانے ہوئے مردوں سے کہا کہ عورت تیری بانڈی محکومہ نہیں ہے وہ تو تیری برابر کی شریک زندگی ہے جو تیرا حق ہے وہی اس کا حق ہے تمہارے ہی جیسی انسان ہے ایک ہی جان سے پیدا ہوئی ہے، چنانچہ فرمایا گیا "عاشروہن بالمعروف" یعنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقہ پر اچھا سلوک کرو اسی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا "ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف" کہ جس طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں کہ جن کی ادائیگی فرمائی ہے اسی طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں کہ جن کی ادائیگی فرمائی ہے۔

یہ آیت حقوق باہمی کی ادائیگی پر شرعی ضابطہ کی حیثیت رکھتی ہے، البتہ اتنی بات منور ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے، مرد و عورت میں درجہ کا تقویٰ دنیوی معاملات میں ہے آخرت کی فضیلت میں اس کا کوئی اثر نہیں، مردوں کی برتری جو عورتوں پر ہے تو محض آمریت استبداد کی حکومت کی نہیں بلکہ مرد بھی قانون شرع اور مشورہ کا پابند ہے، محض اپنی طبیعت کے تقاضے سے کوئی کام نہیں کر سکتا اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے خاص مصلحت و حکمت کے تحت ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے کسی کو افضل کسی کو مفضول بنایا جیسے ایک خاص گھر کو اللہ نے بیت اللہ اور قبلہ قرار دیا، بیت المقدس کو خاص فضیلت دی اسی طرح مردوں کی حاکمیت بھی ایک خداداد فضیلت ہے کہ جس میں مردوں کی سعی و کوشش و عمل یا عورتوں کی کوتاہی و بے عملی کا کوئی دخل نہیں — مردوں کی افضلیت کے بیان کے لئے قرآن کریم کا عجیب اسلوب بیان ہے قرآن نے بعضہم علی بعض کے الفاظ اختیار کئے ہیں، اس اسلوب میں حکمت یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کا بعض اور جزو قرار دیکر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی چیز میں مردوں کی برتری اور فوقیت ثابت ہوتی ہے تو بھی اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان کا سر اس کے ہاتھ سے افضل ہے یا کہ انسان کا دل اس کے معدے سے افضل ہے تو جس طرح سر کا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کے مقام اور اہمیت کو کم نہیں کرتا اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجہ کو نہیں گھٹاتا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کیلئے مثل اعضاء و اجزا کے ہیں گھر دوسرے تو عورت بدن ہے انسانی جسم اسی وقت خوش و خرم اور زندگی کا حقیقی سکون حاصل کر سکتا ہے جبکہ جسم کے سارے اعضاء تندرست و توانا و صالح ہوں، نیک بیویاں مرد کی سعادت کی علامت ہیں، حدیث ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار مطیع و فراہم گزار ہے اسکے لئے ہر بندے ہو یا میں پھیلیاں دریا میں فرشتے آسمانوں میں درندے جنگلوں میں استغنا کی دعائیں کرتے ہیں، اسلئے کہ بیوی کا سرکشی و نافرمانی بڑے بڑے فتنہ کا پیش خیمہ بنتی ہیں

اور گھر جنہم کردہ بن جاتا ہے

شوہر ویوی کے تعلقات انتہائی ذاتی ہوتے ہیں وہ فرشتے تو نہیں ہیں انسان ہی تو ہیں، بعض دفعہ خاوندنا خوش ہو جاتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے، بعض دفعہ ویوی بھی ناخوش ہو جاتی ہے اسے بھی ناز ہوتا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاوند ویوی میں جھڑپ ہو جاتی ہے، تو اس میں ہدایت یہ کی گئی ہے کہ عورت کی پیدائش آدم علیہ السلام کی سب سے پہلی والی پسلی سے ہوئی ہے جو کہ تمام پسلیوں میں سے نسبتاً زیادہ بڑھی ہوئی ہے اس لئے اسکے مزاج میں تھوڑی سی کجی ہے، ارٹ دفرمایا کہ نہ تو اسے بالکل ویسا ہی چھوڑ دو ورنہ اور بڑھی بنے گی، اور نہ تو بالکل سیدھی کرنے کی فکریں رہو ورنہ ٹوٹ جائیگی گویا کہ کچھ نرمی کچھ گرمی، کچھ مدارات کچھ ڈانٹ ڈپٹ اعتدال کا معاملہ رہنا چاہئے یہ ایک مسلم خاوند کا فرض ہے۔

زوجین کے بارے میں اسلام کا تصور تو یہ ہے جیسا کہ قرآنی ہدایات اور رسول اللہ کے ارشادات سے معلوم ہوا کہ زوجین ایک جان دو قالب کی تصویر و تعبیر ہوں، تاہم اگر اس میں اتفاق سے کوئی ناچاقی پیدا ہوگئی مرد کو عورت کی طرف رجوع کر کے سکون حاصل نہ ہو رہا ہو اور عورت کو مرد کی خدمت کر کے سکون نہ مل رہا ہو تو جانین کو ذرا صبر و تحمل سے کام لینا چاہئے مردوں کو خطاب کر کے سمجھایا گیا کہ اگر عورت سے نافرمانی یا اطاعت میں کچھ کمی محسوس کرو تو سب سے پہلے سمجھا بھجا کر ان کی ذہنی اصلاح کرو اس سے کام چل گیا تو معاملہ ہمیں ختم ہو گیا، عورت ہمیشہ کے لئے گناہ سے اور مرد قلبی اذیت سے گویا دونوں رنج و غم سے بچ گئے، اگر فہمائش سے کام نہ چلا تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کی تنبیہ کرو اور ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لئے خود صلحہ سترہ سوڈ یہ ایک معمولی سزا اور بہترین تنبیہ ہے کہ وہ سمجھیں گی کہ خاوند کی نگاہ پھر گئی ہے ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی بیزار ہو جائیں، صرف جدائی بستر "مفاح" میں ہو یہ رعایت ضروری

ہے کہ عورت کو مکان میں تنہا چھوڑ دے اگر اس سے عورت متنبہ ہو گئی تو جھگڑا نہیں ختم ہو گیا، اگر وہ شریفانہ سزا پر بھی اپنی کجروی سے باز نہ آئیں تو تیسرے درجہ میں معمولی مار مارنے کی اجازت دے دی گئی جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس مار کا زخم اور اثر نہ ہو۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ صرف اس قدر مارنے کی اجازت ہے کہ ان کے دوپٹے میں چند گریں لگا کر دوچارا رادیں کیونکہ وہ اس سے سمجھ لے گی کہ کل کو اگر اس کے ہاتھ کھڑی آگئی تو کیا ہو گا، تو اگر اس سے معاملات درست ہو گئے تب بھی مقصود پورا ہو گیا، اور ارشاد فرمایا گیا کہ — اس کے بعد اگر اطاعت کرے تو اب راستہ چھوڑ دو، الزام تراشی میں مت لگو زیادہ اسے تنگ مت کرو — مقصد پورا ہو گیا، یہ تھا وہ نظام کہ جس کے ذریعہ گھر کا جھگڑا گھر ہی میں ختم ہو جائے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑا طویل پکڑ لیتا ہے خواہ اس کی ذمہ عورت کی طبیعت میں نافرمانی و سرکشی ہو یا اس بنا پر کہ مرد کا قصور ہو اور جہالت و ادراک زبانی ہو ہی ہو، تو ان حالات میں جانین سے ایک اشتعال اور بے سود شخصیتوں کی لڑائی خاندانی جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس فساد عظیم کا دروازہ بند کرنے کے لئے ایک ایسا پاکیزہ طریقہ بتایا کہ جس سے فریقین کے اشتعال و الزام تراشی کے راستے بھی بند جائیں اور مصالحت کی راہ بھی نکل آئے، عدالت میں مقدمہ کی صورت میں کوپہ و بازار میں یہ جھگڑا نہ چلے، وہ یہ کہ ”حکم“ بنالیں، ایک حکم عورت کی طرف سے آئے اور ایک حکم مرد کی طرف سے آئے، دونوں طرف سے ایک ایک ثالث مقرر ہو۔ اب دونوں کے اہتمام کیا ہیں — تو قرآن نے اس کو متعین نہیں فرمایا ہے، البتہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ — اگر یہ دونوں حکم اصلاح حال اور باہمی مصالحت کا ارادہ کریں گے تو اشران کے کام میں امداد فرمائیں گے اور دونوں کے درمیان اتفاق فرادیں گے۔ صلح و صفائی ہو جائے گی تو جو کدورت بیٹھ گئی تھی وہ نکل جائیگی۔ یہ ارشاد کس قدر حکیمانہ ہے کہ اگر معاملہ خاندان سے آگے بڑھ گیا تو بات بڑھ جانے

اور دلوں میں زیادہ بعد پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔

لیکن بعض اوقات ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ اصلاح حال کی تمام کوششیں نام کام ہو جاتی ہیں اور نکاح راحت بخش ہونے کے بجائے طرفین کے لئے آپس میں مل کر رہنا ایک نوبان روح و جان ہو جاتا ہے ایسی حالت میں ازدواجی تعلق کو ختم کر دینا ہی طرفین کیلئے راحت و سلامتی کی راہ ہو جاتی ہے، اس ازدواجی تعلق کو ختم کرنے کو "طلاق" کہتے ہیں، جن مذاہب میں طلاق کا اصول نہیں، ان میں ایسے اوقات میں سخت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت برے نتائج سامنے آتے ہیں، اس لئے اسلام نے قوانین نکاح کی طرح طلاق کے بھی اصول اور قواعد مقرر کئے ہیں بلکہ اس کے لئے ایک حکیمانہ قانون بنایا ہے، بعض دوسرے مذاہب کی طرح یہ بھی نہیں کیا کہ یہ رشتہ ازدواجی ہر حال میں ناقابلِ نسخ ہمارے، بلکہ طلاق، نسخ نکاح کا قانون بنایا۔

طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا کہ جس میں عادیہ فکر و تدبیر اور تحمل کا ادہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے، عورت کے ہاتھ میں یہ آزاد از اختیار نہیں دیا کیونکہ وہ وقتی تاثرات سے مغلوب ہو جاتی ہیں اور یہ طلاق کا سبب نہ بنتی رہیں، لیکن عورت کو بھی بالکل اس حق سے محروم نہیں رکھا کہ وہ شوہر کے ظلم و ستم سہنے پر مجبور ہو جائے، اس کو یہ حق دیا کہ حاکم شرع کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کرے اور شکایات کا ثبوت دیکر نکاح فسخ کر اسکے، یا پھر طلاق حاصل کر سکے۔

اسلام نے طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ تا بہ مقدر اس سے روکا ہے، لیکن بعض ضرورت کے مواقع پر اجازت دی ہے، تو اس کے لئے کچھ اصول و قواعد بنا کر اجازت دی ہے، صرف بحالت مجبوری اجازت دی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہدایات بھی دی ہیں کہ طلاق اللہ کے نزدیک نہایت مکروہ منغوض کام ہے جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے پرہیز کرے، احادیث میں موجود ہے کہ "حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ کے نزدیک طلاق ہے" ارشاد

ہے کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق سے رحمن کا عرش ہل جاتا ہے۔ ان ارشادات کا حاصل یہ ہے کہ اس رشتہ ازدواج کو ختم کرنا ہی ضروری ہو جائے تو وہ بھی خوبصورتی اور خوش اسلوبی سے انجام پائے، محض غصہ نکالنے اور انتقامی جذبات کا کھیل بننے کی صورت نہ بن پائے چنانچہ اس سلسلہ میں احادیث کے ذخیرہ اور قرآنی آیات کے جائزہ لینے سے مندرجہ ذیل ہدایات سامنے آتی ہیں کہ جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت نے طلاق کی اجازت اور اسکی ممانعت کے بارے میں اول ہی مرحلہ سے کس قدر حکیمانہ اور معتدل راہ اختیار کی ہے۔

(۱) شریعت نے نکاح سے قبل اپنی منگیتر کو دیکھنے کی اجازت دی ہے تاکہ نکاح دیکھ بھال کر ہو اور محض صورت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے جدائی نہ پڑ جائے۔ الحدیث (۲) شوہر کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیوی کی غلطی اور زیادتیوں پر ہی صرف نگاہ نہ رکھے، بلکہ چاہئے کہ اس کی اچھائیوں پر نظر رکھے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے اسکے بے ڈھنگے پن پر صبر کرے، اللہ کا ارشاد ہے: "تو اگر تم ناپسند کرنے لگو تو کیا عجب ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی و دیعت رکھ دے۔" فان کوہتموھن فغسی ان حکرھوا شیئاً ویجعل اللہ فیہ خیراً کثیراً۔ حدیث میں ہے کہ "کوئی مومن شوہر اپنی مومن بیوی سے نفین نہ رکھے، اگر اس کی کوئی خصلت پسند نہ آئی تو اس کی دوسری باتوں سے راضی ہو جائیگا۔" مسلم شریف

(۳) شوہر کو حکم دیا گیا کہ جب وہ اپنی بیوی سے کوئی ایسی بات دیکھے کہ جسے برداشت نہ کر سکتا ہو تو بھی پہلی مرتبہ میں طلاق دینے میں جلدی نہ کرے، بلکہ ممکن حد تک اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اللہ کا ارشاد ہے واللاقی تخافوھن..... الایۃ

(۴) اگر زوجین کے درمیان اختلاف اس قدر بڑھ گئے ہوں کہ ان تینوں مراحل کے ساتھ بھی نہیں ختم ہو سکتے ہیں تو ان کے اعزاء و اقرباء کو صلاحات کے ہموار اور معتدل بنانے

میں مداخلت کرنے کا حکم ہے، چنانچہ ارشاد ہے ان خفتم شقاق بینہما الا یہ
(۵) اگر ان دونوں حکم کی بھی کوشش بار آور نہ ہو سکی اور ایسی اختلافات قائم رہے
تو اس وقت شریعت نے شوہر کو طلاق دینا مباح کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ "ان ابغض
المباح الی اللہ الطلاق۔" اخبیر ابو داؤد۔

(۶) پھر شریعت نے اس کی بھی تیبہ کی کہ بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق نہ دے
اس حکم میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ طلاق کا سبب کوئی وقتی کراہت کا نتیجہ نہ ہو۔
(۷) پھر شریعت اسلامیہ نے اسے ناپسند کیا کہ طلاق دینے والا اپنی بیوی کو ایک
ہی مرتبہ میں طلاق دے، بلکہ کہا کہ اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق دے پھر قطع تعلق
کے یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہو جائے، فقہاء کی اصطلاح میں یہ طلاق "اصن"
ہے، ایسا اس لئے کہ تاکہ عدت کے دوران شوہر کو رجوع کا حق حاصل رہے، اور
عدت گزر جانے کی صورت میں بھی حالات ہموار ہونے کی صورت میں نکاح کی تجدید
ممکن رہ سکے۔

(۸) ادا اگر زوج یہ چاہے کہ وہ عورت اب کبھی بھی اس کی طرف نہ لوٹ سکے تو بھی
شریعت اسے ایک ہی کلمہ میں تین طلاق دینے سے منع کرتی ہے، بلکہ اس کیلئے "طلاق
سنت" مشروع کی گئی وہ یہ کہ ہر طہر میں بیوی کو ایک طلاق دے یہاں تک کہ تین طہر
میں تین طلاقیں پوری ہو جائیں تاکہ عورت یکبارگی اسکے ہاتھوں سے نہ نکل جائے
بلکہ دو طہر یعنی دو عینہ کی مدت تک اسے اختیار حاصل رہے، تاکہ معاملہ میں غور و فکر کر لے
اور اپنے طلاق کے نتائج کو دیکھ لے، اگر عورت حقوق و واجبات کو پہچاننے لگے تو پھر
تین طلاق پورے ہونے سے پہلے اس سے رجوع کر لے۔

(۹) پھر شریعت نے طلاق کو شوہر کا ہی حق رکھا، عام حالات میں عورت کے ہاتھ
میں نہیں دیا اس لئے کہ عورت فطری طور پر معاملات میں جلد بازی کرتی ہیں تو اگر طلاق کا

اختیاران کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر فرقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو جایا کرتی۔
 (۱۰) لیکن شریعت نے عورت کی جانب سے فرقت کے مطالبہ کو بالکل بند نہیں کروا
 ہے بلکہ خاص حالات میں عورت کو بھی اس کی اجازت دی ہے، غلطی کی بھی اجازت دی ہے
 نیز شوہر اگر حقوق کی ادائیگی میں قاصر ہے تو پھر قاضی سے فرسوخ نکاح کا مطالبہ
 کر سکتی ہے۔

ان ہدایات کو دیکھتے ہوئے آپ نے اندازہ کیا کہ شریعت نے کتنی نگہداشت
 کی ہے۔ کہ اگر اس رشتہ کو ختم کرنا ہی ہے تو وہ بھی خوبصورتی اور حسن معاملہ سے انجام پائے
 محض حرفہ کالنے لانا ابالی پن اور یا پھر اتقائی جذبات کا کھیل نہ بننے پائے۔

بقیہ عقیدہ ختم نبوت سے اہل بدعت کا انحراف۔

حضرت خلیفہ نے فرمایا ہر وہ عبادت جس کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تم
 بھی مت کرو (الاعتصام) امام مالک کا یہ ارشاد کتنا حقیقت افروز ہے۔ جس نے اسلام میں
 کوئی بدعت نکالی اور اسکو وہ اچھا سمجھا ہے تو اس نے یہ گمان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
 پیغام رسالت میں خیانت کی ہے اور اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایوم اکملت لکم دینکم ان
 سو جو چیز اس دین میں پہلے داخل نہ تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی (الاعتصام ۲۵) اور
 مقدمہ رد المحتار ۲۱ پر امام شعرانی کے حوالہ سے چاروں اماموں کا قول منقول ہے کہ اذا صح
 الحدیث فهو مذموب یعنی صحیح حدیث سے ثابت ہو وہی میرا مذہب ہے۔

غرضیکہ دین میں کسی قسم کی زیادتی بدعت نوازی درحقیقت دین کے مکمل نہ سمجھنے کا
 اظہار ہے اور عقیدہ ختم نبوت سے درپردہ انحراف ہے حضور خاتم النبیین کا دین آفاقی اور
 دائمی ہے ہر دور میں ہدایت کیلئے کافی ہے اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے اور ہر قسم کی دینی
 تحریف سے محفوظ رکھے آمین۔

عقیدہ ختم نبوت سے اہل بدعت کا انحراف

حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اسلام کا یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جسے قرآن و حدیث میں تو اتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس لئے وہ شخص بھی قطعاً مسلمان نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول تو مانتا ہے مگر خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتا۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار جس دور میں جس کسی نے بھی کیا مخلص مسلمانوں نے ایسے منکر شخص کے ساتھ مرتد کافروں جیسا معاملہ کیا، اور نبوت محمدی کے قصر نفع پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کر کے ان کے فتنوں کا قلع قمع کیا، میلہ کتاب سے لیکر متنبی قادیان مرزا غلام احمد قادیانی تک جھوٹے نبوت و رسالت کے دعویداروں کی شرانگیزیوں کو کبھی امت مسلمہ نے گوارا نہیں کیا اور نہ آئندہ کسی متنبی کے تبلیسی فریب کو چلنے دیا جائیگا، انشاء اللہ العزیز۔

اسلام کے دشمنوں نے صاف اور صریح طور پر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے برے انجام کو دیکھ کر دام ہرنگ زمین بچھا کر اسلام کا نام لیکر مسلمانوں کو دین سے بیگانہ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، سب سے پہلے ابن سبیا یہودی نے اسلام کا بارہا دٹھ کر اور محبت اہل بیت کا زبانی نعوہ لگا کر بارگاہ نبوت کے فیض یافتہ صحابہ کرام کو مطعون کر کے اسلام میں تحریف شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کے متوازی ایک نیا دین ایجاد کر ڈالا گیا، جس میں عقیدہ نبوت کے مقابل عقیدہ امامت کو داخل کر کے انبیاء کرام کی صفات سے کچھ زائد اوصاف ائمہ اہل بیت میں تسلیم کرنے کی

دعوت دی گئی اور کتاب و سنت میں ذکر کئے گئے دین کو ناقابل اعتماد قرار دیتے ہوئے قرآن مجید میں تحریف کا عقیدہ گڑھا گیا۔ یہ سبائی فتنہ اسلام کے تمام عقائد و شمول عقیدہ ختم نبوت کی سیخ کنی کیلئے دشمنان اسلام نے کھڑا کر دیا جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے، اسی فتنہ کبریٰ کی ایک شاخ غالی مبتدعین ہیں جو اسلامی شریعت میں من مانے طریقے اور عقیدے داخل کر کے دہرہ ختم نبوت کا انکار کرتے رہتے ہیں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شریعت کو ناقابل تغیر اور آپ کے دین کو کامل و مکمل اور جامع یقین کیا جائے حضرت محمد عربی کے دین میں کمی و زیادتی کرنا سرا سر گمراہی ہے اپنی طرف سے مقرر کردہ کسی عمل میں ثواب سمجھنا بدعت ضالہ ہے اور شریعت کے ناقص سمجھنے کا پوشیدہ اقرار ہے اور خاتم النبیین پر دین مکمل کئے جانے کے قرآنی اعلان کی خلاف ورزی ہے اسی لئے قرآن و حدیث اور ارشادات صحابہ و ائمہ دین میں بدعت پر سخت نیکر موجود ہے اور دین کے جامع و مکمل ہونے کی صراحت بار بار کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
 وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ
 دِينًا (سورہ المذہ پ ۵۷)

آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو
 میں نے پورا کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام
 تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین
 بننے کیلئے پسند کر لیا۔

دین کی تکمیل کے بعد اب اس میں کسی بھی ترمیم و اضافہ کی قطعی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے دینی عقائد میں تحریف، شرعی اعمال میں بدعت پسندی اس آیت مذکورہ کی روشنی میں بہت بڑا ظلم اور نعمت ربانی کی ناشکری ہے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تم کو جنت سے قریب کر دے مگر میں نے اس کو تم سے بیان کر دیا اور میں نے کوئی ایسی

چیز نہیں چھوڑی جو دوزخ سے محکوم کر دے مگر وہ تمہیں بتا دی ہے، تمہارے سامنے میں نے ایک روشن شریعت چھوڑی ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، میرے بعد اس سے وہی پٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہے (ترجمہ شرح اربعین نووی)

بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں وہ بات نکالی جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک نقل کی ہے کہ جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے، متعدد روایات کتب حدیث میں منقول ہیں جن میں ارشاد نبوی کل بدعة ضلالة (ہر بدعت گمراہی ہے) موجود ہے، اسی لئے حضرت مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل بدعة ضلالة، تو اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے بعض البدعة ضلالة وبعض البدعة حسنة (کے بعض بدعات گمراہی ہیں اور بعض بدعات اچھی ہیں)

احادیث طیبہ میں جہاں ایک طرف طریق سنت پر گامزن رہنے والوں کو بشارتیں دی گئی ہیں کہ ان کو شہیدوں جیسا ثواب اتباع سنت میں ملیگا، وہاں دوسری جانب بدعت نظروں کیلئے شدید وعیدیں بھی آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته (اللہ تعالیٰ نے ہر بدعت والے کو توبہ سے محروم کر دیا ہے جب تک وہ بدعت نہ چھوڑ دے) (طبرانی بحوالہ حسام الحرمین للبریلوی)

مشہور روایت ہے کہ جس نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم کی اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی: حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا ارشاد ہے اتبعوا آثارنا و لا تتبدعوا فقد كفليتم (لا اعتصام) ہمارے نقوش قدم پر چلو اور اپنی طرف سے ایجاد مت کرو، تمہارے لئے کافی ہے (باقی برص ۱۸)

علمائے سلف کی درسگاہیں

انما — قاضی اطہر مبارکپوریؒ
 موجودہ طرز کے مدرسوں کے قیام سے پہلے اسلامی علوم کے تعلیم و تدریس اور علمائے
 اسلام کے تعلیمی و تدریسی خدمات کا اندازہ ان کے تعلیمی حلقوں اور مجلسوں سے
 ہوتا ہے جو موقع بہ موقع برپا ہوتے تھے۔ جبکہ بہت سے علماء ذاتی طور سے اپنے یہاں
 تعلیمی سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ زمرہ کے شاندار عمارت، نہ طلبہ کے قیام و طعام
 اور راحت و آرام کا انتظام، نہ ہی مدرسین کی تنخواہ کا تصور ان سب باتوں کے باوجود
 پورے عالم اسلام میں علوم دینیہ کے تعلیم اعلیٰ سہا پر ہوتے تھے اور نہایت ذوق و شوق
 سے تعلیم و تعلم کا مشغلہ جاری تھا۔ ذیل میں چند ذاتی مجالس مدرسوں کا تذکرہ لکھی
 کا باعث ہے اور اس سے ہمارے طلبہ مدرسین بہت حاصل کر سکتے ہیں۔

درخت صنوبر کے زیر سایہ درسگاہ | حافظ امام ابو عبد اللہ محمد بن رافع قشیری
 نیشاپوری متوفی ۲۴۵ھ رحمۃ اللہ علیہ

اپنے زمانے کی گرامی حفاظ حدیث میں سے ہیں، سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن داؤد بن
 نضر بن شعیب، عبد الرزاق ہنغانی جیسے ائمہ و اعلام سے حدیث کا سماع کیا تھا، ان کے
 تلامذہ میں بڑے بڑے محدثین ہیں، ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ
 وهو اجد من عنی بالسنن
 حالاً و مالاً
 انہوں نے اپنی جان و مال سے احادیث
 پر توجہ کی۔

فقرو استغناء علمائے اسلام کیلئے شمار و شعار ہے، اس بارے میں امام محمد بن رافع

اپنے اسلاف کے پرتو تھے، ایک مرتبہ امیر طراہ نے آپ کی خدمت میں پانچ ہزار درہم نذر کیے اور اپنے خاص آدمی کے ذریعہ یہ خطیر رقم آپ کے پاس بھجوائی، یہ شام کا وقت تھا سورج کا سایہ دیواروں پر آگیا تھا اور رات کے کھانے کا کوئی خاص انتظام نہ تھا مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، حالانکہ امیر طراہ کی اولاد آپ کے حلقہ درس میں آکر استفادہ کرتی تھی، امام ابن رافع اپنے مکان کے صحن میں صنوبر کے درخت کے زیر سایہ اپنا حلقہ درس قائم کرتے تھے، جس میں محدثین کبار اور امرا کی اولاد شریک ہوتی تھی اس حلقہ درس کے رعب داب اور دقار کا اندازہ ذیل کے بیان سے ہوتا ہے۔

قال جعفر بن احمد المحافظ
 ما رأيت في المحدثين اھیب
 من محمد بن رافع، كان
 يستند الى شجر الصنوبر
 في داره، فيجلس
 العلماء بين يديه
 على مراتبهم واولاد
 الطاهرية ومعهم الخدم
 كان على رؤسهم الطير
 فياخذ الكتاب ويقرو بنفسه
 ولا ينطق احد ولا يتبسم احدا
 له فان نطق احد قام۔
 (تذكرة الحفاظ ۱/۲۸۵)

حافظ جعفر بن احمد کا بیان ہے کہ میں نے
 محدثین میں محمد بن رافع سے زیادہ با رعب
 حیثیت کسی کو نہیں دیکھا وہ اپنے مکان
 میں صنوبر کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے
 تھے اور ان کے سامنے علماء حسب مراتب
 اور خاندان طاہر کی اولاد اپنے حشم و خدم
 کے ساتھ بیٹھی تھی، سکون و دقار کا یہ حال
 تھا کہ گویا اہل مجلس کے سردوں پر پردہ
 محمد بن رافع ہاتھ میں کتاب لے کر خود قرأت
 کرتے تھے اور ان کے ادب و احترام کی وجہ
 سے کوئی شخص نہ بولتا تھا اور نہ مسکراتا
 تھا اگر کوئی بول دیتا تو مجلس سے اٹھ جاتا
 تھا۔

صنوبر کی زیر سایہ اسلام کی اس کھلی یونیورسٹی میں ہزاروں طلبہ جن میں علماء فقہاء

محدثین، امراء و اعیان شامل ہیں حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اس کے مدرس و معلم امام محمد بن رافع ثقیفی کسی سے معاوضہ کیا وصول کرتے خود اپنے مال و دولت کو خدمت حدیث میں لٹاتے تھے اور امراء کے گراں قدر عطیے واپس کر دیتے تھے، ان کا یہ خاکھی مدرسہ ہر طبقہ کیلئے کھلا رہتا تھا، رعب و داب اور سکون و وقار کا یہ حال تھا کہ حاضرین میں کوئی ہنس بول نہیں سکتا تھا اور جس نے اسکے خلاف کیا کسی طبقہ سے ہو فوراً درسگاہ سے اٹھادیا جاتا تھا، فقر و استغناء کی بارگاہِ جلال من و تو کے امتیاز سے بہت بلند و بالا ہوتی ہے، ساتھ ہی اسکے جمال کا پہلو اتنا وسیع اور پرکشش ہوتا ہے کہ دنیا اسکی طرف کھینچی آتی ہے۔

درختِ جوز کے زیر سایہ درسگاہ | سمرقند کے قریب قدیم زمانہ میں صفذامی ایک نہایت سرسبز و شاداب اور پُر فضا علاقہ تھا جو اپنی شادابی اور حسن منظر کی وجہ سے دنیا کی جنت کہا جاتا تھا اسی علاقہ میں ایک بستی خسوفغن نامی تھی جو علاقہ صفذی کی سب سے زیادہ پر فضا جگہ تھی اس بستی میں ایک مشہور محدث ابو حفص نجری صفذی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بارے میں علامہ سمحانی نے حافظ حمزہ بن احمد کی یہ روایت بیان کی ہے کہ

قوی کتاب الجامع علی ابی حفص
البحیری الصفذی بخسوفغن
فی کومہ تحت شجرة الجوز وھو
شجرة عظيمة وسط الکوم۔

یہ درخت وسط باغ میں بہت بڑا تھا اپنے انگور کے باغ میں درخت کے زیر سایہ درس حدیث کا یہ منظر دیکھ کر امام ابو حفص نے طلبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس وقت ہم لوگ جنت میں ہیں، طلبہ نے اس کی وجہ معلوم کی تو کہا کہ لوگوں کے خیال میں دنیا میں جنت تین ہیں دریائے اُبلہ، غوطہ دمشق اور سمرقند کا صفذ

اور پورے علاقہ صغد میں ہمارے اس دیہات خسوفغن سے زیادہ دلفریب اور پر نضا کوئی بستی نہیں ہے، اور اس بستی میں میرے اس انگور کے باغ سے عمدہ باغ نہیں ہے اور اس باغ میں جس مجلس میں ہم درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اس سے زیادہ فرحت بخش اور دل کش کوئی مجلس نہیں ہے اس لئے ہم لوگ اس وقت جنت میں ہیں

(الانساب سمعانی ج ۸ ص ۳۱۳)

جوز کے درخت کے زیر سایہ یہ درسگاہ صنوبر کے درخت کے زیر سایہ مدسہ سے مختلف ہے، وہاں جلال تھا یہاں جمال ہے، قدرتی مناظر کی فراوانی ہے سبزہ زاروں کے درمیان حسین بستی میں انگور کا باغ ہے جس میں جوز کا بہت بڑا درخت سایہ فگن ہے جہاں طلبہ حدیث کی پاکیزہ مجلس درس قائم ہے جمال فطرت کے تمام سامان بہم میں اور حدیث کا درس ہوتا ہے گویا یہاں جنت اتر آئی ہے، کیسے خوش وقت ادراہل ذوق علماء تھے جو اپنے علم سے اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا کے ہوئے تھے

لب دریا کی درسگاہ | امام ابو یعقوب اسمعیل بن قتیبہ بن عبدالرحمن مسلمی
بشتنقانی متوفی ۲۸۲ھ رحمۃ اللہ علیہ نہایت عابد

وزاہد عالم و محدث تھے، ان کا وطن بشتنقان شہر نیشاپور سے نصف فرسخ پختھا شہر نیشاپور کے محلہ رجالہ میں بھی ان کا ایک مکان تھا، جمعرات کو یہاں آتے اور شب جمعہ کی شام اور جمعہ کی صبح کو حدیث کا درس دیتے اور جمعہ پڑھ کر اپنے گاؤں بشتنقان واپس چلے جاتے تھے امام ابو بکر بن اسحاق صنفی کا بیان ہے کہ ۲۸۰ھ پہلی بار میں ان کے یہاں حدیث پڑھنے کیلئے گیا، ان کا یہ حال تھا کہ

وكان الانسان اذا رآه
يذكو السلف لسمته و
جب انسان ان کو دیکھتا تھا تو ان کی
میت اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے سلف

کو یاد کرتا تھا۔

زهد ۴ دوسرا ص ۵۰

اسکے بعد ابو بکر بن اسحاق صغی بیان کرتے ہیں

صنا نختلف الی بشتنقان
فیخرج الینا فیقعد
علی حصباء المنہر، والکتاب
بیداً، فیحدثنا وهو
یکئی۔

ہم طلبہ حدیث بشتنقان جاتے تھے تو
وہ ہم کو لے کر دریا کے سنگلاخ ساحل پر
بیٹھتے اور ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی
ہم سے حدیث بیان کرتے جاتے اور روتے
جاتے تھے۔

بشتنقان کے بارے میں سمعانی نے لکھا ہے کہ وہی احدی متنزہات
نیشابوس، یعنی یہ بستی نیشاپور کی تفریح گاہوں میں سے ایک ہے، اس بستی کے حسن منظر
اور دلفریبی کو دیکھ کر ابو نصر بن ابوالقاسم قشیری نے کہا ہے

یا غزوة الایک سلام علیک سلام صَبَّ مستهام الیک
ثلاثة لیس لہا رابعُ بشتنقان و ذرک وایک

(الانساب سمعانی ۲۶، ۲۲۲ و ۲۲۳)

دریا کی روانی اور ساحل کی ہیرالی اور درس حدیث کی مجلس پڑھنے پڑھانے والوں
کے ذوق لطیف کا پتہ دیتی ہے قدرتی مناظر کے یہ متحرک مدرسے کیف و کم کے اعتبار سے
بڑے قیمتی ہوتے تھے۔

حبہ عثمان کی درسگاہ | امام ابو مسلم کجی بصری متوفی ۱۶۲ھ رحمۃ اللہ علیہ کا
امام ابو مسلم ابراہیم بن عبد اللہ بن مسلم بن ماخریہ،
ذہبی نے ان کو الحافظ المسند، صاحب کتاب السنن کے ساتھ بقیۃ الشیوخ کے لقب
سے یاد کیا ہے، بڑے شاندار اور صاحب ثروت محدث تھے، انھوں نے جب اپنی مجلس
درس منعقد کی اور درس حدیث شروع کیا تو اس موقع پر دس ہزار درہم صدقہ کیا، اور
اپنی تصنیف کتاب السنن کے درس سے فراغت کے موقع پر اپنے شاگردوں کی شاندار

دعوت کی جس میں ایک کوینا خرچ کئے۔

امام ابو مسلم کجی آخر عمر میں بصرہ سے بغداد آئے ان کی آمد پر اہل بغداد نے ان سے حدیث کا سماع کیا، ایک وسیع و عریض میدان میں محدثین جمع ہوئے اور امام ابو مسلم نے اپنے مستلمی کے ذریعہ حدیث کا اظہار کر دیا اس مجلس درس کے بارے میں احمد بن جعفر خستلی کا بیان ہے۔

لما قدم الکبجی بغداد املی فی رحبة غستان، فكان فی مجلسه سبعة مستملین یبلغ صل واحد منهم الاخر و یکتب الناس عنه قیامًا، ثم مسحت الرحبة و حسب من حضو بمحرمة فبلغ ذلك نیفا و اربعین الف سوی النظاراة۔	ابو مسلم کجی نے بغداد آکر غستان چوک میں حدیث کا اظہار کیا طلبہ کا مجمع اس قدر زیادہ تھا کہ ان کی مجلس درس میں سات مستلمی تھے جو ایک کی آواز دوسرے تک پہنچاتے تھے اور لوگ کھڑے کھڑے حدیث لکھتے تھے بعد میں اس میدان کی پیمائش کر کے ان لوگوں کا حساب لگایا گیا جو دوات لے کر آئے تھے تو دواتوں کی تعداد چالیس ہزار سے زائد تھی۔ منظور دیکھنے والوں کی تعداد اسکے علاوہ تھی۔
---	---

(تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۱۷۷)

جس حلقہ درس میں حدیث لکھنے کیلئے چالیس یا بیس ہزار دوات ہو اس کے
حاضرین کی تعداد کا اندازہ مشکل ہے، ظاہر ہے کہ ایک دوات سے کسی طلبہ لکھتے رہے
ہوں گے، جبہ غستان بغداد کا وسیع و عریض میدان تھا مگر طلبہ کی کثرت کی وجہ سے
بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اور لوگ کھڑے کھڑے حدیث لکھتے تھے، امام ابو مسلم کجی حدیث کی
متحرک درسگاہ تھے جہاں چلے جاتے وہیں مدرسین جانا جس میں لاکھوں طلبہ حدیث جمع ہوجاتے تھے

امام ابو الحسن ماسم بن علی بن عاصم تیمی واسطی متوفی ۳۲۱ھ رحبہ نخل کی درسگاہ

رحبہ اللہ علیہ کی ذات بھی متحرک درسگاہ تھی وہ جہاں جلتے طلبہ حدیث لاکھوں کی تعداد میں ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے، ان کی مجلس درس کی کثرت و رونق اسلامی شان و شوکت کا مظہر تھی احمد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے خواب میں کہا گیا کہ تم عاصم کی مجلس میں شریک ہو ان کی مجلس درس سے اہل کفر جلتے بھٹتے ہیں ایک مرتبہ امام عاصم بن علی اپنے شہر واسط سے بغداد آئے اور حدیث کی مجلس درس قائم کی تو اہل علم کا بے پناہ ہجوم ہوا، ابو الحسن بن مبارک اور عمر بن حفص سدوسی کا بیان ہے کہ اس مجلس درس کا اندازہ لگایا گیا کہ ایک لاکھ سے زیادہ انسان اس میں شریک تھے امام عاصم بن علی چھت پر بیٹھ کر جمع کو حدیث کا اظہار کرتے تھے اور ان کا مستملی ہارون کھجور کے ایک طیرھے درخت پر بیٹھ کر ان کی آواز جمع تک پہنچاتا تھا، پھر بھی لوگوں تک آواز نہیں پہنچتی تھی، ایک مرتبہ امام عاصم نے کہا حد ثنا اللیث بن سعد جمع اس کو سن نہ سکا اور بار بار دہرانے کی خواہش کرتا رہا، حتیٰ کہ امام عاصم نے چودہ بار یہ جملہ دہرایا یہ مجلس رحبہ نخل نامی میدان میں منعقد ہوئی تھی خلیفہ معتمد نے اس مجلس کے شرکار کی تعداد معلوم کرنے کیلئے خصوصی انتظام کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں ایک لاکھ بیس ہزار طلبہ حدیث شریک تھے، عمر بن سدوسی کا بیان ہے

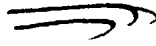
وَجِبَ الْمُعْتَصِمُ مِنْ يَحْوُرَا	خلیفہ معتمد نے آدمی بھیجا جو رحبہ نخل
مَجْلِسَ شَيْخِنَا عَاصِمٍ فِي	میں ہمارے استاد عاصم کی مجلس درس کا
رُحْبَةَ النَّخْلِ وَكَانَ يَجْلِسُ	تخمینہ لگائے وہ چھت پر بیٹھ کر لوگوں کو
عَلَى سَطْحٍ وَيُنْشِرُ الْخُلُقَ،	سناتے تھے ایک دن میں نے سنا کہ
حَتَّى سَمِعْتَهُ يُعَايِقُ حَدَّثَنَا	وہ حد ثنا اللیث بن سعد کہہ رہے ہیں اور
الَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَهُمْ يَسْتَعِيدُونَ	ماضی میں اس جملہ کا اعادہ کر رہے ہیں،

فَاعَادَةَ اَرْبَعِ عَشْرَ مَرَّةً
 وَالنَّاسِ لَا يَسْمَعُونَ،
 وَكَانَ هَارُونَ يَرْكَبُ تَخْلَةً
 مَعْوَجَةً يَسْتَقْلِي عَلَيْهَا فُحْرَارُ
 الْمَجْلِسِ بَعَثَرِينَ وَمِائَةَ الْفِ

انہوں نے چودہ بار اس کا اعادہ کیا، پھر
 بھی لوگ نہیں سن رہے تھے اور ہارون
 مستلی کھجور کے ٹیڑھے درخت پر بیٹھ کر
 آپ کی آواز جمع تک پہنچا رہا تھا، تخمینہ
 لگایا تو ایک لاکھ بیس ہزار آدمی تھے،

تذکرة الحفاظ ج ۱ ص ۲۵۹

کس قدر باذوق اور صاحبِ جمالیات اساتذہ و تلامذہ تھے اور کس ذوق و شوق سے درس کے
 حلقے قائم ہوتے تھے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے اس دور میں علم دین کے حصول کا عام مزاج
 تھا اور ہر لکھا پڑھا آدمی دین کا عالم ہوتا تھا۔ آج کی طرح علم دین مخصوص جماعت میں
 محصور نہیں تھا اور نہ ہی اس کیلئے اہتمام و انتظام کرنا پڑتا تھا۔

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قسط اول

حضرت شیخ الاسلام کے تین امتیازات

① حضرت شیخ الہند سے کثرت استفادہ

② مسجد نبوی میں تدریس

③ الجزائر کے جہاد آزادی میں رہنمائی

[یہ مقالہ شیخ الاسلام سیمینار مدنی ہال دہلی میں ۸ مارچ ۱۹۸۸ء کو پڑھا گیا بعض احباب کے شدید اصرار پر افادہ عام کی غرض سے دارالمعلوم میں شائع کیا جا رہا ہے۔]

شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بظاہر ایک شخصیت کا نام ہے، لیکن باطن وہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے "ان ابراہیم کان امۃ" کی تفسیر تھے، کیونکہ وہ بیک وقت علوم و معارف کے امام، مجلس ارشاد کے صدر نشین، عزیمت و استقامت کے جبل عظیم، نقر و تواضع کے بحر عتیق، بصائر و حکم کے سرچشمہ، زہد و تواضع کے مجسمہ، اخلاص و ایثار کے پیکر، سخاوت و شجاعت کے مخزن، میدان صبر و رضا کے شہ سوار، تافلہ، جہد و عمل کے تاجدار اور سلف صالحین کی مکمل و متحرک یادگار تھے "مکشوا اللہ امثالہ"

آپ نے سیاست کے بحر مواجہ میں اپنے سفینہ کی تختہ بندی کی، مگر اس بصیرت کے ساتھ کہ اس کی چھٹیوں آپ کے دامن حیات کو نوناک نہ کر سکیں آپ نے مذہب و سیاست کے جہاد سندان کو باہم آمیز کر دیا۔ مگر اس کمال فراست کے ساتھ کہ دونوں کی نزاکتوں سے ایک لمحہ کیلئے بھی عرف نظر نہیں کیا۔

خدمات اور کارناموں پر ایک جمالی نظر | ۱۹ شوال ۱۳۷۶ھ کو آپ کی ولادت ہوئی اور ۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۷ھ

(۱۵ دسمبر ۱۹۵۷ء) کو ساڑھے ایک اسی سال کی عمر میں اس جہان فانی کو چھوڑ کر رہ گئے عالم جاودانی ہوئے، اس ایک اسی سالہ حیات کے ۲۰ سال تعلیم و تحصیل میں بسر ہوئے اور تقریباً ۸ رسالے سے کچھ کم و بیش قید فرنگ کی نذر ہو گئے، زندگی کے باقی ۵۳ سال میں سے اگر کم از کم ۱۰ برس خواب و خود اور دیگر حوائج بشریہ کی تکمیل کیلئے نکال دیئے جائیں تو کارکردگی کی مدت صرف ۲۳ سال رہ جاتی ہے، ان ۲۳ سال کے محدود ایام کو پیش نظر رکھ کر حضرت شیخ الاسلام کی تعلیمی تربیتی، تصنیفی اور سیاسی خدمات اور کارناموں کا جائزہ لیجئے کہ دینتہ الرسول علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام، مدرسہ عالیہ کلکتہ، اداساں کے علاوہ صرف دارالعلوم دیوبند میں چار ہزار سے زائد وہ تلامذہ ہیں جنہوں نے آپ کے شمع علم سے اکتساب نور کیا۔ لاکھوں سے زیادہ وہ طالبین حق ہیں جنہوں نے تربیت گاہ مدنی سے تصحیح عقائد، تحسین اخلاق و تزکیہ باطن کا درس لیا جن میں ڈیڑھ سو سے اوپر وہ خوش نخت اور جواں ہمت بھی ہیں جو احسان و سلوک کی منزلیں طے کر کے سند اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے، اصلاح معاشرہ اور تبلیغ دین کیلئے اس وسیع و عریض ملک کے چبے چبے کا دورہ، اسلامی عنوانات پر ہزاروں سے زائد خطبات و تقریریں، استخلاص وطن ہریت قومی اور ملت کی سرہندی کی خاطر وقت کی سب سے بڑی استعماری طاقت سے محاذ آرائی علوم اسلامی کی اشاعت کی غرض سے ہزاروں مکاتیب دینیہ و مدارس اسلامیہ کی سرپرستی و نگرانی، پھر ہمہ جہت و مختلف النوع مشاغل کے ساتھ مختلف دینی، علمی، سیاسی اور تاریخی موضوعات پر کتب و رسائل کی تالیف و تصنیف نیز ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ان مکاتیب کی تحریر جن میں تفسیر آیات، تشریح احادیث، تفصیل عقائد، توضیح مسائل فقہیہ، روز

احسان اور تاریخ و سیاست سے متعلق بیش بہا نادر معلومات کا ایک عظیم ذخیرہ جمع کر دیا ہے جس کے متعلق پورے اعتماد سے کہا جاسکتا ہے کہ مکتوبات و ملفوظات کی طویل فہرست میں مخدوم شرف الدین احمد میری متوفی ۱۹۸۲ء اور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی متوفی ۱۹۳۲ء کے مجموعہ مکاتیب کے بعد شیخ الاسلام کے مکتوبات اپنی افادیت، اپنی اثر آفرینی، کثیر معلومات اور جامعیت میں سب پر فوقیت رکھتے ہیں، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ مکتوبات قلم برداشتہ اور بالعموم اسفلیا قید و بند کی حالت میں لکھے گئے ہیں جس سے حضرت شیخ الاسلام کے علمی استحضار و عبقریت کا کسی قدر اندازہ لگایا جاسکتا ہے پھر تکمیل ذات کیلئے آہ نیم شبی کا مشغلہ اور رب کریم و آقائے بے نیاز سے عرض و نیاز جو زندگی کا ایک جز بن گیا تھا، بسا اوقات پورا دن ٹرین، ٹانگہ اور ریل گاڑیوں کے تکلیف دہ سفر میں گزر جاتا، اور رات کا بیشتر حصہ جلبہ اور وعظ میں، لیکن کیا مجال کہ رات کے اس محبوب معمول میں ذرا بھی فرق آجائے، الحاصل آپ کی زندگی فی اللیل رہبان و فی النہار فرسان کا مکمل نمونہ تھی، واقعہ یہ ہے کہ ایسی جامع کمالات و متضاد صفات کی حامل شخصیت پر قلم اٹھانے والا محامد و محاسن کے ہجوم میں سچر ہو کر رہ جاتا ہے، وہ اگر مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور دارالعلوم دیوبند میں آپ کے درس و تدریس، اصحاب عمل اور مردان کار کی تعلیم و تربیت کو موضوع سخن بنانا چاہتا ہے تو اسی لمحہ میدان جہاد میں آپ کے محیر العقول کارنامے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتے ہیں وہ اگر آپ کے صدارت جمعیت کے عہد پر لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی آن عرفان و احسان کی وہ کیف آگیں بزم جس کے آپ صدر نشین تھے اس کے رہو ارنخیل کی زمام اپنی سمت موڑ لیتی ہے، وہ اگر آپ کے تبلیغی مواعظ اور اصلاحی مکاتیب کے سلسلے میں اپنے تاثر بیان کرنا چاہتا ہے تو آپ کے خطبات صدارت اور کراچی کی عدالت میں سنگینوں کے زیر سایہ اعلانِ حق

تاریخ عزیمت کا ایک نیا باب اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتے ہیں وہ اگر آپ کے محاسن اخلاق اور بلندی کردار کو اپنی بحث و تحقیق کا عنوان بنانا چاہتا ہے تو آپ کے بحر علم سے اسرار و حکم و علوم و معارف کی اٹھتی ہوئی موجیں اس کے اشہب فکر کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور بالآخر فضائل و کمالات کی ان مسلسل اور بے پناہ جلوہ طرازیوں سے مبہوت ہو کر وہ پیکارا ٹھنڈا ہے۔

دامان نگہ تنگ گل حسن تو بسیار
گلچیں ز تو تنگی داماں گلہ دار د

یقین جانئے یہ شاعری یا عقیدت کی کرشمہ کاری نہیں ہے بلکہ ان مشکلات و کیفیات کا صحیح اظہار ہے جن سے ان سطور کو سپرد قلم کرتے ہوئے گذرنا پڑا ہے، ظاہر ہے اس پریشان خیالی میں کسی مرتب و مفصل تحریر کی ہوس بے سود تھی اس لئے یوسف کے خریداروں میں نام لکھوانے کی غرض سے یہ بضاعت مزاجاً بعنوان "تین امتیازات" لے کر حاضر ہو گیا ہوں — گر قبول افتد نہ ہے عز و شرف۔

امتیاز : ① شیخ الہند سے طویل استفادہ

حضرت شیخ الاسلام ماہ صفر ۱۳۰۹ھ میں بغرض تحصیل علم دیوبند پہنچے اور آخر شعبان ۱۳۱۶ھ تک یہاں آپ کا قیام رہا، ساڑھے چھ سال کی اس مدت میں سترہ فنون پر مشتمل سرسٹھ درسی کتابیں اساتذہ دارالعلوم سے پڑھیں جن میں ۲۴ کتابیں خود حضرت شیخ الہند نے پڑھائیں، اس اجمال کی تفصیل خود حضرت شیخ الاسلام کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے

خلاصہ یہ کہ صفر ۱۳۰۹ھ سے شعبان ۱۳۱۶ھ تک دیوبند میں قیام رہا، اس مدت میں مندرجہ ذیل کتابیں مندرجہ ذیل اساتذہ کے پاس ہوئیں۔

(۱) حضرت شیخ الہند قدس سرہ العزیز سے دستور المبتدی، زراعی، زرخالی

مراج الارواح، قال اقول، مرقات، تہذیب، شرح تہذیب، قطبی تصورات، قطبی تصدیقات، میر قطبی مفید الطالبین، نفحۃ الیمن، مطول، ہدایہ اخیرین، ترمذی شریف بخاری شریف، ابو داؤد شریف، تفسیر بیضاوی شریف، نخبۃ الفکر، شرح عقائد نسفی حاشیہ خیالی، مؤطا امام مالک، مؤطا امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ

(۲) مولانا ذوالفقار علی (والد راجہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہما) فصول اکبری

(۳) مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرس دوم دارالعلوم مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، سبۃ معلقہ، حمد اللہ، صدرہ شمس بازغہ، توطیح تلویح

(۴) مولانا خلیل احمد صاحب مرحوم مدرس دارالعلوم دیوبند = تلخیص المفتاح (۵) مولانا حکیم محمد حسن صاحب مرحوم مدرس دارالعلوم دیوبند = پنج گنج، صرف میر مختصر المعانی، سلم العلوم، ملاحسن، جلالین شریف، ہدایہ اولین

(۶) مولانا المفتی عزیز الرحمن صاحب مرحوم مدرس دارالعلوم دیوبند = شرح جامی بحث فعل کافیہ، ہدایۃ النحو، منیۃ المصطلی، کنز الدقائق، شرح دقایہ، ماتۃ عامل، اصول الناشی (۷) مولانا علامہ رسول صاحب مرحوم بنوی، مدرس دارالعلوم دیوبند = نور الانوار حسامی، قاضی مبارک، شامل ترمذی -

(۸) مولانا مفتی علی صاحب مرحوم = میرزا ہدیر سالہ، میرزا ہدیر اجلال، میبذی خلاصۃ الحساب، رشیدیہ، سراجی

(۹) مولانا الحافظ احمد صاحب مرحوم = شرح جامی بحث اسم

(۱۰) مولانا حبیب الرحمن صاحب = مقامات تحریری، دیوان تنبی

(۱۱) بڑے بھائی صاحب مرحوم (مولانا سید محمد صدیق صاحب) منشعب، ایسا غوجی

(۱) ——— تعلیم و تحصیل کا یہ سارٹھے چھ سالہ دور حضرت شیخ الہند کے زیر سایہ اور ملازمت میں بسر ہوا، کیونکہ اس پوری مدت میں آپ کا قیام حضرت کے مکان کے متصل ایک کونٹھی میں رہا، اس قربت مکانی کے علاوہ آپ کے بڑے بھائی مولانا محمد صدیق صاحب حضرت شیخ الہند کے خدام میں سے تھے، اس تقریب سے ابتدا ہی سے آپ کو حضرت شیخ الہند کا تقرب حاصل ہو گیا۔

(۲) ——— فراغتِ تعلیم اور دینہ منورہ میں اقامت پذیر ہو جانے کے بعد ۱۳۲۶ھ میں جب عارضی طور پر ہندوستان تشریف لائے تو تقریباً ایک سال مزید حضرت شیخ الہند کی خدمت میں رہ کر ترمذی و بخاری کو دوبارہ بحث و تحقیق سے پڑھا۔ لکھتے ہیں۔

۱۳۲۶ھ کے آخر میں (مدینہ منورہ) سے روانہ ہو کر ۱۳۲۶ھ میں دیوبند پہنچا۔۔۔۔۔ اور ترمذی، بخاری میں شریک ہو گیا اور بالالتزام ان دونوں کتابوں کو پڑھا مسائل پر پوری بحث کرتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ بھی اس مرتبہ غیر معمولی توجہ فرماتے تھے اور خلافِ عادت تحقیقی جواب نہایت وضاحت سے دیتے تھے۔

(۱۳) ——— علاوہ ازیں اسارتِ مالٹا کا پورا زانہ حضرت شیخ الہند کی محبت و صحبت میں گزرا، اور اس کنج تنہائی میں حضرت شیخ کے آفتابِ فیض سے باطنیان خاطر علم و فکر کی روشنی اخذ کرتے رہے، اس طرح مجموعی طور پر دس گیارہ سال تک آپ کو حضرت شیخ الہند کی صحبت و ملازمت کا شرف حاصل ہوا۔

حضرت شیخ الاسلام کا یہ ایسا امتیاز ہے جس میں ان کے رفقاء و معاصرین میں کوئی بھی ان کا شریک و ہم سیم نہیں، علم و فکر کی پختگی میں شیخ سے طویل ملازمت کا جو مقام ہے، اہل نظر سے مخفی نہیں، سچ پوچھئے تو اسی اتصال و یک نفسی نے حضرت

شیخ الاسلام کی ذات کو ایک ایسا آئینہ بنا دیا تھا جس میں شیخ الہند کے سراپا کو بخوبی دیکھا جاسکتا تھا۔

یہ ترتیبہ بلند ملا جس کو مل گیا

امتیاز (۲) مسجد نبویؐ میں حلقہٴ درس۔

شعبان ۱۳۱۶ھ میں آپ کو تعلیم و تحصیل سے فراغت حاصل ہوئی، اور اسی سال ماہ شعبان میں آپ کے والد ماجد نے مدینہ طیبہ زادہ شرفاً و تعظیماً کی جانب ہجرت کے ارادہ سے رختِ سفر باندھا، والد محترم کے حکم سے حضرت شیخ الاسلام نے بھی انھیں کی معیت میں ہندوستان کے سجائے ارضِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسکن و ماویٰ بنا لیا، جیسا کہ خود رقم طراز ہیں

”محرم ۱۳۱۶ھ کی ابتدائی تاریخوں میں مدینہ منورہ میں شرف حضور حاصل ہوا، حرم نبویؐ کے باب النساء کے قریب زقاق البدور کے کنارے پر ایک مکان کرایہ پر لیکر قیام کیا گیا۔“

مدینہ منورہ میں پہنچ کر رہائش وغیرہ کے معاملات سے مطمئن ہو جانے کے بعد آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، اس اجمال کی تفصیل خود حضرت شیخ الاسلام کی ربانی سماعت کیجئے۔ فرماتے ہیں

”درس و تدریس کی تفصیل یہ ہے کہ اواخر شعبان ۱۳۱۶ھ میں جبکہ ہم تینوں بھائی (حضرت شیخ الاسلام، مولانا محمد صدیق صاحب و مولانا سید احمد صاحب) دیوبند سے آخری طور پر روانہ ہوئے، تو منجملہ رخصت کرینوالوں کے حضرت شیخ الہند قدس سرہ العزیز ساتھ ساتھ اسٹیشن دینے تک تشریف لائے تھے، راستہ میں پر زور طریقہ پر ہدایت فرمائی کہ ”پڑھانا

ہرگز نہ چھوڑنا چاہے دو ایک طالب علم ہی ہوں، اسلئے تعلیمی مشغلہ کا خیال بہت زیادہ ہو گیا تھا مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بعض بعض طلبہ ہندوستان اور عرب بعض کتابوں کی تدریس کے خواستگار ہوئے اور حسب ہدایت حضرت شیخ الہند قدس سرہ العزیز اس کام کو شروع کر دیا، اے

چونکہ حضرت شیخ الاسلام کی عمر ابھی کم تھی اور یہاں کے نو دار بھی تھے اور بقول سعدیؒ
تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد

آپ کے علمی مقام و مرتبہ اور صلاحیتوں پر اجنبیت اور عدم واقفیت کا پردہ پڑا ہوا تھا اسلئے ابتدا میں تقریباً ایک سال تک طلبہ کا رجوع آپ کی طرف کم رہا، لیکن دو سال گزرتے گزرتے آپ کا نہال علم ایک تناور درخت ہو گیا جس کے سائے میں حجاز ترکستان بخاری ہندوستان، کابل، الجزائر، قازان، مصر وغیرہ دور و نزدیک سے مسافران علم کے قافلے در قافلے اترنے لگے اور آپ کے بحر علمی کے فلعے سے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلی کو چے پر شور ہو گئے، آپ کے درس کو اس درجہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ قدیم اساتذہ مسجد نبوی کے حلقہ ہائے درس سونے بڑ گئے اور ان کی ساری رونق سمٹ کر حضرت شیخ الاسلام کے قدموں میں نچھا در ہونے لگی۔ ۵

دہ آئے بزم میں اتنا تو تر نے دیکھا پھر اسکے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی
ایک نو دار اور وہ بھی ایک نوعمر کا اس قدر جلد شہرت و مقبولیت کے بام عروج پر پہنچ جانا عام حالات میں بڑے بڑے وسیع ظرف اور سیر چشموں کیلئے بھی رشک و رقابت اور حسد کا سبب ہو جاتا ہے کچھ اسی طرح کا معاملہ حضرت شیخ الاسلام کے ساتھ بھی پیش آیا کہ آپ کا علمی عروج دیکھ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم اساتذہ کی رگ حسد پھٹک اٹھی، جس کی بنا پر آپ کو چندے مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا،

لیکن جس آقائے کریم نے سر پر مقبولیت کا تاج رکھ کر آپ کو سرفراز فرمایا تھا اسی نے ان مشکلات کا مدد ہی بھی کر دیا، اور آپ کی نیک نامی دن دوئی رات جو گنی بڑھتی ہی رہی خود حضرت شیخ الاسلامؒ نے مدینہ منورہ میں اپنے مشاغل علمیہ پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے

۱۳۱۸ھ شوال تک میں ابتدائی کتابیں مختلف فنون کی دو دو چار چار طالب علم کو پڑھاتا رہا ۱۳۱۸ھ ذی قعدہ میں قطب عالم حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز کے ارشاد کے مطابق گنگوہ کا سفر کیا۔ اور ۱۳۲۲ھ محرم میں مدینہ منورہ واپس ہوا، یہاں پہنچنے کے بعد مدرسہ شمسیہ باغ معروف بہ توطیہ کے مدرسہ میں بچہ مدرسہ ۳۵ روپے ماہوار ملازم ہو گیا چونکہ طلبہ کا ہجوم ہوا اس لئے خارج از مدرسہ اوقات میں حرم محترم میں کتابیں شروع کر دیں، سمجھدار اور جہد و جہد کرنے والے طلبہ کا اجتماع میرے پاس بہت زیادہ ہو گیا جس سے مدینہ حرم محترم کو حد درجہ رقابت پیدا ہو گئی طلبہ صرف اہل مدینہ نہ تھے بلکہ ترک، بخاری، قازانی، ترق، ترکستان، کابل، ہمسری وغیرہ بھی تھے (اس حسد کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ) ناظر مدرسہ شمسیہ باغ کو اصرار ہوا کہ خارج از اوقات مدرسہ میں کہیں نہ پڑھایا جائے اس قسم کی چند باتیں اور پیش آئیں جن کی وجہ سے مجبوری مدرسہ کی ملازمت سے استعفا دینا پڑا اور یہ ارادہ کر لیا گیا کہ لوبہ اللہ بلامعاوضہ حرم محترم میں اسباق پڑھائے جائیں اور رزق کو اسکے کفیل جناب باری عز اسمہ کی کفالت پر رکھا جائے، چنانچہ کتب درسیہ کا میدان وسیع کر دیا گیا، حضرت گنگوہی قدس سرہ کی بارگاہ میں ان اسباق کی فہرست اور مشاغل کی تفصیل لکھی (دک،) طلبہ علوم کا اصرار بہت زیادہ ہے مجبور ہو کر میں نے دن رات کا اکثر حصہ اسی میں صرف کر رکھا ہے، جواب میں حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا "پڑھاؤ خوب پڑھاؤ، اس سے بہت زیادہ بڑھ گئی، روزانہ چودہ اسباق پڑھاتا تھا پانچ صبح کو تین یا چار

ظہر کے بعد دو عصر کے بعد، دو مغرب کے بعد ایک عشاء کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں۔

۱۳۲۰ھ سے ۱۳۲۶ھ تک مسلسل طور پر میرا مشغلہ علمی مدینہ منورہ میں جاری رہا..... چونکہ مدینہ منورہ میں منگل اور جمعہ کو تعطیل ہوتی ہے، تو ان تعطیل کے ایام میں بھی خصوصی دروس چار پانچ ہوتے تھے۔..... علوم میں جدوجہد کرنے والے طلبہ کا ہجوم اس قدر ہوا کہ علماء و مدرسین کے حلقہ ہائے درس میں اس کی مثال نہیں تھی۔

۱۳۲۷ھ میں آپ پھر ہندوستان وارد ہوئے اور ۱۳۲۹ھ تک ہندوستان ہی میں قیام پذیر رہے اسی سفر میں آپ نے حضرت شیخ الہند سے ترمذی و بخاری دوبارہ پڑھی جس کا تذکرہ اوپر گذر چکا ہے، نیز اس عارضی قیام کے زمانہ میں آپ کو اکابر دارالعلوم نے باقاعدہ طور دارالعلوم کا استاذ بھی منتخب کر لیا تھا اور اس تصریح کے ساتھ کہ یہ انتخاب دوامی ہے، درمیان میں وقفہ کے بعد جدید تقرر کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ یہی تجویز تقرر کا فی سببھی جائیگی، یہ حضرات اکابر رحمہم اللہ کی جانب سے آپ کی علمی یاقت پر اعتماد اور وثوق کی ایسی گرانقدر سند ہے جو فضلائے دارالعلوم میں سب سے پہلے آپ ہی کو مرحمت ہوئی، اور غالباً آپ ہی پر اس کا آخر بھی ہو گیا۔ - ذلک فضل اللہ تعظیہ من یشاء -

حضرت شیخ الاسلام نے مجلس یادگار تجویز کا تذکرہ فرمایا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں
۱۳۲۷ھ سوال میں اکابر نے مجھ کو تدریس کا حکم دیا جلسہ اہل شوریٰ نے حضرات ہتھمین رحمہم اللہ تعالیٰ کی خواہش پر تجویز پاس کر دیا کہ حسین احمد کو بالفضل بمشاہدہ ۲۲ روپے ماہوار مدرس کر دیا جائے اور اسکے بعد جب بھی وہ مدینہ منورہ سے ہندوستان آئے اس کو بغیر تجدید اجازت از مجلس شوریٰ مدرس کیا جائے۔

۱۳۲۹ھ میں آپ مدینہ منورہ واپس حاضر ہو گئے، ۱۳۳۱ھ میں چند مہینوں کے لئے پھر ہندوستان آنا ہوا اسکے بعد مسلسل محرم ۱۳۳۵ھ تک آپ کا قیام مدینہ ہی میں رہا اور شاغل درس و تدریس برابر جاری رہا تا آنکہ صفر ۱۳۳۵ھ میں حکومت برطانیہ کی سازش اور ایام پر حضرت شیخ الہند (جو اس وقت حجاز مقدس ہی میں تھے) اور دیگر رفقاء کے ساتھ آپ کو گرفتار کر کے مالٹا جیل میں پہنچا دیا گیا، اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سترہ سالہ اقامت مدینہ کے دوران باسٹنٹوار وقفہ قیام مہند کم و بیش ۱۲-۱۳ سال مسجد نبوی میں خود صاحب وحی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے زیر نظر کتاب و سنت اور دیگر فنون اسلامیہ کا کامیاب درس دیا، مجدد شرف کا یہ تاج جو حضرت شیخ الاسلام کے سر پر رکھا گیا بارگاہ صمدیت کا ایسا پیش بہا اور عظیم عطیہ ہے جو نندگان خاص ہی کو عطا کیا جاتا ہے، بغیر کسی خوف تردید کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرت شیخ الاسلامؒ کا یہ ایسا طرہ امتیاز ہے جس میں وہ اپنے تمام ہم عصر علماء میں بالکل منفرد و ممتاز ہیں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔

اس خصوصی تربیت گاہ مدنی کے افق سے علم و فکر اور جہد و عمل کے کیسے کیسے ماہ و اختر طلوع ہوئے افسوس کہ آپ کے سوانح نگاروں نے اپنی سہل انگاری اور سہولت پسندی کی بنا پر اس کی جانب کوئی توجہ ہی نہ کی، اس طرح حیات مدنی کا یہ زریں درشن باب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور اب اس پر ماہ و سال کے اس قدر دیرپور و پڑ چکے ہیں کہ انھیں ہٹا کر حقیقت حال کو واضح کرنا غیر ممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے، لیکن اس مشکل کی وجہ سے اس اہم ترین موضوع سے آنکھ بند کر کے گذرنا کسی طرح مناسب نہیں، اس لئے اس کی طرف مختصر طور پر ہی سہی کچھ اشارات ضروری ہیں، ممکن ہے آگے آنے والے مورخ کو انھیں اشاروں کی روشنی میں بحث و نظر کیلئے کوئی واضح شاہراہ مل جائے اور وہ اپنی تحقیق کے دائرے کو وسیع کر سکے۔ سو اتنی ہی ابا اللہ علیہ وسلم کی اہمیت

”طلبہ کا اس قدر ہجوم ہوا کہ علماء و مدرسین کے حلقہ ہائے درس میں اس کی مثال نہیں تھی“

حضرت شیخ الاسلام کا یہ اشارہ بتا رہا ہے کہ شمع مدنی کے گرد اکٹھا ہونے والے پروانوں کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں رہی ہوگی، پھر خود حضرت ہی یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ طلبہ علوم صرف مدینہ منورہ ہی کے نہیں تھے بلکہ اس ہجوم میں ہندوستان، ترک، بخاری، قانا، قزق، ترکستان، کابل، مصر وغیرہ کے طالب علم بھی تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلقہ درس و دائرہ تربیت نہایت وسیع تھا۔ جلد المنہل مدینہ منورہ کے بیان سے بعض تلافیہ کے ناموں کی تعبیر بھی ہوجاتی ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ضروری اقتباس اس موقع پر پیش کر دیا جائے، جلد المنہل نے حضرت شیخ الاسلام کی وفات کے موقع پر جو تعزیتی مضمون شائع کیا تھا یہ اقتباس اسی مضمون سے اخذ ہے

تلقى عليه العلماء اناس كثيرون وانتفع الطلاب من تعليمه
 وكان من تلاميذه مدرسون وقضاة وحكام ومدبرون وروساء
 يذكرون منهم المرحومين المشائخ عبدالحفيظ الكودي الكوراني عضو
 المحكمة الكبرى بالمدينة واحمد البساطي نائب القاضي بها سابقا
 ومفتي الاهناف بها ومحمود عبد الجواد رئيس بلدية المدينة
 وكذلك الشيخ محمد البشير الابراهيمى العالم الجزائرى
 المجاهد فى سبيل التطويج بىغاة الاستعمار من الجزائر العربية

العريفه - لہ

بہت سے لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور کثیر طلبہ آپ کی تعلیم و تدریس سے منتفع ہوئے آپ کے تلامذہ میں مدرسین قاضی و حکام، سرکاری محکموں کے سیکریٹری اور روسا

تھے ان میں حسب ذیل مرحومین مشائخ کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) شیخ عبد الحفیظ الکردی الکورانی رکن محکمہ کبریٰ مدینہ منورہ (۲) شیخ احمد البساطی نائب قاضی مفتی اصناف مدینہ منورہ (۳) شیخ محمود عبدالجواد صدریوسیطی مدینہ منورہ (۴) محمد البشیر الابراہیمی الجزائری جنھوں نے الجزائر سے استعماری باغیوں کو دھمکانے میں زبردست جہاد کیا۔

جد الوعی الاسلامی کویت سے مزید ایک اور الجزائری جہاد کے نام کی تعیین ہوتی ہے الامام عبد الحمید بن بادیس المصلح الجزائری المعاصر کے عنون سے الوعی الاسلامی نے ڈاکٹر محمود بن محمد قائم کا ایک اور مقالہ شائع کیا اس مقالہ میں ڈاکٹر صاحب موصوف شیخ عبد الحمید بن بادیس کے سفر حجاز کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

ثورما فوالی مکة لاداء فريضة الحج في سنة ۱۹۱۳ء وفي الحجاز لقي عددا من

علماء مصر والشام وتلمذ على الشيخ حسين احمد الهندي الذي

نصحه بالعودة الى الجزائر اذ لا خير في علم ليس بعد عمل۔

پھر شیخ عبد الحمید بن بادیس نے فریضہ حج کی ادائیگی کی غرض سے مکہ منظر کا سفر کیا اور حجاز میں متعدد علماء مصر و شام سے ملاقات کی اور شیخ حسین احمد ہندی سے (شرف) تلمذ حاصل کیا جنھوں نے شیخ عبد الحمید کو الجزائر واپس جانے کی نصیحت کی کیونکہ اس علم میں کوئی خوبی نہیں جسکے بعد عمل نہ ہو

ان مراجع سے درج ذیل تلامذہ کی نشاندہی ہوتی ہے جنھوں نے آپ سے قیام مدینہ منورہ کے زمانہ میں اخذ فیض کیا شیخ عبد الحفیظ الکردی الکورانی رکن محکمہ کبریٰ مدینہ منورہ شیخ احمد البساطی نائب قاضی مفتی اصناف مدینہ منورہ شیخ محمود عبدالجواد صدریوسیطی مدینہ منورہ شیخ محمد البشیر الابراہیمی الجزائری، آثار الذکر و اولیٰ الجزائری تلامذہ کے سلسلے میں ہم تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے موضوع کے آخری جنسے انھیں ہر دو حضرات کی خدمات و کارنامے متعلق ہیں اور آج تک اس پر کچھ لکھا بھی نہیں گیا ہے

(باقی آئندہ)

حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کے دس غیر مطبوعہ مکاتیب

یہ تمام مکتوبات مولانا محمد ایوب جان بنوری کے نام ہیں اور دو ایک کے علاوہ سبھی تصوف کے موضوع پر ہیں جو اہل نظر کیلئے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، مخدوم زاہد حضرت مولانا سید ارشد مدنی کے ہم شکر گزائے ہیں کہ انہوں نے اس نادر مجموعے کا نوٹو کاپی عنایت فرما کر جس میں اس قابل بنا دیا کہ اس خزانہ علم کو قارئین دارالعلوم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔
حبیب الرحمن قاسمی

مکتوب (۱)

محترم المقام زید مجدکم - السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ، مزاج شریف میں ۳ ذیقعدہ کو بقصد زیارت حرمین شریفین دیوبند سے روانہ ہو گیا اور ۵ ذیقعدہ کو کراچی پہنچا، ۹ ذیقعدہ کی شام کو جہاز خسرو پر بیٹھا اور ۶ بجے شام کو جہاز مذکورہ روانہ ہو کر، ۱۲ ذیقعدہ کو کامران خیر و عافیت پہنچا۔

طریقہ ذکر جو کچھ اپنے لکھا ہے، صحیح ہے، اس ذکر جہر شروع کرنے سے پہلے درود شریف ۳ مرتبہ سورہ فاتحہ ۳ مرتبہ سورہ اخلاص ۱۲ مرتبہ درود شریف ۳ مرتبہ پڑھ کر دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے مشائخ طریقت کو پہنچا دے اور ان کے طغین میں میرے قلب کو اسوا سے پاک اور اپنی معرفت کے انوار سے منور کر دے اسکے بعد ذکر شروع کیا کریں۔

پاس انفاس کی مشق اس قدر کریں کہ طبیعت ثانیہ بن جائے اور بلا اختیار و بلا ارادہ ہر وقت سانس اسی طرح جاری رہے، سانس میں کوئی آداز یا تیزی پیدا

نہونی چاہئے، حسب عادت جاری ہو، زبان اور ہونٹ کو حرکت نہونی چاہئے۔
 آپ کو جلد از جلد اپنا نکاح کرنا چاہئے، مناظر کے استحسان کے وقت یہ ہی خیال
 کرنا چاہئے کہ یہ چہرہ منی اور حیض جیسی نجس چیزوں سے بنایا گیا ہے، اور غریب یہ حسن
 و جمال خاک میں پیپ اور لہو بن کر کیڑے پڑ کر مل جائیگا، ان آنکھوں میں ہر روز علی
 الصبح کچھ نکلتا ہے، ناک اور منہ سے غلیظ بلغم قابل نفرت نکلتا ہے، منہ سے احاب
 قابل نفرت نکلتا ہے، کانوں سے سہل بد مزہ اور بد صورت نکلتا ہے، مصور فطرت نے
 نپاک اور نجس چیزوں کو امتحان کیلئے زینت دیکر سجاد یا ہے قبارک اللہ! احسن
 الخالقین! زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین الایہ استغفار کی کثرت
 رکھیں والد صاحب اور بھائی صاحبوں اور دیگر احباب داعزہ واقضین پر سان حال سے
 سلام سنون کہیں والسلام

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

[یہ مکتوب ذیقعدہ ۱۳۵۲ھ کے اوائل میں لکھا گیا ہے کیونکہ جس خط کے حجاب
 میں یہ سپرد ظلم ہوا ہے اس پر ۲۸ شوال ۱۳۵۲ھ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے]

مکتوب (۲)

محترم المقام، زید مجدکم
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ - مزاج شریف
 والانامہ باعث سزا زنی ہوا، یاد آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر خدا کو منظور ہے
 تو جلد ملاقات نصیب ہوگی، آپ استقلال کے ساتھ والدین ماجدین کی خوشنودی
 اور فضل کے تحت انکار و اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اگر توبہ کے تو صراط مستقیم مصنف
 حضرت شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ زیر مطالعہ رکھیں، دعوات صالحہ سے

فراموش نہ فرمائیں، والد صاحب اور مولوی یوسف صاحب اور دیگر واقفین سے سلام
مسنون عرض کر دیں۔ والسلام

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

سہٹ، نئی سڑک، ۹ رمضان المبارک ۱۴۰۹ھ

مکتوب (۳)

محترم المقام زید مجدکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؛
والانا مہ باعث سرفرازی ہوا، پڑھانا بہت مبارک مشغلہ ہے اہلاد کو ترک کرنا چاہئے
البتہ پڑھنے کیلئے سترہ اسباق زیادہ ہیں اس میں کچھ کمی کر دیکئے، مستقل طور پر
اسباق میں سے وقت بچا کر مراقبہ میں اور ذکر میں وقت صرف کرتے رہئے۔
فرنیٹر میں آنے کے متعلق میرا ابھی تک کوئی خیال نہیں ہے، فرصت بالکل نہیں
ہوتی، مجالس سے گھبرانا اچھی بات ہے جس قدر ممکن ہو ذکر میں وقت صرف ہونا چاہئے
یا علم و تعلیم میں۔ والسلام۔ والد صاحب اور چچا صاحب اور دوسرے واقفین
کی خدشات عالیہ میں سلام مسنون عرض ہے۔ والسلام۔

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

۲۱ صفر ۱۴۰۹ھ

مکتوب (۴)

محترم المقام۔ زید مجدکم — السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؛
والانا مہ محرمہ ۲۳ رمضان المبارک بالکل آخری ایام رمضان المبارک میں پہنچا
عید الفرمستی شدید تھی اسلئے جواب سے معذور رہا، عید کے بعد مختلف جگہوں میں جلسوں

کی وجہ سے سخت مصروفیت رہی۔ اب دیوبند واپس ہو رہا ہوں اس وقت بھاگلپور کے قریب سفر کر رہا ہوں، ریل میں سے جواب لکھ رہا ہوں، آپ کا ماہ شعبان میں ذاکر اسکا کوئی حرج نہیں رکھتا، والد ماجد اور عم محترم کی خدمت گذاری نعمت عظیم ہے بالخصوص والدین ماجدین کی رضا جوئی اور خدمت گذاری جس قدر بھی ممکن ہو ان کو خوش رکھیں اور خدشات انہما آتے رہیں۔ تعلیمی اشغال بھی نہایت ضروری اور مفید ہیں مگر اذکار کیلئے بھی وقت ضرور رکھیں اور کئی نہ کریں اس وقت میں مراقبہ میں وقت صرف کرنا اشد ضروری ہے، پاس انفاس اور ذکر قلبی چونکہ جاری ہو چکے ہیں ان کے لئے کوئی خاص وقت معین کرنے کی ضرورت نہیں رہی وہ خود بخود جاری رہیں گے، ان کا تعلق اسم سے ہے اور مراقبہ کا تعلق مسمیٰ سے ہے مسمیٰ تک پہنچنے کے بعد اسم کو زیادہ تراہمیت نہیں رہتی، مقصود بالفات مسمیٰ ہے اسم وسیلہ ہے اس لئے اس کی طرف توجہ کرنی اہم احوال ضروری ہے، اس میں وقت ضروری طور پر صرف کرنا چاہئے، قلب میں درد کا محسوس کرنا عارضی امر ہے، آہستہ آہستہ یہ جاتا ہے گا، کوئی جسمانی محنت کی جاتی ہے تو جسم کو درد محسوس ہونے لگتا ہے، جسمانی ورزشوں کو ملاحظہ فرمائیے، ذات مقدسہ منزہ عن شوائب النقص والذوال متصفہ بغایت ابجاہ والجلال کی تجلی اور تصور سے یقیناً قلب پر ثقل عظیم پڑے گا حالانکہ وہ ذات بے چون و بلا کم و کیف قلب اور روح اور تمام لطائف میں بلا کیف جلوہ پذیر ہے

و فی النفس کموا فلا تبصرون ونحن اقرب الیہ من حبل الودید مگر انسان اس سے غافل ہے غفلت کے دور ہونے پر ثقل کا ہونا لازم ہے ان اللہ اذا تجلی لشیء خضع لہ مقولہ معتبرہ ہے لا یسعی ارضی ولا سمائی الا قلب عبیدی المؤمن حدیث قدسی ہے مگر لا یسعی کے معنی لا یتمصلنی ولا یطیعنی کے ہیں، قلب مؤمن (یعنی قلب حقیقی جو کہ قلب صنوبری میں حال ہے) عالم امر کی چیز اور ثقل عرض نہایت قوی اور مہم ہے وہ تجلیات ذاتیہ کا متحمل ہو سکتا ہے، عالم امکان میں یہ مادی

دنیا ظل وجود رکھنے والی تجلیات ذاتیہ کی تحمل نہیں ہو سکتیں فلما تجلئ ریدہ للجبیل
 جعلہ ذکا الایہ بہر حال جس قدر فراغ ممکن ہو صبح و شام اس مراقبہ ذات بلا کیف و
 بلا کم میں خرچ کریں وہ ذات مقدسہ نورا درنارا در جملہ عمارت ممکنہ سے منزہ الہیہ ہے
 صورت شمس وغیرہ جو بھی پیش آئیں سب سے اعراض کریں، یہ چیزیں دکھائی دیں گی
 مگر بجز ذات وحدہ لا شریک لہ بلا کیف موجود حقیقی و محبوب تحقیقی کسی کو بھی مقصود اور
 تلبہ تو ہم قرار نہ دیں، اس کے جاہ و جلال عظمت و کمال کو زیر نظر رکھیں بلغکوا اللہ
 علی اسی المرادات والحقکم دایانا بالرفیق الاعلیٰ ومع الذین انعم اللہ
 علیہم والذین ابجدین اور عم بزرگوار اور متطقیین سے سلام سنون عرض کریں،
 دیگر واقفین پر سان حال سے بھی سلام سنون عرض کریں، اس پر روسیہ کو دعوت
 صالحہ سے فراموش نہ فرمائیں و نقکم اللہ دایانا لما یحبہ و یرضاه آمین

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

۱۵ شوال ۱۳۵۸ھ

مکتوب (۵)

محترم المقام - زید محبدم -

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزاج شریف، والا نامہ باعث مسرت فرمادی ہوا،

یاد آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید اینکہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔

میرے محترم! آپ کو معلوم ہے کہ اس دینائے فانی میں ہمارے قیام کے دن بہت تھوڑے
 ہیں مگر یہی دن کمانے کے ہیں، ان دنوں کے گزر جانے کے بعد کسی کمال کو حاصل کرنا
 غیر ممکن ہے، پس جو کچھ بھی سعی آپ کو ان ایام میں ممکن ہو اس میں دریغ نہ فرمادیں
 تمام مقاصد اور آرزوؤں میں سب سے اعلیٰ اور ارفع قرب خداوندی اور اس کی
 خوشنودی ہے، حافظ شیرازی مرحوم کہتا ہے۔

دنیا و آخرت را بگذار حق طلب کن
کایں ہر دو لولیاں را من خوب می شناسم

تیکمہ مثنوی میں ہے

ہر نفس بہرت میجایست چیت گر ناری پاس او از جہل ست
ایں چنین انفس خوش خنائع مکن غفلت اندر شہر جان شائع مکن
دعوات صالحہ سے فراموش نہ فرمائیں، والد صاحب اور چچا صاحب اور دوسرے
واقفین پر سان حال سے سلام مسنون کہہ دیجئے۔ والسلام
نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ
۴ جمادی الاول ۱۳۵۹ھ

شماره ۶ + جلد ۴۳

نگراں

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند
مدیر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

فی شماره — چار روپے
سالانہ — چالیس روپے

سالانہ اشاعتیں
سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ
امریکہ وغیرہ کا سالانہ = 160/
پاکستان سے = 70/
بنگلہ دیش سے (ہندوستانی) = 50/

سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا تذکرہ ختم ہو گیا

مطبوعہ محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

دیوبند

ماہ شوال المکرم ۱۴۰۸ھ

مطابق

ماہ جون ۱۹۸۸ء

فہرست مضامین

نمبر شمارہ	مضامین	نگارش	صفحہ
۱	نکاح کے شرعی قوانین	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	تصابوں کے طبقہ سے تعلق رکھنے والے ارباب فضل و کمال	مولانا عبدالقیوم صفائی	۱۳
۳	اسلام میں النسائیت کا احترام	مولانا امام علی دانش قاسمی	۲۱
۴	حضرت شیخ الاسلام، دہ کے دانشور غیر مطبوعہ مکتبہ تیسب	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۲۴
۵	حضرت شیخ الاسلام کے تین ایمانات	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳۲
۶	کوائف دارالعلوم	"	۲۳
۷	تعارف مطبوعات جدیدہ	"	۲۶

پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سفیرانہ تعلقات

- ۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکستانی دفتر میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں
- ۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۱۰۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب، سہ ماہی پورہ، لاہور، پاکستان کو بھیجیں۔
- ۳۔ خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام
منیجر

نکاح کے شرعی قوانین

قسط اولہ

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

تعریف نکاح | ۱۔ نکاح ایک شرعی معاہدہ ہے جس کے ذریعہ مرد و عورت کے درمیان جنسی تعلق جائز اور اولاد کا نسب صحیح ہو جاتا ہے اور زمین کے درمیان دیوانی حقوق پیدا ہو جاتے ہیں۔

تشریح | نکاح کے لغوی معنی - ملانا اور حقیقی معنی - جماع کے ہیں، اور اس کا مقصد جائز اولاد پیدا کرنا ہے۔

معاہدہ نکاح کی نوعیت اور عدالتیں

جہاں تک معاہدہ نکاح کی نوعیت کا تعلق ہے اس بارے میں عدالت ہائے عالیہ ہندوپاک اور پریوی کونسل کا زمانہ دراز سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ دیگر عام معاہدات کی طرح نکاح ایک دیوانی معاہدہ ہے چنانچہ غیر منقسم ہندوستان کے مشہور جج جسٹس محمود نے تقریباً اسی سال قبل بمقدمہ عبدالقادر بنام سلیمہ بی اسلامی قانون میں نکاح کی نوعیت پر بحث کرتے ہوئے اس سے اتفاق کیا کہ مسلمانوں میں نکاح ایک مذہبی رسم نہیں بلکہ ایک خالص دیوانی معاہدہ ہے۔ جسٹس محمود کے اس نقطہ نظر کو اختیار کرنے کے بعد ہندوپاک کی تقریباً تمام ہی عدالتوں نے نکاح کو ایک خالص دیوانی معاہدہ قرار دیا۔ حالانکہ اسلامی نکاح کو خالص دیوانی معاہدہ کہنا اسلامی تصور نکاح کے ساتھ سراسر زیادتی اور انصافی ہے۔

لہ نکاح فی اللغة الضم ثم يستعمل في الوطء..... والتوالد
والتناسل من المقاصد، كفاية على الهداية ص ۹۸۔

صحیح نقطہ نظر:-

حقیقت یہ ہے کہ نکاح ایک مقدس شرعی معاہدہ ہے، البتہ جو حقوق و فرائض اسکے ذریعہ زوجین کے درمیان پیدا ہوتے ہیں وہ دیوانی نوعیت کے حامل ہیں، اور عدالتوں کے ذریعہ نافذ کرائے جاسکتے ہیں۔ لیکن محض حقوق کے دیوانی ہونے کی بنا پر نکاح کو خالص دیوانی معاہدہ نہیں کہا جاسکتا، وہ حقوق کسی ملک کے قانون ساز ادارے نے عطا نہیں کئے ہیں بلکہ ایجاب و قبول سے جو معاہدہ نکاح مشہور ہوتا ہے اسکے ساتھ ہی وہ جملہ حقوق و ذمہ داریاں ایک دوسرے سے وابستہ ہوجاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور شارع علیہ السلام کی ہدایات پر مبنی ہیں اسی لئے فقہائے

اسلام نے نکاح کو عبادات اور معاملات دونوں میں داخل کیا ہے۔

نکاح — ایک شرعی حکم

نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور انبیاء کی سنت کہا ہے، چنانچہ حالتِ اعتدال میں نکاح سنتِ مؤکدہ ہے۔ اور جب زنا میں پڑ جانے کا خوف ہو اور مرد عورت کے ہر و نفقہ پر قادر ہو تو نکاح واجب ہے، جس کا ذکر ناباعتِ گناہ ہے

لے قال صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحناء والتعطيل
والسواک والنکاح رواہ الترمذی، وقال تزوج النساء من رغب عن
سننی نلیس منی، فتح القدیر، ص ۱۰۱۔ تیل مستحب وقیل انه سنة مؤکدة
وهو الاصح وهو محل قول من اطلق الاستحباب وکتیروا ما یتساهل فی
اطلاق المستحب علی السنة، فتح القدیر، ص ۱۰۱۔ تہ وفي النہایة ان
کان له خوف الوقوع فی الزنا بحیث لا یتمکن من التحرر الا بیه
کافی فوضا۔ فتح القدیر، ص ۱۰۰۔ فلهو فی حالة الاعتدال سنة مؤکدة
وحالة التوقان واجب وحالة خوف الجور مکروه کذا فی الاختیار
شرح مختار، عالمگیری، ج ۱ ص ۲۶۷۔

نکاح — ایک عبادت
صحابہ کرام و حنفی فقہاء کے اقوال کے بموجب نکاح کی مشغولیت نفل عبادت سے
افضل ہے۔

مختلف اسلامی فرقوں اور مذاہب کے افراد کے درمیان نکاح

مسلمان فرقوں میں نکاح | ۲ — مسلمانوں کے ہر فرقے کے مرد و عورت
کے درمیان باہم نکاح جائز ہے۔

تشریح :- ایک مسلمان مرد یا عورت خواہ اس کا تعلق کسی مسلمان فرقے یا
مکتب فکر سے ہو باہم آزادی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں چنانچہ
مسلمان مرد یا عورت کا ایسے فرقوں سے جن کو باجماع امت مسلم تصور کیا گیا ہے متعلق
ہونا عورت کی قابلیت نکاح کو متاثر نہیں کرتا اور باہم نکاح جائز ہوگا۔

مختلف فرقوں سے متعلق ہونے | ۳ — زوجین کا تعلق اگر مختلف مسلم
فرقوں سے ہو تو ان کے ازدواجی حقوق و فرائض
اس فرقے کے مطابق ہوں گے جس کے وہ بوقت
نکاح پابند ہوں۔ — الآیہ کہ انہوں نے یا ان

میں سے کسی ایک نے اپنی مرضی سے اپنے فرقے کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے فرقے کے
مذہب کو اختیار کر لیا ہو، اس صورت میں ان کے حقوق و فرائض اس کے اختیار کردہ
مذہب کے مطابق ہوں گے۔

تشریح :- زوجین کے مختلف مسلم فرقوں سے متعلق ہونے کی صورت میں ہر فرقے کے
ازدواجی حقوق و فرائض کا تعین اس فرقے کے احکام کے مطابق ہوگا۔

جس سے وہ بوقت نکاح متعلق تھا، چنانچہ نکاح کے بعد عورت اپنی جداگانہ حیثیت برقرار رکھ سکتی ہے اور اسے مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ شوہر کے فرقے کے احکام کی پیروی کرے، البتہ کوئی فریق اپنی مرضی سے اپنے فرقے کو چھوڑ کر دوسرے فرقے کے مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، ایسی صورت میں اسکے حقوق و فرائض اس تبدیل شدہ فرقے کے مطابق ہوں گے۔

کتاب سے نکاح ۲ ————— مسلمان مرد کا کتابیہ عورت سے نکاح جائز ہے مگر کتابیہ حربیہ سے نکاح مکروہ ہے۔

تشریح :- مسلمان مردوں کا نکاح ان غیر مسلم عورتوں سے جائز ہے جو اہل کتاب ہوں یعنی کسی آسمانی کتاب کی معتقد ہوں۔

اہل کتاب سے عیسائی و یہودی مذاہب کے پیرو مراد ہیں اگر کسی عورت کے باپ یا ماں میں سے ایک کتابی ہو اور دوسرا مشرک مجوسی وغیرہ تب بھی وہ عورت کتابیہ کہلائے گی۔ مگر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک ایسی عورت کتابیہ نہ ہوگی اور اس سے نکاح حلال نہیں ہے یہ

لے ذهب جمهور الفقهاء الى انه يحل الزوجة بالذمية من اليهود والنصارى
 واستدلوا بهذه الآية الكريمة " والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب
 من قبلك " - تفسير آيات الاحكام محمد علي الصابوني ج ۱ ص ۲۶۷ -
 ۲ - اذا حات احدهما كتابيا والاخر مجوسيا اماً و اباً، فحكمتان بان
 اولد الكتابي يجامع الانظر للولد في الدنيا بالاعتقاب من المسلمين بالاحكام
 من حل الذي بيحه والمناكحة والشافعي يخالفنا اي فيما اذا
 كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا فيقول فيما اذا كان الاب كتابيا والام
 مجوسية انه مجوس في صح قوليه وبه قال احمدة فتحم القديرون ص ۲۸ -

نکاح کتابیہ اور قرآن

کتابیہ عورتوں سے نکاح کی اجازت خود قرآن پاک میں دی گئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ** **اوتوا الكتاب من قبلک (پ ۵ رکوع ۵) یعنی (حلال ہیں پاک دامن عورتیں جو طمان** **ہیں اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔**

کتابیہ جزیہ سے نکاح مکروہ قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس نکاح سے یہ اہم ترین خطرو پیدا ہو جاتا ہے کہ غیر مسلم ماں کی آغوش میں تربیت پائی ہوئی اولاد اسلامی معاشرے کیلئے کار آمنا ثابت نہ ہو سکے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں غیر اسلامی طریقے اختیار کرے، چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسحاق رضی اللہ عنہ نے جب ایک یہودیہ سے نکاح کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اس عورت کو چھوڑ دو، حذیفہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ حکم کس بنا پر ہے؟ کیا کتابیہ عورت سے نکاح حرام ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ حرام نہیں ہے مگر مجھے خوف ہے کہ کہیں تم لوگ اپنی کتاب کی آبرو باختہ عورتوں میں نہ پھنس جاؤ۔

نکاح کتابیہ اور شیعہ مکتب فکر:

کتابیہ عورتوں سے نکاح جائز (مگر مکروہ) ہونے کے بارے میں شیعوں کا اتفاق ہے لیکن شیعہ مکتب فکر میں اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے چنانچہ مولیٰ

۱۔ معرفت القرآن، از مولانا مفتی محمد شفیع، ج ۳ ص ۶۳، ۶۴۔ بحوالہ احکام القرآن
ج ۱ ص ۱۵۶، کتاب النکاح، امام محمد ص ۱۵۶۔

شیعہ اور معتزلہ، احناف سے متفق ہیں اور کتابیہ عورتوں سے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ اخباری شیعہوں کے نزدیک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ نکاح دائمی طور پر جائز نہیں، ان کے نزدیک کتابیہ عورتوں سے صرف متعہ جائز ہے۔

انعتاد اور جواز نکاح

اہلیت نکاح ۵۔ ہر عاقل، بالغ مسلمان مرد اور عورت بلا دستا ولی نکاح کی اہل ہے، البتہ عورت کے مہر مثل سے کم پر یا غیر کفو سے نکاح کر لینے کی صورت میں اسکے ولی کو بذریعہ عدالت (شرعی پنچایت) نکاح فسخ کرانے کا حق حاصل ہوگا۔

تشریح۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ ایک عاقل بالغ مرد اپنا نکاح خود کرنے کا اہل و مجاز ہے اسی طرح ایک بالغہ شیبہ (شوہر دیدہ عورت جو مطلقاً بیوہ ہو) بھی اپنا نکاح خود کرنے کی مجاز ہے، لیکن باکرہ، عاقلہ بالغہ عورت کے اپنا نکاح خود کرنے کے بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور صاحبین کے آخری قول کے مطابق ایک باکرہ بالغہ عاقلہ عورت کو اپنا نکاح بلا وساطت ولی خود کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

اس بارے میں شیعہ مکتب فکر بھی حنفیہ سے متفق ہے لیکن مالکیہ اور شافعیہ مکتب فکر کے نزدیک ایک باکرہ بالغہ عاقلہ عورت اپنا نکاح ولی کی وساطت کے بغیر نہیں کر سکتی

۱۔ اما الكتابية من اليهودية والنصرانية فغير احوال اشهرها المنع في النكاح
الدائم والجواز في المنقطع، قيل بالمنع مطلقاً قيل بالجواز كذلك والاقوى الجواز في
المنقطع واما في الدائم فالاحوط المنع بتحرير الوسيلة للخليني ۲۶ ص ۳۲۲ -
كأنه وينعقد نكاح العورة العاقلة البالغة برضاها وان لم يوجد عليها ولي بلكا اجماعاً او ثيباً
عندنا حنيفة والى يوسف رحلها الله في ظاهر الرواية وقال مالك والشافعي وهما
المنعقد للكلام بصحابة الغناء اصله ۱۰ = هداية مع فتح القدير ج ۳ ص ۱۵۴

صحیح شرعی حکم

دونوں نقطہ نظر کی تفصیلات دیکھنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ شافعیہ کا یہ نظریہ کہ عورت نکاح کی حقیقت سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتی اور اس کے نکاح کیلئے ولی کی وساطت ناگزیر ہے، دراصل عورت کی آزاد مرضی کو مشروط بنانے اور اسکے ذاتی حق و اختیار پر ایک قدر غن کے مرادف ہے، البتہ مسلم معاشرے کو انتشار سے محفوظ رکھنے کیلئے شرع نے اولیاء کو یہ حق دیا ہے کہ اگر لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کر لیا ہو یا مہر مثل سے کم پر کیا ہو تو ولی عدالت (شرعی پنچایت) میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتا ہے اور عدالت معقول شرعی وجوہ کی بنا پر نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔

العقود نکاح ۶ — نکاح مرد و عورت کے ایجاب و قبول سے منقذ ہوتا ہے۔

تشریح — نکاح کا انعقاد ایجاب و قبول پر منحصر ہے، ایجاب نکاح کی پیش کش کرنے والے کلام اول کو کہتے ہیں، اور اس کو منظور کرنے والے کلام کو قبول کہتے ہیں۔ الکافی میں لکھا ہے کہ ایجاب و قبول نکاح کے ستون ہیں پہلا قول خواہ کسی فریق کی جانب سے ہو ایجاب کہلانے گا اور اس کا جواب دوسرے فریق کی جانب سے قبول لے

قاضی کی ضرورت ۷ — انعقاد نکاح کے لئے کسی رجسٹرار قاضی یا نکاح خواندہ کی ضرورت نہیں ہے

تشریح — فریقین ایک دوسرے سے خود اپنا نکاح کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہ ہوگا کہ کوئی دوسرا شخص ان کا نکاح پڑھائے

۱۔ و اما ذکنہ فلا یجاب و القبول کما فی الکافی والا یجاب ما یتلفظ بہ اولاً من احدی جانب کان و القبول جوابہ، هكذا فی العنایہ، عالمگیری ج ۱ ص ۲۶۷۔

اسلام میں نکاح کے لئے قاضی یا پادری کی ضرورت نہیں ہے۔

۸۔ ایجاب و قبول زبانی یا تحریری دو نوں طرح جائز ہے۔

تشریح۔ اگر فریقین اصالتاً یا وکالتاً مجلس نکاح میں موجود ہوں تو زبانی ایجاب و قبول لازم ہوگا، لایہ کہ کسی معذوری کے سبب ایسا کرنا ممکن نہ ہو۔ اور اگر کوئی فریق اصالتاً یا وکالتاً مجلس نکاح میں موجود نہ ہو بلکہ اس کی طرف سے ایجاب مستند تحریر کی شکل میں موجود ہو اور وہ ایجاب موجودگی گواہان مجلس نکاح میں پڑھا جائے اور فریق ثانی اسکے جواب میں اپنی منظوری ظاہر کر دے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔

لہذا فلفظ النکاح فی قوله النکاح ینعقد بمعنی العقد ای ذلك العقد خاص ینعقد
حقاً تتم حقیقته فی الوجود بالایجاب والقبول والانعقاد هو ارتياها ۱۱ حَسَد
الکلامین بالآخر علی وجه یسمی باعتبار عقد شرعیاً ویستعقب الاحکام وذلك
بوقوع الثانی جواباً معتبراً محققاً لغرض الکلام السابق ویسم کل من العاقدین
کلام صاحبہ فلو کتبا الایجاب والقبول لا ینعقد۔ فتح القدر
ج ۲ ص ۱۰۲۔ فی مالگیریہ ولا ینعقد بالکتابۃ من الحاضرین فلو کتب تزوجتک
فکتبت قبلت لم ینعقد هکذا فی النہر الفائق، فتاوی مالگیریہ ج ۱ ص ۲۴۰۔ و
فی الفتاوی الغانیۃ رجل قال بحضرة الشاهدين تزوجت فلانة فبلغها بحضرة
الشاهدين فقبلت لم یجز فی قول ابی حنیفة ومحمد رحمهما الله، ولو ارسل
الرجل رسولا اليها او كتب اليها کتبا بانى تزوجتک علی هذا فقبلت
بحضرة الشاهدين ان سمعا کلام الرسول او قرأ الکتاب علیهما فقبلت جاز
وان لم یسمعا کلام الرسول او لم یقرأ الکتاب علیهما فقبلت لا یجز۔
فتاوی قاضی خان حاشیہ بر مالگیری ج ۱ ص ۳۲۶۔

ایجاب و قبول صائتا یا وکالتاً ۹ ————— (۱) ایجاب و قبول اصائتا

یا وکالتاً دونوں طرح جائز ہے بشرطیکہ وکیل عقل و تمیز رکھتا ہو۔ (۲) اگر شخص غیر مجاز (فضولی) کسی کا نکاح کر دے یا اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے موکل کی جانب سے نکاح کا ایجاب یا قبول کر لے تو ایسا نکاح موکل کی اجازت پر موقوف رہے گا، اگر اس نے اجازت دے دی تو نافذ ہو جائے گا ورنہ کالعدم قرار پائے گا۔

تشریح یہ مسئلہ متفقہ ہے کہ نکاح میں ایجاب و قبول وکالت کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔

وکیل نکاح کی اہلیت ۱۔

حنفیہ کے نزدیک ایسے مقل رط کے کو جو اچھے درجے، نفع و نقصان کی تمیز و سمجھ رکھتا ہو اگر ہر بائع نہ ہو وکیل بنا جا سکتا ہے، احناف کے نزدیک وکالت میں بلوغ و حریت کی شرط نہیں ہے، صرف عاقل ہونا شرط ہے، امام شافعی کے نزدیک صبی (نابالغ رط کے) کی وکالت درست نہیں کیونکہ وہ غیر مکلف ہے۔

کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک مقدمہ عرفان الدین بنام بدن شیخ میں یہ قرار دیا کہ یہ امر کہ وہ وکیل جس نے رط کی کی جانب سے بحیثیت وکیل عمل کیا نابالغ تھا نکاح کے جواز کو متاثر نہیں کرتا کیونکہ زیر دفعہ ۱۸۳ معاہدہ ۱۸۷۲ء ایک نابالغ اصل شخص اور شخص ثالث کے درمیان بحیثیت کارندہ عمل کر سکتا ہے (۵۱ انڈین کیسز ۵۸۳)۔

ایجاب و قبول کے الفاظ ۱۰ ————— نکاح ایجاب و قبول کے ایسے الفاظ سے منعقد ہو سکتا ہے جو اپنی تاثیر

کے اعتبار سے ماقدین نکاح کو شرع کے مطابق فوری طور پر رشتہ ازدواج میں منسلک کر دے۔ مثلاً

(الف) میں نے اپنی لڑکی تمہارے نکاح میں دے دی
 (ب) میں نے اپنی لڑکی تمہارے ملک میں دے دی
 (ج) میں نے اپنی لڑکی تمہیں ہبہ کر دی۔

تشریح: احناف کے نزدیک نکاح مختلف کلمات مثلاً نکاح، تزویج، تملیک، ہبہ وغیرہ سے منعقد ہو سکتا ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک نکاح صرف نکاح یا تزویج کے الفاظ سے منعقد ہوتا ہے، اسی طرح شیعہ مکتب فکر میں بھی نکاح یا تزویج کے الفاظ کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا، بہر حال ایجاب و قبول کے الفاظ ایسے ہونے چاہئیں جو لفظاً و معنیاً اور عرفاً نکاح پر دلالت کرتے ہوں۔

گوئی کے بھرنے کا ایجاب و قبول:-

اگر فریقین یا ان میں سے کوئی ایک گونگا یا بہرا ہو تو ایجاب و قبولی اشارے کے ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اشارہ ایسا ہونا چاہئے جس سے فریقین پر یہ واضح ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئے ہیں۔

لہ وینعقد بلفظ النکاح والتزویج والہبۃ والتملیک والصدقة
 وقال الشافعی رحمہ اللہ لا ینعقد الا بلفظ النکاح والتزویج
 ہدایہ مع فتح القدیر ج ۳ ص ۱۰۵۔

لہ وکما ینعقد بالعبارة ینعقد بالاشارة من الاخرس انکانت
 اشارۃ معلومة کذا فی البدائع۔ عالمگیری ج ۱ ص ۲۰۔

(باقی آئندہ)

قصابوں کے طبقہ سے تعلق رکھنے والے ارباب فضل و کمال

مولانا عبد القیوم حقانی

ام سماعی رقم طراز ہے

یہ جو تمہارے سامنے تابین فقہاء محدثین و مفسرین اور ائمہ و علماء کی طویل فہرست ہے اس میں نظر دوڑاؤ! کتنے بڑے بڑے ائمہ محدث، مفسر، مجتہد، فقیہ، علماء اور ملت کے رہنما نظر آرہے ہیں یہ سب علم دین کے ماہر، قرآن و حدیث کے عالم، فاضل اور امت کے عظیم محسن و رہنما تھے انہوں نے کبھی بھی غیر کے سامنے دست سوال نہیں پھیلایا، احتیاج کا اظہار تک نہیں کیا دین اور علم دین کی تحصیل، تدریس اور خدمت و اشاعت کی اور اجر کی امید صرف خدا سے رکھی، زندگی گزارنے کے لئے رزق حلال کیا یا۔ کوئی بین الاقوامی تجارت دیکھ کر دو بار یا کارخانوں اور بڑے بڑے صنعت و حرنت سے نہیں بلکہ حلال جانور ذبح کر کے، گوشت فروشی کرتے اور خدمت دین میں اطمینان حاصل کرنے کے لئے اپنے ہاتھوں کی مشقت اور مزدوری سے اپنا ادا اپنے بچوں کا پیٹ پالتے، چنانچہ انساب و رجال کی کتابوں میں ہر پیشہ سے متعلق کثیر علماء کی تعداد نظر آتی ہے آج کی صحبت میں پیشہ قصابی سے متعلق علماء کا ذکر علامہ سماعی کی کتاب الانساب سے اخذ کر کے کیا جا رہا ہے۔

علامہ سماعی نے لفظ قصاب کی تشریح یوں بیان کی ہے: "بفتح القاف وتشدید الميماء دنی آخرها البداء المومده" عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بکری اور دیگر کمال جانور کو ذبح کرتا ہے اور پھر ان کا گوشت بازار میں فروخت کرتا ہے، اردو فارسی اور

بعض دوسرے علاقائی زبانوں میں بھی حلال جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بیچنے والوں کو قصاب کہتے ہیں، یہ عربی زبان سے ماخوذ اور انوس لفظ ہے مگر اس حیثیت سے نامانوس ہے کہ بڑے بڑے علماء محقق مصنف مبلغ اور محدث بھی قصاب گذرے ہیں، قصابی کچھ مشہ سے تعلق رکھنے والے ارباب علم و فضل، علماء اسلام اور رہنمایان ملت اور مشاہیر اہل علم کی تعداد بے شمار ہے ان کی ذات سے توحید کو فروغ علوم و معارف کو ترقی، اخلاق کو بالادستی اور اسلام کے پیغام کو ہمہ گیری حاصل ہوئی ہے۔

قصابوں کی فہرست کے آغاز میں امام سمعانی نے شیخ حسن بن عبداللہ کا تذکرہ کیا ہے، موصوف اپنے وقت کی عظیم شخصیت، عالم و فاضل اور علم دین کے بے لوث خادم تھے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے مولیٰ نافعؓ سے علم حدیث کی تحصیل کی۔ موزوں پر مسج کی مشہور روایت حضرت نافعؓ کے واسطے سے بیان فرمایا کرتے تھے

عن الحسن بن عبد الله القصاب	حسن بن عبداللہ قصاب سے روایت ہے کہ
عن نافع عن عبد الله بن عمرو قال	فرماتے ہیں حضرت نافع نے عبداللہ بن عمرؓ
وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم	سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
في المسح على الخفين يوم اوسيلة	وسلم نے موزوں پر مسج کیلئے وقت کی تعیین
وللسافر ثلاثة ايام ولبيا لها	فرمائی مقیم کیلئے ایک دن اور ایک رات
	اور مسافر کیلئے تین دن اور تین رات تک
	موزوں پر مسج کرنے کی اجازت ہے

امام حسن قصاب طلب علم اور پھر اشاعت علم دونوں مرحلوں میں کردار و اعمال اور سیرت و اخلاق اور ظاہر و باطن کے لحاظ سے یکساں تھے باطن ظاہر سے اور ظاہر باطن سے خوب تھا تمام زندگی تحصیل و اشاعت علم سے وابستہ رہے مگر رزق حلال اور معاشی ضروریات کے لئے دروغ پر جیس لٹی کی خست و ذلت سے اپنی جبین کو آلودہ نہیں کیا، سب سے بے نیاز

اور خدا کے نیاز مند ہے، قوت لایموت اور زندگی کی معاشی ضرورت کی کفالت کیلئے
قصابی کا پیشہ اختیار کیا

علم کی فیضیت، اہل علم کی صف میں اولیت، اپنے ہم زمانہ ارباب علم و فضل کے ساتھ
معاشرت، معاشرہ میں بلند قدر و منزلت اور علوشان، اس پیشہ کے اختیار کرنے میں زمان
کے لئے شرم و عار بن کر سامنے آئے اور نہ رزقِ حلال کے ملنے سے کسی مانع کو رکاوٹ بن
کر سامنے آنے کا موقعہ دیا۔

موصوف تابعی تھے، صحابہؓ کی زیارت سے مشرف تھے، ان نگاہوں کو دیکھا تھا جو
براہ راست چہرہ نبوت کے انوار و تجلیات سے منور تھے اور ایسی نگاہوں کے منظورِ نظر
تھے جو تاجدارِ نبوت کے رخ انور کی ضیاء پاشیوں سے معمور اور عشقِ نبوت کی کیف
دستی سے محمود تھے، ان کا اسوہ صحابہ کا نمونہ اور ان کے سیرت و کردار کی ایک
جھلکت تھی، ان کا فقر و درویشی ان کی خدمت و اشاعتِ علم، ان کا کسبِ حلال اور
ان کی محنت و مشقت پر حضراتِ صحابہ کی ہر لگی ہوئی تھی، امام حسن قصاب کی زندگی
اور پاکیزہ کردار پوری امت کے علماء اور فدام اسلام کیلئے ایک سبق، ایک عبرت انگیز
نصیحت، شوقِ علم اور ذوقِ عمل کی انگیخت کا ذریعہ ہے۔

قصابوں کے پیشہ سے تعلق رکھنے والے مشاہیر علماء اسلام کی اس فہرست میں دوسرے
نمبر پر علامہ سمحانی نے ابو عبد اللہ حبیب بن ابی عمرہ القصاب کا تذکرہ فرمایا، جیب قصاب
بہت بڑے محدث، مرجعِ علم اور منبعِ وجود و سخا تھے طالبانِ علوم نبوت کے حلقہ میں مشہور
تدریسی معیار کے لحاظ سے محبوب، گویا طلبہ کے دل کی دھڑکن تھے، علمی مقام اور روحانی
قدر و منزلت میں علوشان کے مالک تھے، ذاتی و باہمت اور شخص کی دہانے انھیں تمام
حلقوں اور عام معاشرہ میں ایک بلند مقام دیدیا تھا، مرکزِ علم کوفہ جو مدینہ کا شہرِ فقہ کا
گوارہ علوم و معارف کا گڑھ اور تفسیر و حدیث کا مخزن تھا جس کی ہخائیں اور فضائیں

بھی علم و معرفت کے انوار سے معمور تھیں، موصوف کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا، یہی ان کا مسکن تھا اور اس نسبت پر انھیں ناز اور فخر تھا، ان کے اساتذہ کثیر اور بے شمار تھے مگر حضرت سعید بن جبیر ان سب میں گل سرسبد تھے، موصوف کو ان سے تلمذ اور روایت حدیث کا شرف حاصل ہے، حبیب قصاب کے تلامذہ کا حلقہ پھیلا ہوا اور بہت وسیع ہے گو علامہ سمعانی نے ان کے تلامذہ کی فہرست نہیں دی اور ناس سلسلہ میں کوئی تفصیلی عنیدہ بیان فرمایا ہے تاہم ان کے اس ایک ارشاد سے حبیب قصاب کی عظمت تدریس اور مرتبہ علم کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، علامہ سمعانی ارشاد فرماتے ہیں

وروی عنہ الثوری
یعنی ان سے امام سفیان ثوری نے حدیث
کی روایت کی ہے

علم حدیث کے جلیل القدر امام حضرت سفیان ثوری آپ کے حلقہ تلمذ میں داخل ہیں آپ کے سامنے استفادہ اور تحصیل علم کی خاطر زانوئے تلمذ تہہ کر چکے ہیں اور آپ سے روایت حدیث بھی کرتے ہیں اور آپ سے تلمذ پر ناز اور فخر و اعزاز کا اظہار بھی کرتے ہیں حبیب قصاب کے عظمت مقام اور رفعت شان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت امام سفیان ثوری جیسے عظیم محدث نے آپ سے کسب فیض کیا اور آپ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا ہے

(۳) عبدالعزیز بن موسیٰ قصاب بھی کسی بڑے کاروباری خاندان، یا سرمایہ دار اور کارخانے دار باپ کے بیٹے نہیں تھے اور نہ ہی ان کی یہ بے مثال عزت اور بے نظیر عظمت دولت و سرمایہ کی مرہون منت تھی اور نہ ہی انھیں کوئی دنیوی جاہ و منصب عہدہ قضا یا وزارت کی گری حاصل تھی جس نے لوگوں کو ان کا تابع بنا دیا تھا بلکہ فقر و درویشی اور علوم نبوت کی مصاحبت نے انھیں شہرت دی، پاکیزہ کردار نے انھیں عظمت بخشی

اور اخلاص و تقویت نے انہیں رفعت عطا کی، اللہ کی حقیقی عبودیت نے انہیں عظمت
آبرو کا ستراج بنا دیا ان سب کا مرجع اور نقطہ مرکز دین اور علم دین سے پُرطو، دائمی
اور بے غرض وابستگی ہے، علم زندہ ہے جو اس سے وابستہ ہو گیا ہمیشہ کی زندگی پا گیا ہے

بنا ہے شہ کا مصاحب پھر ہے اتراتا

دگر شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے

موسیٰ قصاب کے بیٹے عبدالعزیز قصاب بھی کوئی شہنشاہ نہیں تھے قصاب تھے بکریاں اور
حلال جانور ذبح کر کے گوشت بیچتے، اس سے جو کمائی ہوتی اس سے خود بھی گذر اوقات
کرتے اور اپنے بچوں اور افرادِ خاندان کا پیٹ پالتے مگر ان کا نام اور کام زندہ ہے اور
بادشاہوں کے تذکروں سے ہزار چند بڑھ کر تابندہ ہے، موصوف مرو کے رہنے والے
تھے، مرو کے باشندے انہیں اپنا شیخ تسلیم کرتے ہیں اور جب بھی ان کا نام آتا ہے تو
ان کی عظمت و رفعتِ شان سے اہل مرو کے سر جھک جاتے ہیں۔

عبدالعزیز قصاب کو بھی خدا تعالیٰ نے طبیعت معتدل اور فطرت سلیم بخشی تھی دنیا
کا حسن و جمال اور اس کی ظاہری چمک و رعنائی ان کی نگاہوں کو خیرہ نہ کر سکی آپ نے
دنیا داروں اور سرمایہ داروں کی راہ چلنے کے بجائے علم اور خدمتِ دین فقر و درویشی
اور غربت و مسکنت کی زندگی کو ترجیح دی، انھوں نے بادشاہوں کے دیباہوں، سرمایہ
داروں کی چوکھٹوں اور دنیا داروں کے دروازوں پر انسانیت کی آبرو کو رسوا نہیں
کیا بلکہ خالق کون و مکان کی بارگاہِ صمدیت میں سجدہ کیا اور ایسا سجدہ کہ سب سے
بے نیاز ہو گئے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

ان کی نظر اللہ کے جمال اور اس کی قدرت و کمال پر تھی، تو ذاتِ پات، نسب
و نسبت مزدوری اور ہمیشہ و دستِ کاری ان کیلئے رکاوٹ نہ بن سکی، تحصیلِ علم اور

ذوقِ طلب کی تکمیل کیلئے ابوالحسن عبد الرحمن بن محمد دقان (روغن ساز اور روغن فروش) کی درسگاہ میں پہنچ کر فنانی العلم ہو گئے اس وقت آنکھ اٹھائی جب ان کا دامنِ علوم و معارف کے خزانہ سے لبریز ہو چکا تھا، علوم نبوت اور عرفان و معرفت کے لازوال خزانوں سے الامال ہو چکے تھے، جو سب سے کٹ کر علم سے جڑ جائے تو علم اس کے سینہ کا دینہ بن جاتا ہے۔ "العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک" علم تجھے اپنا بعض حصہ بھی نہیں دے گا جب تک تو اپنے تمام جذبات و احساسات، تعلقات و معاملات، دنیوی اور قلبی علائق سے کٹ کر صرف اور صرف علم ہی کا طالب، اسی کا عاشق زار اور اپنی ہر ادا سے اسی کا ہی چاہنے والا نہ بن جائے، عبدالعزیز قصاب نے اسی راہ کو اپنایا، اسی کو اپنی زندگی کا اصول بنایا اسی کو اپنے نفع و ضرر اور اللہ کے قرب کا ذریعہ و مول بنایا، علم کی راہ سے منزل تک پہنچنا چاہا، پہنچے اور ایسے پہنچے کہ خدائے فقیری میں امیری، بے کسی میں بادشاہی اور بے بسی میں سچا ہی کی رفعتوں پر پہنچا دیا، ان کے شرف و منزلت اور مرتبہ و مقام کیلئے کیا یہ کوئی کم دلیل ہے کہ علامہ سمحانی نے اعلاظم رجال کی اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان سے اپنے دادا کی روایت و تلمذ کو فخر و ناز اور عزت و امتیاز کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

ارشاد فرمایا کہ: عبدالعزیز قصاب کا ہمارے خاندان کے اکابر اور خاندانی بزرگوں پر بھی بڑا احسان ہے کہ ان ہی کے ذریعہ سے ہمارے خاندان میں علم نبوت کی دولت منتقل ہوئی ہے، فرمایا

سمع منہ جدی الامام میرے جد بزرگوار امام ابوالنظر سمحانی
ابوالنظر السمحانی نے ان سے حدیث کا سماع کیا

اسکے بعد علامہ سمحانی نے ابورافع قصاب، ابو عبد اللہ محمد بن علی قصاب کا تذکرہ کیا ہے۔ (۶) بالخصوص ابوخیاب جواد بن عوف قصاب کے سوانح و آثار، ان کے

حالات کا تذکرہ کمالات پر تبصرہ اور ان کی علمی و دینی اور اشاعتی خدمات، بڑی عقیدت و اعتراف اور بڑی محبت اور بڑے جوش و جذبے سے کیا ہے

لکھتے ہیں: حضرت عباد قصاب مصر کے رہنوالے تھے اس لئے مصر کی نسبت سے مشہور تھے گوشت فروشی ان کا پیشہ تھا انھیں تابعین میں جلیل القدر اساتذہ حدیث اور اہلین فن سے علوم نبوت کی تحصیل و تکمیل کا شرف حاصل ہوا ان کے اساتذہ میں سرفہرست حضرت قتادہ اور حضرت زرارہ بن ابی ادنیٰ ہیں، حضرت عباد قصاب دونوں حضرات سے حدیث کی روایت کرتے ہیں اور دونوں سے نسبت تلمذ پر انھیں فخر تھا، موصوف کا علم، مسائل اور فتاویٰ اس لئے مشہور مقبول اور مستند تھے کہ براہ راست حضرت قتادہ اور حضرت زرارہ کی جہر لگی ہوئی تھی، آپ کے علم و فضل اور شرف و تفوق کی ایک دنیا قائل تھی، آپ کے ہاں طالبان علوم نبوت کا ہجوم رہتا تھا دسیوں کے دامن مرادوں سے بھرے جا رہے ہیں، دسیوں کو دستارِ فیضیت اور سنیہ علم سے نوازا جا رہا ہے، دسیوں کو نئے داخلے مل رہے ہیں، عجیب سماں تھا، عجیب منظر تھا اسلام کی عظمت شان چھلکتی نظر آتی تھی، بصرہ کے تمام مشائخ محدثین اور بڑے بڑے علمائے آپسے کسب فیض اور علم حدیث کا اکتساب کیا، اس لئے آپ اہل بصرہ کے شیخ مانے جاتے تھے۔

(۱) ابو حمزہ میمون قصاب، موصوف بہت بڑے متقی، پرہیزگار اور سیرت و کردار کے مالک تھے انھیں ابتدائے شعور ہی سے تحصیل علم حدیث کا شوق تھا جو انھیں حضرت ابراہیم نخعی اور امام حسن بصری کی درسگاہ میں لے گیا، میمون قصاب نے دونوں اساتذہ حدیث سے مکمل استفادہ کیا، اساتذہ نے بھی طلب صادق اور جوہر باصفاء دیکھ کر پوری توجہ کی اور شفقت فرمائی، علوم نبوت کا وفا فرخاند اپنے اس ہونہار شاگرد کے دل و دماغ اور قلب میں گویا انڈیل دیا، قصابوں کے گروہ سے تعلق رکھنے والے اللہ کے اس نیک

ہندے اور اسلام کے عظیم خدام اور علوم نبوت کے بے مثال عالم و فاضل کے علم و فضل اور علم حدیث و تفسیر میں عبور کامل کے چرچے پوری دنیا میں پھیل گئے طلبہ دور و دراز علاقوں سے رخت سفر باندھ کر حاضر خدمت ہوتے اور جھولیاں مرادوں سے بھر بھر کر واپس ہوتے۔ علوم و معارف نبوت کی تقسیم جاری تھی میمون تصاب ساقی کے مرتبہ جلد پر فائز تھے،

عظیم اور جلیل القدر محدثین، امام الحدیث حضرت اکیفیان ثوری، علم حدیث کے مشہور امام حماد بن سلمہ اور عبدالحمید بن منصور جیسے فاضل و ائمہ حدیث بھی آپ ہی کی بارگاہِ علم و فضل میں خلدانہ حاضر ہو کر، علم حدیث کی دولت سے مالا مال ہوئے، اس قدر جلیل القدر اکابرین اور ائمہ حدیث کے استاد و شیخ الحدیث، پیشہ اور کاروبار کے لحاظ سے تصاب تھے مگر سبحان اللہ! کہ علم و فضل اور ذہنی خدمات و درجات کے لحاظ سے ایک دنیا کے امام و مقتدر تھے۔

مولانا امام علی دانش ترمذی

اسلام میں انسانیت کا احترام

آج پوری دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے خشکی دہری میں فساد برپا ہے، جو نام نہاد مفکر و رہنما مساوات کے نعرے بلند کرتے ہیں ان کے ملکوں میں سیاہ و سفید کی تفریق موجود ہے، امریکہ اور جنوبی افریقہ میں کالے اور گورے کا امتیاز ایک بین الاقوامی مسئلہ بنا ہوا ہے، خود اپنے جمہوری اور ادرسیکو نواز ملک میں آریائی اور غیر آریائی نسلوں میں محرک آرائی جاری ہے اور بیخ اور بیخ کا تصور مذہبی عقیدہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہر نسلوں کے ساتھ مساوات کا سلوک معاشرہ میں نہیں برتا جاتا، طبقاتی کھمکش، نسلی و مذہبی تصادم، فرقہ وارانہ فسادات، ملکی و قومی ریاستی و علاقائی بنیادوں پر امتیاز و تفریق کا غیر منصفانہ سلسلہ پوری دنیا میں موجود ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور رسوم مندرجہ محرف کردہ ذرا ہلانی انادیت ختم کر چکے ہیں صرف اسلام ہی وہ خدائی قانون اور ہدایت و فلاح کا دستور ہے جس کی رہبری اعتقادی و عملی طور پر تسلیم کر کے ہی دنیائے انسانیت کو تباہی و بربادی سے بچایا جاسکتا ہے۔

اسلام انسانیت کا دین ہے فطرت کا دستور ہے خدا کا نازل کردہ قانون ہے، اسلام ہر قسم کے فساد و سرکشی اور ظلم و طغیان کو حرام و ممنوع قرار دیتا ہے، اسلام انسانیت کے احترام کی تعلیم دیتا ہے، انسانی جان کی قدر و قیمت اسلام کے حکموں میں بنیادی طور پر مثال ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ جَسَنَ فِي كِسْفٍ مِّنْ دَرِيٍّ مَّزِيدٍ ۚ

جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین

اَوْ فَسَادًا فِي الْاَرْضِ فَكَأْتِمَاتُ الْقَتْلُ
النَّاسِ جَمِيعًا
(ماثدا ۴)

میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔

سورہ انعام میں فرمایا گیا۔
”اور کسی جان کو جسے اللہ نے قابل احترام بنایا ہے ہلاک مت کرو مگر حق کے ساتھ“
سورہ مائدہ میں اعلان کیا گیا
”اور جس نے کسی کی زندگی بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بچائی“
ایک حدیث شریف میں ہے ”اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور انسانوں کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے“

دوسری مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔“
قتل ناحق اور ظلم و فساد کو قرآن و حدیث میں کبیرہ گناہ ٹھہرایا گیا ہے، قرآن مجید میں انسانیت کی تخلیق کا جو عقیدہ بیان ہوا ہے وہ بجائے خود عدل و مساوات اور انسانیت کے احترام کا سبق سکھاتا ہے
سورہ حجرات میں فرمایا گیا۔

”اے لوگو تم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارا قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بلا شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت و الادب ہے جو تمہارے اندر سب سے پر میزگار ہے، اللہ سب کو چھ ملنے والا اور خبر رکھنے والا ہے“

حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تاریخی خطبے میں اعلان فرمایا کہ: اے لوگو! خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا پروردگار ایک ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر فوقیت

حاصل نہیں ہے نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر بڑائی حاصل ہے، اسی طرح کسی کالے انسان کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کی فیلا پر کیونکہ تم سب میں زیادہ عزت والا خدا کے نزدیک وہی ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار کاغذ اسلام کے برخلاف دوسرے مذہبی تصورات

اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب و نظریات میں امتیاز و تفریق کی تعلیم موجود ہے، یہودی قوم اپنے کو مذہبی طور پر تمام دنیا کی قوموں سے برتر و فائق سمجھتی ہے اور تمام دنیا پر حکمرانی اپنا پیدائشی حق قرار دیتی ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی نسلی و علاقائی تفریق موجود ہے، اپنے ملک میں سناتن دھرم کے ماننے والوں کی اکثریت ہے ان کے یہاں منوسموتیوں میں مذہبی بنیاد پر ادینچ نیچ کی تعلیم موجود ہے، چند حوالے پڑھ کر اندازہ لگائیے۔

• برہمن نے اپنے منہ سے برہمن کو، ہاتھ سے چھتری کو، ران سے دیٹیا کو، اور پاؤں سے شودر کو پیدا کیا (۳۱:۱)۔

• برہمن کا نام تقدس ظاہر کرنے والا، چھتری کا طاقت کو، ویش کا دولت کو اور شودر کا ذلت کو (۲-۳۱)

• خدا نے شودر کو صرف ایک فرض نبھانے کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ یہ

ہے کہ بلا چون و چرا برہمن، چھتری اور ویش کی خدمت کرتا ہے (۹۱:۱)

• برہمن کو حکم ہے کہ وہ شودر کے سامنے وید نہ پڑھے (۲: ۹۹)

انسان کی تخلیق میں ہی چون مذہب تفریق و امتیاز کا عقیدہ سکھاتا ہے اس کے ذریعہ انسانی مساوات کا نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اسی لئے اس مذہب کے مصلحین اپنے مذہبی نظریہ سے انحراف کرتے ہوئے برابری اور جھوت جھات کے خاتمہ کا اعلان کرتے رہتے ہیں مگر یہ اعلانات مذہبی حیثیت تو اختیار نہیں کر سکتے، حقیقی مساوات اور انسانیت کے احترام کا پیغام اسلام کو اپنا کر ہی سکھایا جا سکتا ہے۔

اسلامی تعلیم اور اسکے اثرات | اسلام نے انسانیت کا احترام سکھایا ہے، اسی

کا اثر اور نتیجہ ہے کہ اسلامی فقہ میں برہنہ اور عریضہ پر انسانوں کی عظمت و عزت کو بحال رکھا گیا ہے، انسانی جسم اور اسکے اعضاء کی خرید و فروخت اور بے احترامی کو ممنوع قرار دیتے ہوئے حکم دیا گیا کہ جسم سے روخ بھگنے کے بعد بھی بدن کا احترام کرتے ہوئے پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ زمین کے نیچے ادب کے ساتھ چھپا دیا جائے، انسان کے جھوٹے کر (خواہ وہ کسی بھی قوم و مذہب کا ہو) پاک قرار دیا گیا۔ کسی مرحلہ پر یہ اجازت نہیں دی گئی کہ دوسرے مذہب کے معبودوں اور پیشواؤں کو گالی دی جائے برا کہا جائے معبود، ان باطل کی بے چارگی اور غلط نظریات کی ترویج سے روکنا اور سزا دینا۔ کسی مقام پر غیر مسلموں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے ان کو ناحق قتل کیا ہے اُجاڑا ہے اس کا بدلہ دوسری جگہ کے غیر مسلموں سے لینے سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔

قرآن مجید میں واضح حکم موجود ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر برا لگانے تک ہے کہ تم عدل سے پھر جاؤ (حکم دیا جاتا ہے کہ) تم عدل کرتے رہو، یہی پرہیزگاری کے مناسب ہے (المائدہ)

دوسرے مقام پر فرمان خداوندی ہے: اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور خدا کے واسطے گواہی دو اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی تردید خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو فربق مقابل چلبے مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے اسلئے خواہش نہیں کی یہ روی میں انصاف نہ چھوڑو اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی کو چھوڑا تو یقین رکھو کہ تم جو کہتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے (النساء)

اسی اسلامی تعلیم کا نتیجہ اثر ہے کہ مسلمان جتنا زیادہ مذہب کے قریب جوتا ہے

اسی قدر وہ فساد سے دور رہتا ہے اور ہر معاملہ میں عدل و انصاف پر قائم رہتا ہے ، اسلام کی حد تک دلی سے پابندی کرنے والے مسلمان کبھی تشدد، بد امنی، نا انصافی ، انسانیت کی پامالی گوارا نہیں کرتے، مسلمانوں کی جو بعض تنظیمیں دہشت گردی اور تشدد پسندی کا شکار ہیں وہ دراصل کیونزوم کے زیر اثر ہیں، الحاد و اشتراکیت کے علمبردار مختلف ناموں اور نسلوں میں دنیا کے اندر ہیجان، بد نظمی اور افراتفری پیدا کرتے ہیں اسلام کے صحیح ماننے والے خدائی قانون کے دفا دار ہمیشہ امن و سلامتی اور عدل و انصاف کا درس دیتے رہتے ہیں، مسلمان فطری اور طبعی طور پر روادار اور مظلوم کا حمایتی ہوتا ہے۔

غیر کمال اعتراف حق اور ہماری ذمہ داری اس حقیقت کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے، مسٹر گاندھی جی نے ایک اخباری

بیان میں کہا تھا کہ۔ میں نے ایک بے غرض طالب علم کی طرح پیغمبر اسلام کی زندگی اور قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ قرآن کی تعلیمات کے اصلی اجزاء عدم تشدد کے موافق ہیں۔

مسٹر این، اسی ہمتہ نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا۔

پیغمبر اسلام نے اسلام کے اصول سادگی، حق پرستی اور مساوات قرار دیئے ہیں۔

(بحوالہ مکتوبات نبوی)

سلطان سعود اول کے دورہ ہند کے موقع پر وزیر اعظم ہند پنڈت جواہر لال نہرو نے لال قلعہ کی استقبالیہ تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا۔

اسلام جو ایک بڑا اور عظیم الشان مذہب ہے اور جس نے دنیا پر گہرے اثرات

ڈالے ہیں، ہندوستان میں پر امن اور دوستانہ طور سے داخل ہوا ہے اپنے

ساتھ امن اور صلح کا پیغام لایا۔ (حوالہ بالا)

لالہ ایشوری پرشاد نے ایک جگہ لکھا ہے۔

”اگر مسلمان تنگ نظر اور متعصب ہوتے تو اتنے لمبے عرصے تک ہندوستان پر حکومت نہ کر سکتے، کیا یہ ممکن ہے کہ مسلم اقلیت ہندو اکثریت پر ظلم و زیادتی کرتی، اور اکثریت اسے برداشت کرتی رہتی، ہندوستان میں مسلمانوں کی پالیسی اڈل سے آخر تک رواداری پر قائم رہی ہے۔“

تاریخ ہند کا مشہور واقعہ ہے کہ اورنگ زیب نے خالص اسلامی صوبہ افغانستان پر جو نائب سلطنت مقرر کیا تھا وہ ہندو راجپوت تھا۔

سچا مسلمان کبھی متعصب، تنگ نظر، ظالم، انسانیت گش نہیں ہو سکتا، اسلام کے دشمن یہودی اور عیسائی مستشرق مورخوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کی فضا تیار کرنے کیلئے ہمیشہ مسلم حکمرانوں کے ظلم کی فرضی داستانوں کو حقیقت کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور آج بھی اسلام کے دشمنوں کی یہ سعی نامشکور جاری ہے۔ ضرورت ہے کہ اسلام کی روشن تعلیمات کو اور اسلامی تاریخ حق و صداقت کو اہل علم و ارباب انصاف صحیح طور پر پیش کر کے حقیقت کو واضح کر کے دنیا کو غلط روی سے بچانے کی خدمت انجام دے کر موجودہ تعصب و نفرت اور انسانیت کے خلاف شیطنت و ظلم کی مسموم فضا کو عدل و انصاف اور انسانیت نوازی اور عدل پروری کی شمعوں سے نورانی بنا کر اپنی منصبی ذمہ داری کا حق ادا کریں۔ واللہ الموفق۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ کے دس غیر مطبوعہ خطوط

(مکتوبے تاریخ گذشتہ شمارہ "دارالعلوم ماہِ مئی ۱۹۸۸ء" میں شائع ہو چکے ہیں)

یہ تمام مکتوبات مولانا محمد ابوب جان بنوری کے نام ہیں اور دو ایک کے علاوہ سبھی تصوف کے موضوع پر ہیں جو اہل نظر کے لئے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، مخدوم زادہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی کے ہم شکر گذار ہیں کہ انہوں نے اس نادر مجموعے کی فوٹو کاپی عنایتاً فرما کر ہمیں اس قابل بنایا کہ اس خزانہ عامرہ کو قارئین دارالعلوم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ (حبیب الرحمن قاسمی)

مکتوب (۶)

محترم المقام زید مجدکم — السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

والا نامہ باعث سرفرازی ہوا، یاد آوری کا شکر گزار ہوں، میں حسب عادت سلہٹ ۳ ربیع الثانی المبارک کو پہنچ گیا، متعلقین ٹانڈہ ضلع فیض آباد ہیں، اس اہلیہ پر بھی سحر کیا گیا، جو کہ بروقت اطلاع پا جانے اور مختلف طرق برائعات عمل لانے کی وجہ سے اب تک اپنا کام پوری طرح نہ کر سکا مگر ابھی تک اس سے پیچھا بھی نہیں چھوٹا ہے، شعبان کے آخر میں ریل میں جبکہ وطن کو آ رہا تھا اثر ہوا، اور مکان پہنچ کر ہوا، دست آرہے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آمین۔

میں مولوی عبدالرؤف صاحب کے پہنچنے سے پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا ۲۶ شعبان کی شام کو روانہ ہوا ہوں، اگر خدا کو منظور ہے اور کوئی مانع نہ ہو تو اللہ اللہ نصف سوال تک دیوبند پہنچ جاؤں گا، خواب میں جو تعبیر آپ نے سمجھی ہے صحیح معلوم

ہوتی ہے، آپ کو جہاں تک بھی ممکن ہو ذکر پر مداومت کرنی چاہئے اذکر والہ اللہ
حتیٰ یقولوا انہ لمجنون، والدین ماجدین، الہیہ محترمہ، مولانا محمد یوسف صاحب
اور دیگر واقفین پر سان حال سے سلام مسنون عرض کر دیں۔

محتاج دعواتِ صالحہ

نگ نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

دارالعلوم سلہٹ، نئی سڑک - ۱۰ رمضان المبارک (۱۳۵۹ھ)
(ازترتیب)

مکتوب (۷)

محترم المقام زید مجدکم — السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مراج شریف۔ والاناہم باعث سرافزائی ہوا۔ یاد آوری کا شکر گزار ہوں
حسب ارشاد دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مقاصد دارین میں کامیاب فرمائے آمین
مراقبہ کے لئے دوزانو بیٹھنے کی خصوصیت نہیں ہے جس طرح سے آسانی ہو بیٹھا
کریں، اور اگر کبھی بیٹھنے میں دقت ہو تو لیٹ کر کے کرتے رہیں۔

جو خواب جناب نے میرے متعلق لکھا ہے میری خواہش ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کو صحیح کر دے اور اپنی قربت میں امتیازی شان عطا فرمائے واذلک علی اللہ
بعزیز۔ مگر افسوس کہ میری موجودہ حالت تو مسلمان ہونے میں بھی تامل پیدا کرتا ہے

سہ سوداگشت نہ سجدہ رابت ان پیشانیہم

چند بر خود تہمت دین مسلمانانہم

فلا نجاۃ الا ان یتخذنی اللہ تعالیٰ بخاصۃ رحمۃ۔

منسلک سوال مردان کا ارسال کرتا ہوں، آپ اور مولانا یوسف صاحب

مناسب کاروائی کریں، ہم فتویٰ یہاں سے کیا مرتب کر سکتے ہیں، مولانا یوسف صاحب سے سلام مسنون کہیں۔

والد صاحب چچا صاحب اور دیگر پرسان حال سے سلام مسنون عرض کریں

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

از نی سڑک سلہٹ، ۲۵ رمضان ۱۴۰۹ھ

مکتوب (۸)

محترم المقام زید مجدم — السلام علیکم درحمتہ اللہ وبرکاتہ
مزاج شریف! والا نامہ محرمہ ۲۸ رمضان المبارک پہنچا، والد صاحب مرحوم
کے دھال پر طال کی خبر سے صدمہ ہوا، موصوف کا سایہ یقیناً ظل رحمانی تھا اسکے
اٹھ جانے سے آپ کو اور دیگر اعزہ کو جس قدر بھی صدمہ ہو طبعی امر ہے، مگر یہ امر کہ
ماہ رمضان المبارک کے مبارک ایام، اور موصوف کا عمر طبعی کو پینچکر متجاوز ہونا اور
صراط مستقیم پر قائم رہتے ہوئے داعی اجل کو لبیک کہنا اس صدمہ کو ناسی
کرنے والا ہے، بہر حال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے
اور مغفرت و رضائے نوازے، پساندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا
فرمائے۔ دلنبلو نکم انہ الآیۃ کی ہدایات پر عمل کیجئے۔ والسلام
مولانا محمد یوسف صاحب سے سلام مسنون عرض کریں

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

از سلہٹ۔ ۵ شوال ۱۴۰۹ھ

مکتوب (۹)

محترم المقام زید عبدکم — السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مزانج شریف ؛ والا نامہ باعث سرافرازی ہوا اور بادام بھی پہنچے، اللہ تعالیٰ
پا کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین۔

فتویٰ کے متعلق مولانا محمد یوسف صاحب نے کچھ نہیں تذکرہ کیا، چونکہ وہ وہاں
بے احوال کے متعلق تھا اسلئے میں نے آپ کے پاس بھیج دیا تھا، جمعیتہ صوبہ سرحد
یا شہر پشاور کی نفاذت کی انجام دہی آپ نہیں کر سکتے، اور کوئی دوسرا کر سکتا ہے تو
معاذ اللہ نہیں آپ اراکین کی رائے سے کسی دوسرے کو تفویض کر دیں اور نگہداشت
رکھیں، حسب استطاعت حصہ لیتے رہیں، والد مرحوم کا سایہ یقیناً ظل ربانی تھا
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے، نعمت کی قدر انسان
کو بعد از زوال ہی معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال فرائض خانداری اور متعلقین و اعزہ
کی خبر گیری سے غفلت نہ چلیئے، رسالہ اربعین پشتو میں بہت مناسب ہے،
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مسلمانوں کو ارتفاع کاموقع عنایت فرمائے، میرے خیال
میں (الاربعین من صحاح احادیث سید المسلمین (علیہ السلام) مناسب
ہوگا بشرطیکہ وہ سب روایات صحیح ہوں اور مناسب بھی یہی ہے کہ یہ مجموعہ صحیح
روایات کا ہو۔ پشتو زبان میں کتابیں عموماً رطب و یابس سے بھری ہوئی ہیں،
اور اگر صحاح نہ ہوں تو اس لفظ کو ساقط کر دیجئے، دیا پیر میں رسالہ کی ضرورت
ظاہر کرتے ہوئے صحیح روایات کی ضرورت اور اہمیت بھی ظاہر فرما دیجئے، ذکر میں
غفلت کو ہرگز روا نہ رکھئے، دعوات صالحہ سے فراموش نہ فرمائیے، واقفین پرسانِ حالِ سلام

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

ارزی قعدہ ۵۹

مکتوب (۱۰)

محترم المقام زید مجدم - السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 مزاج شریف! آپ کا والا نامہ مع شہد و زبیرہ باعث سرفرازی ہوا، عنایات
 و یاد آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پریشانیوں کی خبروں سے پریشانی ہوتی
 ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے سایہ عاطفت میں دین و دنیا میں رکھے آمین۔
 محترم! دنیا دارالحسن ہے مگر ضرورت استقلال اور ثابت قدمی کی ہے،
 اس کے پھر میں آکر ذکر سے غافل ہو جانا کسی طرح درست نہیں لاقولہم تھادقہ
 وکامیع عن ذکر اللہ واقام الصلوٰۃ الیہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ الدنیا
 ملعونۃ و ملعون من فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ۔ الحدیث۔ پر عمل
 پتلا رہیں۔

جزیاد است ہر چہ کنی عرضائع است بہر سر عشق ہر چہ بخوانی بطالت است
 سعوی بشوی لوح دل از نقش غیر حق بہ علی کہ راہ حق ننماید۔ جہالت است
 دعوات عالم سے فراموش نہ فرمائیں مردانہ وارثا بت قدم رہیں، اتباع سنت میں کمی
 نہو، رضائے حق کی طلبگاری میں سستی نہ ہو، دفعتنا اللہ وایاکم لما یحبہ ویرضاه
 آمین۔ والسلام۔

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

۵۔ بیچ الاول ۱۹۸۸ء

(تسطوفم)

حضرت شیخ الاسلام کے تین امتیازات

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

(۳) الجزائر کی جہاد حریت میں حضرت شیخ الاسلام کا حصہ

اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ الجزائر میں شیخ ابن باویس اور محمد بشیر ابراہیمی کی کیا مقام حاصل ہے تو مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان میں حکومت اور عوام کے نزدیک جو حیثیت گاندھی جی اور جواہر لال کی ہے اسی ترتیب میں درجہ درتہہ شیخ عبدالحمید بن باویس اور شیخ محمد بشیر ابراہیمی کا الجزائر میں ہے۔

ایک الجزائری مصنف لکھتے ہیں ۱۹۲۷ء میں جس تاریخ کو شیخ ابن باویس کی وفات ہوئی اس وقت میری عمر صرف دس سال کی تھی اور میں ایک مکتب (مدرسہ حیات النبی) میں زیر تعلیم تھا، ہم درجے میں جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ہمارے درجہ کے استاد نے آگ کہا۔ اے سبق نہیں ہوگا شیخ عبد الحمید بن باویس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم بچوں کو شیخ کے مقام و مرتبہ کی کیا خبر ہیں تو اس غیر متوقع چھٹی مل جانے پر بڑی مسرت ہوئی، راستے میں کہہ دیتے کہ دتے گھرائے میسر والدہ شیخ کی حالات کی اطلاع پر قنطیرہ ان کی عیادت کو گئے ہوئے تھے اور میری یہ عادت تھی کہ جب معلوم ہوتا کہ والد صاحب گھر میں نہیں ہیں تو دروازے کی کنڈی خوب زور زور سے بجاتا چنانچہ حسب عادت آج بھی میں نے ایسا ہی کیا، اس کے بعد گھر میں داخل ہوا میری والدہ شام کا کھانا پکا رہی تھی، میں نے بے وقت آنے کی وجہ بتلے ہوئے ان سے کہا کہ مدرسے میں تعطیل ہو گئی ہے کیونکہ شیخ عبد الحمید بن باویس کا انتقال ہو گیا ہے میرے منہ سے یہ جملہ نکلتا تھا کہ میری والدہ بے قابو ہو کر چیخ اٹھیں۔ صحیح مانقول ہے کہ تم

سچ کہہ رہے ہوں، میں نے جب نوکد طور پر یہی بات دہرائی اور انھیں اس کا یقین ہو گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اس وقت مجھے کچھ احساس ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی حادثہ ہے، دوسرے دن شیخ کی تجویز و تکلیفیں کے بعد میرے والد قسطنطنیہ سے واپس لوٹے، ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کبھی شہر جاتے تو میرے لئے کھلونے وغیرہ ضرور لاتے، میں اس بار بھی منتظر تھا کہ عادت کے مطابق میرے لئے ضرور کھلونے لائیں گے، لیکن اس مرتبہ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کی عجیب غریب کیفیت تھی، گرم سم، گویائی کی طاقت بالکل ناپید، بولنے کی کوشش کرتے بھی تو صرف ہونٹوں میں حرکت ہو جاتی آواز بالکل نہیں نکلتی تھی، شدت غم سے تیسرے کی یہ حالت ان پر کئی دن تک طاری رہی۔

اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ الجزائر میں شیخ ابن باویس کو کیا مقام حاصل تھا اور الجزائر میں انھیں کس نگاہ سے دیکھتے تھے۔

ابن باویس کا مختصر تذکرہ | شیخ عبد الحمید بن باویس ۴ دسمبر ۱۸۸۹ء کو الجزائر کے مشہور شہر قسطنطنیہ میں پیدا ہوئے

۱۳ سال کی عمر میں حفظ قرآن سے فراغت کے بعد قسطنطنیہ ہی میں شیخ حمدان لونیسی سے علوم عربیہ کی تحصیل شروع کر دی، اور پانچ سال تک انھیں کی خدمت میں رہ کر ابتدائی مرحلے کی تعلیم مکمل کی اور آگے کی تعلیم کے لئے ۱۹۰۸ء میں جامعہ زیتونہ تیونس میں داخل ہو گئے، چار سال وہاں رہ کر بقیہ تعلیم پوری کی اور ۱۹۱۲ء میں عالیت کی سند لے کر گھر واپس آ گئے، پھر ۱۹۱۳ء میں حج و زیارت کے ارادے سے مکہ معظمہ کا سفر کیا، فریضہ حج ادا کر کے دینہ منورہ حاضر ہوئے اور تقریباً تین ماہ یہاں قیام کیا، اسی قیام کے دوران حضرت شیخ الاسلام سے استفادہ کیا، بعد ازاں حضرت شیخ الاسلام ہی کے مشورہ پر وطن واپس آئے، اور درس و تدریس اور وعظ و تذکیر میں مشغول ہو گئے، ۱۹۲۵ء میں المنقذ

کے نام سے اصلاحی ہفت روزہ جاری کیا، حکومت کی پابندی عائد کر دینے کی وجہ سے اس کے صرف ۸ شمارے نکل سکے، اسکے بند ہونے کے بعد دوسرا جریدہ الشہاب کے نام سے جاری کیا جاتا تھا۔ ہفت روزہ تھا بعد میں ماہانہ ہو گیا تھا۔ جس میں علمی اصلاحی اور سیاسی مضامین شائع ہوتے تھے اور پورے الجزائر میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھا جاتا تھا۔ ۱۹۳۱ء میں جمعیت علماء الجزائر قائم کی اور تاحیات اس کی صدارت کے منصب پر فائز رہے، اسی کے پریذیڈنٹ سے الجزائر کی آزادی کی جنگ کا آغاز کیا، ۵۱ سال کی مختصر عمر میں بمرض کینسر ۸ ربیع الاول ۱۳۵۹ھ مطابق ۱۶ اپریل ۱۹۴۵ء کو وفات پائی۔

حضرت شیخ الاسلام کا مشورہ
اور تحریک کی ابتدا

تعلیم و تحصیل سے فراغت کے بعد شیخ ابن باویس حجاز پیئے اس سے پانچ سال قبل ان کے اساتذہ شیخ حمدان استھاری جبروت شد سے تنگ

ہو کر الجزائر سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تھے، چنانچہ ابن باویس جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں بھی یہی مشورہ دیا کہ الجزائر اب رہنے کی جگہ نہیں وہاں سے قطع تعلق کر کے جواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مقیم ہو جائیں، لیکن ان کے رکنس حضرت شیخ الاسلام نے انہیں الجزائر واپس جانے اور وہاں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کی رائے دی، اس سلسلے میں تحریک الجزائر کے دو سر لیڈر شیخ ابن باویس کے رفیق کار تلمیذ شیخ الاسلام الشیخ محمد البشیر الابراہیمی کا درج ذیل بیان قابل ملاحظہ ہے۔

مولانا سید اسعد مدنی، غلام نے احقر سے بیان فرمایا کہ میں ۱۹۵۰ء میں عم محترم شیخ السید محمود رحمہ اللہ کی خدمت میں مدرسۃ الشرعہ المدینۃ المنورہ میں بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے اور چچا سے یہ معافیہ و معانقہ کے بعد دریافت کیا: ابن شیخی دیکھ "میسر شیخ کہاں اور کس حال میں ہیں، پچھلے بتایا کہ ہندوستان میں ہیں

لے اخذ ترکی راج، الشیخ مبارک محمد ابن باویس باعث النہضة الاسلامیۃ

اور بھلائی خیر و عافیت سے ہیں، پھر میری جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کے خلف اکبر ہیں، یہ سنتے ہی مجھ سے چمٹ گئے اور دیر تک مجھے گلے سے لگائے رکھا اس کے بعد اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ میں محمد بشیر ابراہیمی الجزائری ہوں اور آپ کے والد ماجد کا ایک ادنیٰ تمیز، ہمیں حضرت نے جہاد حریت کی ترغیب دیکر الجزائر واپس بھیجا تھا۔

قریب قریب سہايات شيخ ابراهيمي نے مولانا سيد ابوالحسن علي ندوي صاحب سے ایک ملاقات کے موقع پر بتائی تھی مولانا ندوي صاحب اپنے مکتوب بنام مولانا سيد ارشد مدنی میں لکھتے ہیں میں ۱۹۵۶ء میں جب دمشق محاضرات کے سلسلے میں گیا ہوا تھا تو ایشیائی محرم بشیر ابراہیمی دمشق آئے تھے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ الجزائر کی جنگ و آزادی جہاد کے قائد شیخ عبد الحمید کا خیال ہجرت اور مستقل قیام کا ہو رہا تھا، حضرت نے ان کو واپس جانے کا مشورہ دیا، وہ واپس گئے اور انہوں نے تحریک کی قیادت کی۔

ان معتبر بیانات کے علاوہ خود ابن باریس کی یہ تحریر ملاحظہ کیجئے۔

اذكراني لما زرت المدينة المنورة واتصلت فيها بشيخي الاستاذ
 حمدان لوئيس المهاجر الجزائري وشيخي حسين احمد الهندي
 اشار علي الاول بالهجرة الى المدينة المنورة وقطع كل علاقة لي
 بالوطن و اشار الثاني وكان عالمًا حكيمًا. بالعودة الى الوطن و
 خدمة الاسلام فيه والعربة بقدر جهد فحقق الله رائي
 الشيخ الثاني ورجعنا الى الوطن بقصد خدمته

لہ روایت حضرت مولانا سید ارشد مدنی :- مکتوب حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مورخہ ۲۰/۸/۸۶ء - مکتوب ابن باریس، الشہاب ج ۸ ص ۳۵۵ عدد اکتوبر ۱۹۳۷ء بحوالہ ترکی راجع الی شیخ عبد الحمید بن باریس ص ۲۶ -

مجھے خوب یاد ہے میں جب دینہ منورہ حاضر ہوا اور وہاں میری ملاقات اپنے قدیمی استاد شیخ حمدان جہا جرائری اور دوسرے استاد شیخ حسین احمد ہندی سے ہوئی تو پہلے استاد (شیخ حمدان) نے مجھے مشورہ دیا کہ الجزائر کو خیر آباد کہہ کر دینہ منورہ ہی کو اپنا مسکن و مستقر بنا لوں اور دوسرے استاد (شیخ الاسلام) جو عالم محقق تھے کی رائے یہ ہوئی کہ میں الجزائر جہاؤں اور وہاں اسلام و دعوت کی خدمت کروں، اللہ تعالیٰ نے شیخ ثنائی کی رائے کو محقق فرمایا اور میں الجزائر کی خدمت کیلئے واپس آ گیا۔

لیکن ان مصادر سے یہ بات بالکل نہیں واضح ہوتی کہ حضرت شیخ الاسلام نے اس عظیم خدمت کو انجام دینے کیلئے ابن ہادیس کو کیا ہدایات دیں اور کن افکار اور طریقہ عمل کے تحت انھیں کام کرنے کی ترغیب دی، ظاہر ہے کہ ایک ۲۲ سالہ نوجوان کو جس کی ایٹک کی پوری زندگی گھریا تعلیم گاہ کے ماحول میں گذری ہو جو تنظیم و تحریک کے تجربات سے بالکل نا آشنا ہو، اسے یکایک بغیر کسی تعلیم و تربیت کے ایسے اہم ترین ممبر آزا اور دررس نتائج کی حامل خدمت پر مامور کر دیا جائے عقل اسے باور کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے لازمی طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت شیخ الاسلام نے ضروری اصول و ضوابط سمجھانے کے بعد ہی انھیں اس جو کھم کام پر لگایا ہوگا، لیکن وہ اصول و ضوابط کیا تھے کن افکار و نظریات کے تحت اس تحریک کا آغاز کر لیا گیا تھا، نہ تو شیخ ابن ہادیس کی تحریروں سے اس کا سراغ ملتا ہے اور نہ شیخ ابراہیمی کے بیانات ہی سے، اس وقت کے احوال و ظروف کا تقاضہ یہی تھا کہ اس جہاد سے حضرت شیخ الاسلام کے براہ راست تعلق کو واضح کیا جائے، ورنہ شیخ کے لئے مشکلات و مصائب پیش آ سکتی تھیں، اور جب حالات سازگار ہوئے تو میان کرنے والے ہی دنیا سے جا چکے تھے اس لئے یہ راز پردہ راز ہی میں رہ گیا، لیکن علمی و منطقی اعتبار سے اگر یہ درست ہے کہ تلمیذ و شیخ کے

فکر و عمل میں یکسانیت اور توافق اس بات کی دلیل ہے کہ تلمیذ نے ان افکار و اعمال کو اپنے شیخ سے اخذ و جذب کیا ہے تو بغیر کسی پس و پیش کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے قائد جہاد شیخ ابن بادیس کو مکمل طور پر اصول و ضوابط کے کیل کانٹے سے لیس کر کے میدان عمل میں اتارا تھا، کیونکہ دونوں کے نظریات اور طریقہ عمل میں اس قدر موافقت اور یکسانیت ہے کہ الجزائر کے جہاد حریث کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ایک لمحہ کیلئے یہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ الجزائر کی تاریخ آزادی کو پڑھ رہا ہے یا حضرت شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال اور جمعیت علماء ہند کی تاریخ اسکے پیش نظر ہے، اس موقع پر طوالت سے بچتے ہوئے چند نظائر پیش کئے جاتے ہیں۔

فکر و عمل میں یکسانیت | حضرت شیخ الاسلام کا نظریہ تھا کہ ہندوستان کی آزادی تنہا ہندوستان کی آزادی نہیں ہے بلکہ

یہ ایشیا کی آزادی کا پیش خم ہے، اور ایشیا کی آزادی مشرق کے کتنے ہی پسماندہ اور کمزور قوموں کی آزادی کا ذریعہ ہے، اپنا حوالہ ظروف کے مطابق اسی نظریہ کا اعلان شیخ ابن بادیس ابن الفاظ میں کر رہے ہیں

نعمان لنا وراء هذا الوطن الخاص او طانا اخوی عزیزة علينا
 هی دائما علی بال ونحن فیما نعمل لوطننا الخاص تعتقد انه
 لا یمدان تكون قد خدمنا ها واصلنا اليها النعم والخیر من
 طریق خدمتنا لوطننا الخاص واقرب هذه الاوطان الینا هو
 المغرب الاقصى والمغرب الادنی والمغرب الاوسط ثو الوطن
 العربی الاسلامی ثو الانسانیة العام ۱۰

اس وطن خاص (الجزائر) کے علاوہ ہمارے اور کئی اوطان ہیں، جن میں بہت

لے ابن بادیس الشباب بحوالہ محمد الملی، ابن بادیس دعویہ الجزائر ص ۵۶

محبوب میں جن کا خیال ہر وقت رہتا ہے اور ہم جو حضرات اپنے وطن کی انجام دے رہے ہیں، میں یقین ہے کہ اس راہ سے ہم ان اوطان کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور انہیں بھی نفع و خیر پہنچا رہے ہیں، اور ان میں ہم سے سب سے قریب مغرب اقصیٰ مغرب ادنیٰ اور مغرب اوسط ہیں، ان کے بعد یہ نفع و نفع وطن عربی اسلامی اور پھر وطن انسان کو پہنچے گا۔

(۲) حضرت شیخ الاسلام کا نظریہ تھا کہ مشرق کی ساری تباہی اور فساد کی جڑ مغرب کی اقتدار کا غلبہ ہے اگر مغرب کا یہ استعماری غلبہ ختم ہو جائے تو مشرق کے مزاج کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس نظریہ کی بازگشت شیخ ابن باویس کے کلام میں سنی جا سکتی ہے

انما فرق جيد ابين الروح الانسانية والروح الاستعمارية في كل امة
فمن يقدر وما نكروه هذه وتقوا ومها نوالى تلك ولوئيد ها الانسا
نتيقن كل اليقين ان كل بلاء العالم هو من هذه وكل خير يوجب
للشريعة انما يكون يوم تسود تلك فتسقط الروح الاستعمارية ولتندج
ولتتغمم الروح الانسانية والتشترط

ہم روح انسانیت اور روح استعماریت کے درمیان فرق کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم اسی فرق کے مطابق استعماریت کو ناپسند کرتے اور اس کی مخالفت کرتے ہیں اور روح انسانیت کو دوست رکھتے اور اس کی تائید کرتے ہیں اس لئے ہمیں یقین کامل ہے کہ عالم کی تباہی و مصیبت کا سبب ہی استعماریت ہے اور انسانیت کیلئے کسی خیر کی امید اسی وقت کی جا سکتی ہے جس وقت کہ انسانیت کی سیادت اور بالائری حاصل ہو جائے، لہذا اس وقت روح استعماریت ساقط اور ختم ہو جائے گی اور روح انسانیت بلند اور چھا جائے گی۔

لے ابن باویس، الشہاب ۱۹۳۵ء، بحوالہ محمد علی، ابن باویس و عروبة الجزائر ۵۳

(۳) حضرت شیخ الاسلام کا نظریہ تھا کہ ہندوستانی مسلمان اپنی ملی حیثیت کے تحفظ کے ساتھ ہندوستانی قومیت کا ایک عنصر ہیں کیونکہ آج کل قومیت کا تشخص وطنیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور لفظ قوم اپنے معنی کے اعتبار سے اسی جماعت پر منطبق ہوتا ہے جس میں جامعیت کا کوئی سبب موجود ہو۔

شیخ ابن باویس نے اس نظریہ کی تعبیر حسب ذیل الفاظ میں کی ہے۔

المسلمو هو المتدين بالاسلام والاسلام عقائد واعمال واخلاق
بها السعادة في الدارين والجزائري انما ينسب للوطن افرادة الذين
ربطتهم ذكريات الماضي ومصالح الحاضر وامل المستقبل فالذين
يعمرون هذا القطر وتربطهم هذه الروابط هم الجزائريون۔
مسلم وہ شخص ہے جو دین اسلام کا پابند ہے اور اسلام ایسے عقائد، اعمال
اور اخلاق کو شامل ہے جس سے دارین کی سعادت متعلق ہے، اور جزائری
تو صرف وطن کی جانب منسوب ہیں جس کے افراد کو ماضی کی تاریخ، حال کے
مصالح اور مستقبل کی امیدوں نے باہم مربوط کر رکھا، لہذا جو لوگ اس ملک
میں آباد اور ان مذکورہ روابط میں مربوط ہیں وہ جزائری ہیں۔

(۴) حضرت شیخ الاسلام کا نظریہ تھا حق و انصاف میں ذات و مذہب کی بنیاد پر امتیاز
غلط ہے ملک کے تمام باشندے خواہ وہ کسی بھی ذات و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں حق و
انصاف میں سب کے حقوق یکساں ہیں۔

شیخ ابن باویس اس نظریہ کا اعلان یوں کرتے ہیں

فنهضتنا نهضة بنيت على الدين اركانها فكانت سلاما
على البشرية..... لا يبخشاها والله انصرا في نصرانيتها ولا

اليهودی ليهوديتہ بل ولا نجومی لمجوسيتہ ولكن يجب والله
ان يمشاها الظالم يظلمه، والبيجال لوجله، والخائن لخيانتہ۔
ہمارے اس انقلاب کی اساس دینی ہے جو انسانیت کی سلامتی کا ذریعہ ہے،
اس میں نصرانی اپنی نصرانیت اور یہودی اپنی یہودیت کی وجہ سے مخالف
نہیں ہوگا بلکہ مجوسی کو بھی اپنی مجوسیت کی بنا پر کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ البتہ
ظالم اپنے ظلم و جال اپنے ذہل و فریب اور خائن اپنی خیانت کی بنیاد پر خوف
زدہ ہوگا۔

نظریات میں اس وحدت کے بعد ایک سرسری جائزہ طریقہ کار اور دستور العمل پر بھی
ڈالتے چلتے۔ حضرت شیخ الہند نے اپنی تحریک کی ابتدا درس و تدریس سے کی تھی دوران
درس جن تلامذہ میں صلاحیت پاتے تعلیم علوم کے ساتھ اس کی سیاسی تربیت بھی فلتے
تھے ایک عرصہ تک اس طرح کام کرنے کے بعد جب ملک کے اطراف و جوانب میں تلامذہ
کی ایک جماعت منظم طور پر کام کو آگے بڑھانے کے لئے تیار ہو گئی تو جمعیت الانصار کی داغ
بیل ڈالی اور پھر دہلی میں مولانا عبید اللہ سندھی کے ذریعہ نظارۃ المعارف کے عنوان
سے درس قرآن کا ایک حلقہ قائم کیا، اس طرح سے ملک کے ذہین، بیدار مغز، متحرک اور فعال
افراد پر مختلف ایک جماعت اپنے گرد اکٹھا کر لی اور پھر انہیں کے واسطے سے تحریک کا جال
پورے ملک میں بچھا دیا، تحریک کی اسی ہمہ گیری کا نتیجہ تھا کہ حضرت شیخ الہند کی گرفتاری
اور قید و بند کی وجہ سے کام کرنے والوں میں اضمحلال نہیں پیدا ہوا بلکہ انہوں نے خلافت
مکیٹی اور جمعیتہ عکاز نام سے ایک محاذ کے بجائے دو دو محاذ کھول دیئے اور بالآخر اسی
جمعیتہ عکاز کے پیٹ فارم سے آزادی کی بھرپور جنگ لڑی گئی۔ اس پس منظر کو ذہن میں
رکھتے ہوئے شیخ ابن باویس کی تاریخ جدید و عمل کا مطالعہ کیجئے۔

لے ابن باویس، الشہاب ۱۳۶۶ھ بحوالہ سابق

وہ ۱۹۱۳ء میں حضرت شیخ الاسلام کی ہدایت پر الجزائر واپس آئے اور ہر مشغلہ سے بالکل یکسو ہو کر درس و تدریس و عطا و تذکیر میں لگ گئے اور ایک دو سال نہیں بلکہ پورے دس سال اس خالص علمی مشغلہ کو جاری رکھا وہ خود لکھتے ہیں

قضینا عشر سنوات فی الدرس لتکون نشر العلمی لہر تخلصنا بہ
غیوہ من عمل اخوف لئلا مکت العشر وظہوت بحول اللہ نتیجتھا ۱۶

ہم نے پورے دس سال (الجزائر) کی نشا علمی میں گزار دیئے جن میں ترویج علوم کے علاوہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا اور الحمد للہ جب اسکے اچھے نتائج بھی ظاہر ہوئے

طریقہ یہ تھا کہ رات کو قرآن حکیم کا عمومی درس ہوتا تھا، جس کے ضمن میں اپنے سیاسی، اجتماعی اور اصلاحی نظریات کو بھی مدلل طور پر بیان کرتے رہتے تھے، اس درس کو اس درجہ مقبولیت ہوئی کہ شہر سنطینہ کے علاوہ مضافات سے بھی بڑی جماعت اس میں شرکت کے لئے آتی تھی، اور دن کو خصوصی درس ہوتا تھا جس میں صرف طلبہ شریک ہوتے تھے، اس درس میں تفسیر قرآن، موطا امام مالک، مقدمہ ابن خلدون اور بعض فقہ اور تاریخ کی کتابیں ہوتی تھیں، اس طرح سے دس سال کی مدت میں انھوں نے آگے کے کام کی زمین تیار کر لی اور اپنے تلامذہ اور مستفیدین کے ذریعہ پورے ملک میں اپنے نظریات کو عام کر دیا اس کے بعد ۱۹۲۵ء میں یکے بعد دیگرے علی الترتیب دو رسالے المنتقد اور الشہاب جاری کئے ممکن ہے الشہاب نام حضرت شیخ الاسلام کی فاضلانہ کتاب۔ الشہاب الثاقب کے نام سے اخذ کیا ہو، یہ کتاب اس وقت شائع ہو چکی تھی جس میں اپنے سیاسی، اجتماعی اور اصلاحی نظریات پر کھل کر بحث کرتے تھے، اس کا اثر بھی ملک پر نہایت اچھا پڑا اور لوگوں میں سیاسی بیداری پیدا ہو گئی بعد ازاں ۱۹۳۱ء میں جمعیتہ علما الجزائر کی بنیاد رکھی جس کے خود ہی تاحیات صدر رہے، شیخ باؤس کے ہائیشین جمعیتہ علماء کے دوسرے شیخ محمد بشیر الابراہیمی جمعیتہ علماء کی اسمیت

ضرورت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

لوتأخر ظهور جمعية العلماء عشرين سنة لما وجدنا في الجزائر
من يسمع صوتنا، اگر جمعیتہ علماء کی تاسیس میں دس بیس سال کی تاخیر اور
ہو جاتی تو ہماری باتیں سننے کیلئے الجزائر میں ایک آدمی بھی نہ ملتا۔

پھر جمعیتہ علماء کے پلیٹ فارم سے کھل کر آزادی کی جنگ لڑی گئی۔

فکر و عمل کا یہ اتحاد بلاشبہ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ الجزائر کی جنگ آزادی
حضرت شیخ الاسلام کے متعین کردہ خطوط پر برپا کی گئی ورنہ اس طرح کا کلیتہً اتحاد
ممکن نہیں تھا، اس لئے تاریخ کا طالب علم اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جس طرح ہندوستان
کی تاریخ آزادی میں اگر حضرت شیخ الہند کا تذکرہ نہ کیا جائے تو وہ تاریخ ناقص اور
ادھوری ہوگی ٹھیک اسی طرح اگر الجزائر کے جہاد حیرت کی تاریخ میں شیخ الہند کے
جانشین مولانا حسین احمد مدنی کا ذکر نہ ہو تو وہ تاریخ بھی غیر مکمل و ناقص ہوگی، تو
اس کا دعویٰ یقیناً منہی برحق ہوگا حضرت شیخ الاسلام کا یہ ایک ایسا عظیم اور بے خداد
امیاز ہے جس کی نظیر ہندوستان کے کسی بھی قومی لیڈر اور سیاسی رہنما میں تلاش
کرنا بے سود ہے۔

”یہ رتبہٴ بلند ملا جس کو مل گیا“

وَأُخْرِدُ عَوَانَا انْ حَمْدَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ

عَلَى خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

لے ابن بادیس کے جہد و عمل کی ترتیب کے لئے ترکی راجح الشیخ عبدالمجید بن بادیس باعد

النهضة الاسلامیة فی الجزائر کے صفحات ۴۲، ۴۵ اور ۱۵۳ ملاحظہ فرمائیے۔

کوائف دارالعلوم

(۱) — دستور و تعامل کے مطابق، ارشوال کو دارالعلوم کھل گیا، داخلہ کے امیدوار طلبہ کی آمد کا سلسلہ اگرچہ رمضان المبارک ہی سے شروع ہو گیا تھا اور سیکرٹوں بھید طلبہ کا مطالعہ دارالعلوم میں فروکش ہو کر پوری تندی کے ساتھ امتحان داخلہ کی تیسری میں لگے ہوئے تھے لیکن دارالعلوم کے کھلتے ہی جدید طلبہ سیلاب کی طرح امنڈ پڑے اور دیکھتے دیکھتے دارالعلوم کی وسیع و عریض عمارت میں طلبہ عزیز سے کھیا کھج بھر گئیں دارالعلوم اور اس سے متصل مسجدیں نمازیوں کی کثرت سے تنگ ہو گئیں، دفتر تعلیمات نے اعلان کے مطابق ۴۰ ارشوال سے ہی درخواست داخلہ کا نام لینا شروع کر دیا تھا، ۱۰۰ ارشوال تک ڈھائی ہزار سے زائد درخواستیں جمع ہو گئیں اس کا ردیاتی کمیٹی کے بعد امتحانات شروع ہوئے، دورہ حدیث سے درجہ چہارم تک کے امیدواروں کا تحریری امتحان لیا گیا اور اس سے نیچے کا تقریری اس طرح درجات عریضہ کے امتحانات ۱۹ ارشوال تک مکمل ہو گئے اور ان کے نتائج بھی شائع کر دیئے گئے تاکہ ناکام امیدوار دیگر مدارس میں داخلے سکیں، ظاہر ہے کہ ڈھائی تین ہزار طلبہ کے امتحانات، ان کی کامیوں کی جانچ پھرانے کے نتائج کا اعلان اس قلیل مدت میں کوئی آسان کام نہ تھا لیکن طلبہ عزیز کی سہولت کی غرض سے حضرات اساتذہ اور دفتر تعلیمات کے کارکنان شیخ کی طرح شب و روز مصروف کار رہ کر ہفتہ کے اندر اندر ان سارے امور کو بحسن و خوبی مکمل کر دیا، گزشتہ سال کے تعداد کے لحاظ سے جدید داخلہ کی گنجائش مجموعی طور پر ساڑھے پانچ سو تھی لیکن امیدواروں کی کثرت اور دارالعلوم سے ان کی واہمانہ وابستگی کے پیش نظر حضرت مہتمم صاحب مدظلہ کے خصوصی حکم سے تقریباً ساڑھے نو سو جدید طلبہ کا داخلہ لیا گیا، دارالعلوم کے وسائل کی تنگ دامانی اور طلبہ کی ناکامیوں نے حضرت مہتمم صاحب کو مجبور کر دیا اور طلبہ کے ساتھ ان کی خلیات و محبت چاہتی

تھی کہ ہر ایک طالب علم کو اپنے دامن شفقت میں سمیٹ لے، گذشتہ سے پوسٹہ سال جب طلبہ کی کثرت کی بنا پر دارالعلوم نے مقابلہ کے امتحان کا قانون وضع کیا تو اس سال امیدواروں کے نتائج بڑے ایوس کن تھے، گذشتہ سال کے امتحان میں کچھ بہتری آئی، اور اس سال کے نتائج امتحان بڑے حوصلہ افزا تھے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دارالعلوم کا یہ طریقہ امتحان معیار تعلیم میں بلندی کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور داخلے کے خواہشمند طلبہ پوری جدوجہد کو کام میں لارہے ہیں، فالحمد للہ علیٰ ذلک۔

داغی کی مہم کو سرانجام دینے کے بعد ۲۹ شوال کو فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی محمود حسن دامت برکاتہم کے درس بخاری اور دعا سے نئے سال کی تعلیم کا آغاز کر دیا گیا، تقریباً دو ڈھائی ماہ کے وقفہ کے بعد دارالعلوم میں تعلیمی چہل پہل پھر سے شروع ہو گئی ہے اور اس کے دوام قال اللہ وقال الرسول کی حیات بخش صداؤں سے گونجنے لگے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گذشتہ سالوں کی طرح اس سال کبھی عجز و خوبی انجام تک پہنچائے اور اساتذہ و طلبہ کو افادہ و استفادہ کی بھرپور توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین۔

(۲) جامع مسجد دارالعلوم کی تعمیر کا سلسلہ تقریباً ایک سال سے جاری ہے تبہ خانے کی چھت پڑ چکی ہے، تبہ خانے کی یہی چھت اصل عمارت کی کرسی ہے اس زیر تعمیر وسیع و عریض مسجد کے مسقف حصہ میں بیک وقت ڈھائی ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں طلبہ دارالعلوم کی کثرت کی بنا پر قدیم مسجد عرصہ سے بالکل ناکافی ہو چکی تھی، ارباب انتظام ایک وسیع مسجد کی تعمیر کی فکر میں تھے لیکن موجودہ ہوش ربا گرانی کی وجہ سے اس کثیر المصارف کام کو چھڑنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، خدا بھلا کرے یہی سببی کے مسلمانوں کا کہ انھوں نے ہفتہ عشرہ کے اندر آٹھ لاکھ روپے کا انتظام کر کے حضرت مہتمم صاحب اور دیگر اصحاب عمل کو ہمت دلائی اور خدا کے نام پر نبروگوں کے ہاتھوں سنگ بنیاد رکھ دیا گیا اور قدرے توقف کے بعد تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا گیا، خدا کے فضل اور ارباب

خیر کی ہمت و توجہ سے مجد اللہ کام برابر جاری ہے اور ایک انداز کے مطابق اب تک چالیس سینتالیس لاکھ روپے تعمیر میں خرچ ہو چکے ہیں، اہل خیر و صلاح کیلئے ایک عظیم صدقہ جاریہ میں حصہ لینے کا یہ زریں موقع ہے، امید ہے کہ یہ حضرات اس کی طفر پوری توجہ فرمائیں گے۔

(۳) — ابھی ابھی جمعیت علماء ہند کے دفتر واقع دہلی سے بذریعہ فون یہ اندوہناک اطلاع آئی ہے کہ دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے رکن رکن الحاج علامہ الدین صاحب مقیم بمبئی کا انتقال ہو گیا ہے۔ مرحوم ایک بے لوث دینی و سماجی کارکن تھے جماعت تبلیغی، دارالعلوم دیوبند، اور مظاہر علوم سہارنپور سے بیک وقت خصوصی تعلق رکھتے تھے اور ان کی ہر نوع کی خدمت کو اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے۔ مرحوم کی وفات ان تینوں اداروں کے لئے ایک بڑے خسارے کا سبب ہے، واقعہ ہے کہ اس توحید رجال کے دور میں حاجی صاحب جیسا صاحب الرائے، فعال، حق گو، بردل عزیز دینی خدمت کار ملنا مشکل ہے، دارالعلوم مرحوم کے اعزہ و اقارب کے غم میں برابر کا شریک ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل و حمتائے جزین سے نوازے اور دارالعلوم کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے آمین۔

تعارف مطبوعات جدیدہ

تعارف کیلئے کتاب کے دو نسخے لازمی ہیں ورنہ تبصرہ سے معذوری ہوگی

انوار الباری شرح اردو صحیح بخاری
 مؤلف مولانا سید احمد رضا بجنوری، تقطیع کلاں، کاغذ کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۲۰۸، قیمت تیس روپے، شائع جلد ہفتدھم قسط نوزدھم

کردہ مکتبہ ناش العلوم بخارہ روڈ، بجنور یو پی۔

مولانا سید احمد رضا بجنوری تمیز حضرت شرح الاسلام مولانا مدنی و علامہ نور شاہ کشمیری، عصر حاضر کے متجاور وسیع النظر علماء میں شمار ہوتے ہیں قدیم جدید علمی تحقیقات و اکتشافات سے موصوف کو پوری واقفیت ہے، علمائے دیوبند ان خصوصاً محدث کشمیری کے افادات و تحقیقات کے بہترین جامع و شارح ہیں، موصوف تقریباً بیس سال سے انوار الباری کے نام سے صحیح بخاری کی اردو زبان میں نہایت بسوط و محققانہ شرح لکھ رہے ہیں جو وقفہ کے ساتھ تسطوار شائع ہوتی ہے، زیر تبصرہ مجلہ اسی شرح کا نویسواں جزو ہے جس میں صحیح بخاری کی کتاب الجنائز اور کتاب التوحید والعقائد پر شرح و بسط کے ساتھ بحث کی گئی ہے، دیگر حصوں کی طرح اس حصہ میں بھی مؤلف موصوف کے ذہن رسا اور سیال قلم نے نادر اور کیا بات تحقیقات کے ایسے ایسے عجیب اور خوشنما گل بوٹے جمع کر دئے ہیں کہ خوب و جہد بندی کی ذہنیت سے الگ ہو کر اس کا مطالعہ کرنے والا داد و تحسین سے باز نہیں رہ سکتا، دینی علوم بالخصوص حدیث سے شغف رکھنے والے طلبہ و علمائے کرام یہ ایک گرانقدر تحفہ ہے جس سے انھیں ذوق و شوق کے ساتھ مستفید ہونا چاہئے۔

ترتیب مولانا قاری شریف احمد، تقطیع کلاں، کاغذ عمدہ، کتابت و طباعت نفیس، جلد مضبوط و دیدہ زیب، صفحات
تذکرۃ الانبیاء
 حصہ اول و دوم

جلداول ۶۴، جلد دوم ۲۱۰ صفحہ، ناشر مکتبہ رشیدیہ قاری منزل چوک کراچی
پاکستان۔ قیمت درج نہیں۔

مولانا قاری شریف احمد بڑے بافیض عالم دین ہیں ان کے قلم سے مختلف دینی موضوعات
پر اب تک تقریباً دو درجن چھوٹی بڑی کتابیں نکل چکی ہیں اور سب ہی شائع ہو کر مقبول
خاص دعاء ہیں ان میں معلم الدین اردو فارسی پنجابی اور انگریزی چاروں زبانوں میں چھپی
موصوف کی یہ سب بڑی خوبی ہے کہ جو کچھ لکھتے ہیں قرآن و حدیث اور علمائے حق کی تحقیقات
کی روشنی میں لکھتے ہیں، انما از تحریر نہایت سادہ، سلیس اور سہل الفہم ہے جسے معمولی پڑھے
لکھے لوگ بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ان کی یہ تازہ ترین تصنیف تذکرۃ الانبیاء بھی
انھیں خوبیوں کی حامل ہے، تذکرۃ الانبیاء کے موضوع پر اردو فارسی اور عربی میں بہت
سی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں علامہ عبدالوہاب نجد کی قصص الانبیاء اور مولانا حفظ الرحمن
سیوہاروی کی قصص القرآن علی معلقوں میں مشہور و متداول ہیں لیکن علامہ نجد کی کتاب
عربی میں ہے اور مولانا سیوہاروی کی یہ بلند پایہ تصنیف ملی اسرار و حکم اور ادق تفسیری
باحث پر مشتمل ہونے کی وجہ سے علماء و فضلا کے دائرہ تک ہی محدود رہیں، اور ان اہم
کتابوں کے مندرجہ شہود میں آنے کے باوجود یہ ضرورت اپنی جگہ باقی رہی کہ اس موضوع پر
آسان اردو میں صحیح و مستند حوالوں کے ساتھ ایک کتاب مرتب کی جائے جس سے عام
اردو خواں مستفید ہو سکیں، مستحق تحسین ہیں مولانا قاری شریف احمد صاحب کہ ان کے
ہاتھوں یہ مبارک کام تہا احسن و خوبی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، کتاب کے پہلے حصہ میں حضرت
آدم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اٹھائیس حضرات
انبیاء کے تذکرے ہیں جن میں حضرت یوشع حضرت حزقیل اور شمول علیہم السلام کے علاوہ
ان حضرات انبیاء کا انتخاب کیا گیا ہے جو کے واقعات یا کم از کم اسناد قرآن حکیم میں
مذکور ہیں، دوسرا حصہ حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص و عام

کے تذکرے پر مختص ہے جس میں ولادت نبوی سے وفات تک کے حالات و واقعات بڑے دل نشین پیرائے میں بیان کئے گئے ہیں، کتاب کے دونوں حصے ہر اعتبار سے لائق تماشائے ہیں اور بجا طور پر یہ امید کی جاسکتی ہے کہ موصوف کی دیگر تصانیف کی طرح یہ مبارک مجموعہ بھی دیندار حلقوں میں خصوصیت کے ساتھ پڑھا سنا جائیگا۔

از مولانا مفتی جمیل احمد زبیری فاضل دیوبند۔ تقطیع
متوسط، کاغذ درمیانی، کتابت و طباعت مسطوری،
مجلد سچ کاغذی کور، صفحات ۳۹۰۔ قیمت ۳۵ روپے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا طریقہ نماز

ناشر مکتبہ صداقت مبارکپور اعظم گڑھ یوپی، ملنے کے پتے مکتبہ صداقت مبارک پور
مکتبہ القرآن ۳۱ نیا گاؤں ویسٹ لکھنؤ، مکتبہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، مکتبہ البدر دارالعلوم فاروقیہ
کاکوری لکھنؤ، مکتبہ رحمانیہ تھورا ضلع بانہ (یوپی) دارالاشاعت اسلامیہ کولہ لٹولہ اشرفیہ کلکتہ
مکتبہ قاسمی پبلیشرز نگر بھینڈی ضلع تھارہ ہاراشتر، دارالکتاب دیوبند سہارنپور (یوپی)

بعض خود پسند حلقوں کی جانب سے ایک عرصہ سے ہم جلائی جا رہی ہے کہ احناف کا طریقہ نماز سنت
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، بہت کم پڑھے لکھے مسلمان اس غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ٹکوک
شہتائیں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس فریب میں گر بسا اوقاف اسلام میں فریضہ ہی سے دست کش ہو جاتے ہیں
اس لئے اس خطرناک اور مہلک پروپیگنڈے کے مسموم اثرات کو زائل کرنے کیلئے ضرورت تھی کہ عام فہم اردو
میں ایک ایسی کتاب مرتب کی جائے جس میں پورے حنفی طریقہ نماز کو کتب فقہ کے سچے قرآن و سنت کے حوالوں سے
کے پیش کیا جائے، عام مطالعے دین باخصوص حنفی مکتب فکر سے متعلق علماء کی طرف سے مولانا مفتی جمیل احمد صاحب
فاضل دیوبند مستحق شکر ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب مرتب کر کے حضرات علماء کے سر سے ایک بہت بڑے قرض
کو چکا دیا ہے۔ اس کا ماز تو آید مردانِ حنین کنند، حقیقت یہ ہے کہ کتاب اپنے موضوع و مقصد میں
مکمل اور کامیاب ہے، ضرورت ہے کہ اس مجموعہ خوبی کو گھر گھر پہنچایا جائے حضرات ائمہ اپنی مسجد و
میلے سے پڑھ کر سنائیں اور مدارس و محاذات کو بھی لائبریری اس سے خالی نہ رہے۔

ماہنامہ

دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

دیوبند

ماہ ذی قعدہ ۱۴۰۸ھ

مطابق

جولائی ۱۹۸۸ء

سید شگراں :

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
ہتم دارالعلوم دیوبند

مدیر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

استاذ دارالعلوم دیوبند

سالانہ بدل اشتراک بیرون ممالک

سعودی عرب، افریقہ

برطانیہ، امریکہ، کنڈا
۱60/= وغیرہ کا سالانہ

پاکستان سے 70/=

بنگلہ دیش سے (ہندوستانی) 50/=

۲۷/- فی شمارہ
۲۷/- سالانہ
شمارہ ۷
جلد ۷۳

سرگوشاں اسباب کی کتاب ہے کہ آپ کا زرتعلقہ ختم ہو گیا ہے

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	نکارش	نمبر صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	نکاح کے اسلامی قوانین	" " " "	۷
۳	اسلام کا نظام اخلاق ایک اجمالی جائزہ	مولانا سعید الرحمن قاسمی مدیریم ماہنامہ نصرۃ الاسلام کشتیر	۱۷
۴	جمہوری اسلامی ایران کے کارنامے	ع.ق. ای.آئی	
۵	عارف باللہ مولانا محمد یعقوب نالوتوی کے ایک شاگرد	مولانا سید شریف حسین ترمذی	۳۳
۶	مرزا قادیانی کا عقیدہ خود اپنے مروجین کے خلاف	مولانا محمد اقبال صاحب رنگونی (انچوسٹر انگریز)	۳۷

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- ① ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکراؤل فرسٹ میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔
- ② پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ -/۷۰ مولانا عبدالستار صاحب ہتھم جامد عربیہ محمودیہ داؤد وللا براہ شجاع آباد ملتان پاکستان کو بھیجیں۔
- ③ خریدار حضرات پتہ پردہ شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔ والسلام

مینجر

حرف آغاز

www.darulmaarif.org

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

ہندوستان کا ایک سیکولر ملک ہے، یہاں کے آئین کی رو سے اس ملک میں موجود ہر مذہب کو پھولنے پھیلنے اور ترقی کرنے کا یکساں حق حاصل ہے، اس میں بسنے والے اپنے مذہبی رسوم اور طور طریقے میں آزاد ہیں، چنانچہ دستور ہند میں "مذہب کی آزادی کا حق" کے تحت صاف لفظوں میں درج ہے کہ "تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب تبدیل کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے (بھارت کا آئین حصہ ۳ بنیادی حقوق دفعہ ۲۵ ص ۴۶)

دستور کی اس واضح بنیادی اور مضبوط ضمانت کے باوجود حکومت وقت اسکے ماتحت ادارے حتیٰ کہ عدلیہ تک کا رویہ مسلمانوں کے مذہبی امور کے متعلق نہ صرف غیر منصفانہ بلکہ جارحانہ ہے۔ "بابری مسجد" ہی کا معاملہ لیجے، جس کا مسجد ہونا تاریخ کے ٹھوس دلائل ہی سے نہیں خود سرکاری و عدالتی کاغذات سے بھی ثابت ہے، لیکن اسے کس آسانی کے ساتھ مندر میں تبدیل کر دیا گیا۔ کہ اس سلسلہ میں مسلمانوں کی ہر چیخ و پکار صد البعرا بن کر رہ گئی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے سامنے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کچھ اسی طرح کا رویہ مسلمانوں کی ڈاڑھی کے بارے میں بھی اختیار کیا جا رہا ہے۔ فوج و پولیس میں مسلم ملازمین کو ڈاڑھی مندوٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ستم ظریفی کی حد ہے کہ اس غیر قانونی اور نامنصفانہ اقدام پر عدالت عالیہ کی جانب سے سبڈ جواز بھی عطا کر دی جاتی ہے، مسٹر نیسی بال

کرتنا میں جسٹس کی رلہائی کورٹ کا فیصلہ ہمارے اس دعویٰ پر شاہد عدل ہے جبکہ ڈاڑھی رکھنا ایک خالص مذہبی عمل ہے، کیونکہ یہ سنت رسول اور اسلام کا شعار ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات میں ڈاڑھی بڑھانے پر خاص ہدایت فرمائی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا: **دفعوا اللہی واحفظوا الشواب** (بخاری شریف) ایک درسِ فرمان میں اسکی بات کی تاکید ان الفاظ میں فرمائی انہکوا الشواب و اعفوا اللہی (صحیح بخاری) صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ میں جزو الشواب وارخواللہی۔ ان سب احادیث کا حاصل یہی ہے کہ مونچھوں کو کتر جائے اور ڈاڑھی کو بڑھایا جائے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان پر خود عمل کر کے امت کو عملی طور پر بھی ڈاڑھی بڑھانے کی تعلیم دی اور آپ کے اعمال و افعال کے بارے میں علمائے دین اور اسلامی قانون کے ماہرین کا فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اگر قرآن حکیم میں مذکور احکام یا خود آپ کے فرمان کی تشریح و تعیین کر رہے ہیں تو قرآن کے ان احکام اور نبی کریم کے ان فرمان کا جو درجہ ہوگا وہی آپ کے اس عمل کا بھی ہوگا جن سے قرآن و سنت کے ان احکامات کی توضیح و تشریح ہو رہی ہے، اگر قرآن و سنت کا وہ حکم واجب کے درجے میں ہوگا تو آپ کا یہ عمل بھی واجب ہوگا، اور اگر اس حکم سے سنت یا استحباب کا ثبوت ہو رہا ہے تو آپ کا یہ عمل بھی سنت و مستحب ہوگا، اور فقہائے اسلام اس پر متفق ہیں کہ ارشادِ نبوی: **واعفوا اللہی** سے سنت ہو کہ وہ کے درجہ میں ہے اس لئے آپ کے عمل سے بھی ڈاڑھی کا سنت ہو کہ وہ ہونا ہی ثابت ہوگا، لہذا آپ کے عمل کو رسم و عادات پر محمول کرنا اسلامی قوانین سے عدم واقفیت کی دلیل ہوگی، ڈاڑھی کی اسی شرعی حیثیت کی بنا پر تمام اصحاب رسول علمائے اسلام اور صلحائے امت ابتدائے اسلام سے برابر اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج کے فیئشن پرستی

کے دور میں بھی اسلامی احکام و اعمال اور مذہبی طرز معاشرت پر چلنے والے مسلمان اپنے پیارے رسول کی اس پیاری سنت کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات آفتاب نیروز کی طرح آشکارا ہو گئی کہ ڈاڑھی کا معاملہ رسم و رواج سے تعلق رکھتا بلکہ یہ اسلامی معاشرے کا ایک شعار اور اسلامی تہذیب کا ایک نشان ہے، جس طرح ہندو دھرم میں سر پر چوٹی رکھنا، جینیو ہننا یا عیسائی مذہب میں گردن میں صلیب لٹکانا اور کھنٹھی میں سر اور ڈاڑھی کے بال کا بڑھانا مذہبی علامت ہے، اور جس پر کسی قسم کی بندش یا قدغن لگانا، آئین ہند کے سراسر خلاف ہوگا اور اس رویہ کو بجا طور پر خلاف قانون، نا انصافی اور ظلم سمجھا جائے گا۔ اسی طرح مذہب اسلام میں ڈاڑھی کا بڑھانا مذہبی شعار اور دینی علامت ہے جس پر کسی طرح کی بھی بندش اور رکاوٹ مداخلت فی الدین، اور ایک خاص مذہبی معاملہ میں غلط اندازی ہوگی، جو دستور ہند سے انحراف اور ایک غیر منصفانہ حرکت کہی جائے گی

کیرلا اور اندھرا کی ریاستوں کے بعد اخبارات کا طبع کے مطابق اب اتر پردیش میں بھی یہ ظالمانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے، چنانچہ پولیس ریڈیو ڈیپارٹمنٹ میں ایک مسلم ملازم کو محض ڈاڑھی رکھنے کی بنا پر اس ڈیپارٹمنٹ کے انصران پریشان کر دیا ہے جس اور اسے اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ رسول کی سنت اور مذہبی علامت سے دست بردار ہو جائے۔

لیکن حکومت ہند اور ملک کے فرقہ پرست سرکاری انصران کئی بات اچھی طرح سے ذہن نشین رکھتی چاہئے کہ مسلمان اپنے مال و جان کے زیاں کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے مذہبی معاملات میں مداخلت کو کسی قیمت پر بھی انگریز نہیں کر سکتا۔ اس لئے کسی طوفان کے سر اٹھانے سے پہلے حکومت ہند کو

چاہئے کہ سنجیدگی کے ساتھ ان مذہبی معاملات کو دستور منہد کی روشنی میں جلد از جلد حل کر دے، یہی انصاف کا تقاضہ ہے اور سیاسی دوسرا مذہبی بھی اسی بات کی متقاضی ہے کہ اس طرح جذباتی مسائل کو معرض التوا میں ڈالنے کے بجائے انہیں جلد از جلد قانون و انصاف کے مطابق حل کر دیا جائے کیونکہ اس طرح کے سگتے ہوئے مسائل میں ٹال مٹول سے فرقہ پرست افراد اور تنظیموں کو شرانگیزی کا موقع ملتا ہے جس سے ملک کی ترقی اور سالمیت کے علاوہ خود حکومت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔

ایجاب و قبول میں مطابقت | ۱۲ — ایجاب و قبول کیلئے
ایک کلام کا دوسرے کلام سے مطابق ہونا

مزدوری ہے۔

تشریح۔ ایجاب و قبول کیلئے مزدوری ہے کہ ایک کلام دوسرے سے مختلف نہ ہو، چنانچہ اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے ایک ہزار درہم پر کیا اور مرد نے جواب دیا کہ میں نے قبول کیا لیکن مہر قبول نہیں کرتا تو نکاح بالکل باطل ہوگا، یعنی سرے سے منعقد ہی نہ ہوگا۔

۱۳ — نکاح کا حوازا دونوں نکاح کرنے والے یا ان کے اولیاء کے عاقل و بالغ ہونے اور دو عاقل و بالغ مردوں یا ایک

مرد اور دو عورتوں کی سماعت میں برضا مندی فریقین ایک مجلس میں ایجاب و قبول پر منحصر ہے بشرطیکہ دونوں نکاح کرنے والے یا ان میں سے کسی ایک کی ذات میں کوئی ایسا شرعی موجود نہ ہو جو مانع نکاح ہو۔

تشریح۔ فقہاء نے نکاح کی شرائط کو تین انواع میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ شرائط انعقاد نکاح

۲۔ شرائط حوازا نکاح

۳۔ شرائط لزوم نکاح

انعقاد نکاح کی شرائط کو دو انواع میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(الف) وہ شرائط جن کا تعلق عاقدین نکاح سے ہے۔

(ب) وہ شرائط جن کا تعلق مجلس عقد سے ہے۔

لہ اوقال رجل لرجل زوجته ابنتی علی کذا انقال الزوج قبلت النکاح ولا اقبل
المہر قالوا لا یصح النکاح وهو باطل۔ فتاویٰ قاضی خاں۔

انقضاء نکاح کی پہلی شرط — عقل

جن شرائط کا تعلق عاقدین نکاح سے ہے ان میں ایک عقل ہے، نکاح کے منعقد ہونے کے لئے عاقل ہونے کی شرط لازمی ہے کیونکہ باگلی یا بے عقل لڑکا نکاح کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن صبی عاقل کا کیا ہوا نکاح اسکے ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

انقضاء نکاح کی دوسری شرط — بلوغ

انقضاء نکاح کی دوسری شرط بلوغ ہے کیونکہ نکاح کی قابلیت بلوغ ہی سے پیدا ہوتی ہے اگر متناکحین یا ان میں سے کوئی ایک باغ نہ ہو تو ان کا کیا ہوا نکاح منعقد نہ ہوگا البتہ نابالغ کی طرف سے اس کا ولی ایجاب یا قبول کر سکتا ہے۔

بلوغ اور حنفیہ و شافعیہ مکاتب فکر:

شرعاً لڑکی اس وقت باغ سمجھی جاتی ہے جب کہ اسے حیض شروع ہو جائے، حیض آنے کی کم از کم مدت ۹ سال ہے، حیض نہ آنے یا بلوغ کی کوئی دوسری شہادت نہ ہونے کی صورت میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک لڑکی کی عمر بلوغ سترہ سال ہے۔

لڑکا اس وقت باغ سمجھا جاتا ہے جبکہ اسے احتلام ہونے لگے اس کی کم از کم عمر ۱۴ سال ہے احتلام یا بلوغ کی کوئی دوسری شہادت نہ ہونے کی صورت میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک لڑکا اٹھارہ سال کی عمر میں باغ سمجھا جائیگا، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد نے اس مسئلہ میں امام اعظم سے اختلاف کیا ہے ان کے نزدیک اگر لڑکا محکم یا لڑکی حائض ہو جائے یا دونوں اپنی عمر کے پندرہ سال پورے کر لیں تو باغ متصور ہوں گے، امام شافعی نے بھی صحابہ میں کی رائے سے اتفاق کیا ہے۔ احناف اب اسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔

لہ واما شروطہ فمنہما العقل والبلوغ والحریۃ فی العاقد الا ان الاول شرط الانقضاء، فلا ینقذ نکاح المجنون والصبی الذی لا یعقل والاخیرون شرط النفاذ فان نکاح الصبی العاقل یتوقف نفاذہ علی اجازۃ ولیہ، حکمنا فی الہدایۃ ج ۲ ص ۲۳۳ و ۲۳۲

شیعہ، مکتب فکر۔

شیعہ مکتب فکر کے نزدیک بھی لڑکے اور لڑکی دونوں کا بلوغ شرعی نہ درہواں سال قمری ختم ہونے پر قیاس کر لیا جائیگا، الایہ کہ شہادت سے ثبوت کر دیا جائے کہ بلوغ اس سے پہلے ہو چکا تھا۔

تیسری شرط انعقادِ نکاح — رضامندی

ماقیدین نکاح سے متعلق نکاح کی تیسری شرط رضامندی ہے، طرفین کی رضامندی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہوگا خواہ عورت باکرہ بالغ ہو یا ثیبہ رضامندی لازمی ہے، احناف کے نزدیک اس کا ولی اس کو نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا یہ ولی خواہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔
معنوی رضامندی۔

رضامندی صریح یا معنوی دونوں طرح ہو سکتی ہے، باکرہ لڑکی کا مسکرا دینا، ہنس دینا، یا خاموش رہنا یا بلا آواز رونا معنوی رضامندی سمجھی جائیگی، لیکن اگر ہنسی سے تضحیک یا تمسخر ظاہر ہوتا ہو یا خاموشی سے غم و غصہ کا اظہار ہوتا ہو تو وہ معنوی رضامندی نہیں کہلائے گی۔

لہ ولا یجوز علی بالغة صحیحة العقل من اب و سلطان بغیر اذنها بکرا کانت او ثیباً فان فعل ذلك فالتکاح موقوف علی اجازتها فان اجازتها جاز وان ردته بطل کذا فی السراج الوہاج، فتاوی عالمگیری، ج ۱ ص ۲۸۷، وفي الهدایہ ولا یجوز اجبار البکر البالغة علی النکاح ۲۰ ص ۲۹۲ -

لہ ولو ضکت البکر عند الاستمارة و بعد ہا بلغها الخبر فهو رضا وقالوا ان ضکت کاملستہزئة لما سمعت لایکون رضا کذا فی المبسوط للامام السرخسی والکافی وعلیہ الفتوی کذا فی البطلان، وان تبسمت هو رضا هو الصحیح من المذهب ذکرہ، تمسیر الامم للحوائی کذا فی المحيط وان بکت اختلفوا فیہ والصحیح ان البکاء اذا کان بخروج الدمع من غیر صوت یکون رضا وان کانت بصوت والصیاح لایکون رضا کذا فی فتاوی قاضیخان و هو الوجة وعلیہ الفتوی کذا فی الذخیرة وان استاذت ولی البکر البالغة نسکت فذلك اذن منہا فتاوی عالمگیری ج ۱ ص ۲۸۷ -

معنوی رضامندی اسی وقت صریح اجازت یا رضامندی کی قائم مقام ہوگی جب تک نکاح کی اجازت کا طالب ولی اقرب ہو اگر ولی بعد یا اجنبی باکرہ بانعہ سے اجازت حاصل کرے گا تو شیبہ کی طرح اس کی صریح رضامندی لازمی ہوگی۔

فقہاء نے معنوی رضامندی کا اصول صرف باکرہ کے نکاح کے سلسلے میں قبول کیا ہے لیکن شیبہ (یعنی بسبب طلاق یا وفات شوہر سے جدا) عورتوں کی صریح رضامندی ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کا پردہ بکارت اچھل کود، حیض، زخم یا عمر کی زیادتی کے سبب زائل ہو جائے تو حنفی ائمہ کے نزدیک وہ عورت باکرہ ہی تصور ہوگی اور نکاح کیلئے اس کی معنوی رضامندی کافی ہوگی، لیکن امام شافعی کے نزدیک وہ عورت رضامندی کے معاملہ میں شیبہ کے حکم میں داخل ہوگی۔

اگر کسی عورت کی بکارت زائل کے سبب سے زائل ہو جائے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک نکاح کیلئے باکرہ کی طرح معنوی رضامندی قابل اعتبار ہوگی، امام ابو یوسف و امام محمد کے نزدیک شیبہ کی طرح صرف صریح رضامندی کا اعتبار کیا جائیگا، یہی مسلک امام شافعی کا بھی ہے۔ عقلاً امام اعظم کا قول مستحسن ہے کیونکہ کوئی عورت اپنے زنا کا اعلان نہیں کیا کرتی،

لہ وان فعل ہذا غیر الولی یعنی استامو غیر الولی او ولی غیرہ اولیٰ منہ لو یکن رضا حتی تکلم بہ۔ ہدایہ ج ۲ ص ۲۹۲۔

لہ و اذا زالت بکارتہا بوثبۃ او حیضۃ او جواحتہ او تعیس فہی فی حکم الابکار و قال فی الکفایۃ و فیہ خلاف الشافعی و هو یقول ان البکار اسر لامرأۃ عذرتہا قائمۃ و الثیب من زالت عذرتہا و ہذا ہذا زالت عذرتہا فتكون ثیباً و ان الکفایۃ شرح ہدایہ مع فتح القدیم ج ۳ ص ۱۶۹۔

کے و اما اذا زالت عذرتہا بالزنا فانہا تزوج کما تزوج الابکار فی قول ابی حنیفۃ و ہذا فی یوسف و محمد و الشافعی تزوج کما تزوج الثیب، بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲۲۴۔

رضا بالجبر :-

رضامندی اگر جبر یا قریب سے حاصل کی گئی ہو تو نکاح فاسد ہوگا، بجز اس کے کہ بعد میں توثیق ہو جائے۔

رضامندی بذریعہ غلط بیانی :-

اگر کسی مرد نے خود کو باعتراب نسب ایسا اور کرا کر جو وہ حقیقتاً نہیں ہے، عورت سے نکاح کی مرضی حاصل کر لی ہو اور نسب کے معاملہ میں اس کو دھوکہ دیا ہو تو عورت کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہوگا لیکن اگر مرد نسب کے اعتبار سے اس سے بہتر ہو جو اس نے ظاہر کیا ہے تو عورت کو حق فسخ حاصل نہ ہوگا۔

اور اگر عورت خود کو مرد کا کفو ظاہر کرے جبکہ حقیقت میں وہ مرد کی کفو نہ ہو تو مرد پر نکاح لازم ہو جائیگا کیونکہ کفایت کے معاملہ میں عورت کا اعتبار نہیں کیا جاتا یہ انقضاء نکاح کی چوتھی شرط — اتحاد مجلس :

وہ شرائط جن کا تعلق مجلس عقد سے ہے دو ہیں ایک مجلس نکاح یعنی مکان عقد اور دوسری شرط مجلس عقد میں گواہوں کی موجودگی ہے مجلس سے مراد وہ نشست ہے جو انعقاد نکاح کیلئے منعقد کی جاتی ہے، ایجاب و قبول کیلئے یہ امر لازمی ہے کہ دونوں ایک ہی مجلس میں ہوں چنانچہ اگر ایک مجلس میں ایجاب اور دوسری مجلس میں قبول ہو تو نکاح منعقد نہ ہوگا۔

لے ولو انتسب للزوج لہا نسبا غیر نسبه فان ظہر دونہ وهو لیس بکفوہ فحق الفسخ تات
للکل وان کان کفواً فحق الفسخ لہا دون الاولیاء وان کان ما ظہر فوق ما اخبر فلا فسخ
لاحد کذا فی الظہیریۃ، فتاویٰ عالمگیری، ج ۱ ص ۲۹۳۔

تہ ولو كانت ہی التي عزت الزوج وانتسبت الی غیر نسبہا لاخیار للزوج وهي اسراة
ان شاء امسکھا وان شاء طلقھا کذا فی شرح الجامع الصغیر نقضہ خان فتاویٰ عالمگیری، ج ۱ ص ۲۹۴
تہ واما الذی یرجع الی مکان العقد فهو اتحاد المجلس اذا کان للعائد ان حاضرین وهو
ان یکون الایجاب والقبول فی مجلس واحد حتی لو اختلف المجلس لا ینعقد النکاح انون بلاتم
الصائمہ، ج ۲ ص ۲۳۲۔

گواہوں کی موجودگی و سماعت :

مجلس عقد کی دوسری شرط ایجاب و قبول کے وقت گواہوں کی موجودگی اور ایجاب و قبول کی سماعت ہے، اسکے تین جز ہیں۔

(۱) موجودگی گواہان جواز نکاح کی شرط کے طور پر۔

(۲) تعداد گواہان۔

(۳) اہلیت گواہان۔

گواہوں کی موجودگی :

ایجاب و قبول کے وقت مجلس عقد میں گواہوں کی موجودگی جواز نکاح کی شرط کی حیثیت سے امام مالکؒ کے علاوہ عام علماء کے نزدیک مسلم ہے۔ جمہور علماء کی رائے میں نکاح میں گواہوں کی موجودگی اور سماعت عام معاہدات کے برعکس بصورت انکار تصدیق کیلئے نہیں بلکہ بجائے خود معاہدہ نکاح کے حواز کے لئے ہے بالفاظ دیگر ان کے نزدیک ایجاب و قبول کے وقت گواہوں کی موجودگی اور سماعت معاہدہ نکاح کا ایک جز ہے

ذکر محض شہادت کا کوئی تسامع۔

گواہوں کی تعداد :

فقہار نے آیت مدینت "یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الئی اجل مسمی فاکتبوه..... واستشهدوا شہیدین من رجالکم فان لکم یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء الخ کی پیروی میں معاہدہ

لہ قال عامۃ العلماء ان الشہادۃ شرط جواز النکاح وقال مالک لیست بشرط وانما الشرط هو الاعلان حتی لو عقد النکاح وشرط الاعلان جاز وان لم یحضر شہودان بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲۵۲۔

نکاح کیلئے بھی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت کو کافی قرار دیا ہے، البتہ امام شافعیؒ کے نزدیک دونوں گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے۔

بہر کیف یہ لازم ہے کہ ایجاب و قبول کے وقت دو عاقل بالغ مسلمان مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں مجلس نکاح میں موجود ہوں اور طرفین کے ایجاب و قبول کو دونوں سنیں۔

گواہوں کے اہلیت :-

گواہوں کے سلسلے کی تیسری کڑی بوقت نکاح ان کی اہلیت ہے، یہ سلسلہ متفقہ ہے کہ گواہوں کا آزاد، عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا ضروری ہے۔

البتہ اگر مرد مسلمان اور عورت غیر مسلم ہو تو شیخین (امام اعظمؒ، امام ابو یوسفؒ) کے نزدیک نکاح غیر مسلم گواہوں کے روبرو ہو سکتا ہے، اور امام محمد و امام زفر و امام شافعی وغیرہ کے نزدیک غیر مسلموں کی گواہی میں نکاح کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔

اگر گواہ فاسق یا اندھے ہوں تو احناف کے نزدیک ان کی گواہی درست ہوگی، امام شافعیؒ کے نزدیک ایسی گواہی درست نہیں ہے کیونکہ عدالت گواہی کی شرط ہے اسی طرح ان کے نزدیک گواہ کا بننا ہونا بھی ضروری ہے۔

لہ ولا ینعقد نکاح المسلمین الا بحضور شہدین، حرین، عاقلین، بالغین، مسلمین، او رجل وامرأتین..... ولا یشترط وصف الذکورۃ حتی ینعقد بحضور رجل و امرأتین و فیہ خلاف الشافعی۔ ہدایہ ج ۲ ص ۲۸۶۔

لہا ما صفات الشاہد الذی ینعقد بہ النکاح وہی شرایط تحمل المشاہد للنکاح فمنہا العقل ومنہا بلوغ ومنہا الحریۃ..... ومنہا الاسلام فی نکاح المسلم للمسلمۃ۔ بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲۵۳۔

تہ واما المسلم اذا تزوج ذمیۃ بشہادۃ ذمیین فانہ یجوز فی قول ابی حنیفۃ و ابی یوسف سواء کانامواضین لہا فی الملتۃ او مخالفین وقال محمد و زفر و شافعی لایجوز نکاح المسلم الذمیۃ بشہادۃ الذمیین۔ بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲۵۳۔

موانع شرعی :-

نکاح کے شرعی موانع چار قسم کے ہیں

(۱) نسبی (۲) رضاعی (۳) ازدواجی (۴) سببی

۱۔ نسبی موانع وہ ہیں جو قرابت نسب یعنی خون کے رشتے سے پیدا ہوتے ہیں چنانچہ ماؤں، بیٹیوں، بھوپھیوں، خالائوں، بھتیجیوں سے خواہ وہ کتنے ہی بالائی یا زیریں! دیر کی ہوں نکاح بوجہ قرابت نسب ممنوع ہے

۲۔ رضاعی موانع وہ ہیں جو بچے کے کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لینے کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں چنانچہ رضاعی ماؤں، رضاعی بہنوں وغیرہ سے نکاح بوجہ رضاعت ممنوع ہے۔

۳۔ ازدواجی موانع وہ ہیں جو ازدواج کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں چنانچہ مدخولہ بیوی کی بیٹی، بیوی کی ماں، بیٹے، پوتے، نواسے کی بیوی سے نکاح کی ممانعت ہے۔

۴۔ سببی موانع وہ ہیں جو مختلف اسباب کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں مثلاً ایسی عورت سے نکاح جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو یا جس کی عدت نگذری ہو یا چار بیویوں کی موجودگی میں پانچواں نکاح یا ایسی حاملہ سے نکاح جس کا حمل ثابت النسب ہو اس وقت تک کیلئے نکاح ممنوع ہے جب تک سبب امتناع دور نہ ہو جائے۔

۱۴۔ ایک مرد ایک زوجه کو نکاح میں
تعداد ازدواج رکھتے ہوئے دوسرا نکاح کرنے کا بشرط ذیل شرعاً

مجاز ہے۔

الف۔ وہ شخص حسب ضرورت مالی استطاعت رکھتا ہو۔

ب۔ بیویوں میں عدل و انصاف قائم رکھ سکتا ہو۔

ج۔ دوسرے نکاح سے کوئی اہم شرعی مصلحت فوت نہ ہو رہی ہو۔

تشریح :- اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

”وان خفتم الا تقسطوا فی الیتمی فانکوا ما طاب لکم من
النساء مثنی وثلث، وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او
ما ملکت ایمانکم ذلک اذ فی الا تعدلوا“ (سورۃ النساء آیت ۳)
یعنی اگر تمہیں اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملہ میں انصاف نہ
کر سکو گے تو (انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ) اور جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے
نکاح کر لو، دو، دو، تین تین، اور چار چار، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو
پھر ایک ہی زوجہ پر اکتفا کرو یا جو کنیز تمہاری ملکیت میں ہو (اسی پر اکتفا کر دو) بے
انصافی سے بچنے کے لئے ایسا کرنا زیادہ قویٰ صواب ہے۔

قرآنی حکم مشروط ہے :-

مذکورہ بالا آیت مسلمان مردوں کے بیک وقت چار عورتوں کو اپنے نکاح میں
رکھنے کی اجازت پر دلالت کرتی ہے لیکن اس اجازت کے ساتھ ہی مرد کو اس کی اخلاقی
ذمہ داری کا احساس دلا کر اس اجازت کو ”اقامت عدل“ پر مشروط کر دیا گیا ہے چنانچہ
”فان خفتم الا تعدلوا فواحدة“ میں صاف الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر تم
تعدد بیویوں کے درمیان عدل و مساوات قائم نہ کر سکو تو پھر ایک ہی عورت پر اکتفا
کرو۔

باقی آئندہ

اسلام کا نظام اخلاق

ایک صاحب کا الی جاہلہ

محمد سعید الرحمن شمس القاسمی ————— مدیر نضرۃ الاسلام کشتیور

تمہید :- اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو موالیہ ثلاثہ میں نمایاں شرف و عظمت، امتیازی و اختصاصی مقام اور برتری و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ امتیاز اور سبب اختصاص کیا ہے اور اسے عام حیوانات سے جدا کرنے والی اصل چیز کیا ہے اس کا جواب سوائے اخلاق علیا اور حسن عمل کے کچھ اور ہو نہیں سکتا۔ درنہ صورت ظاہری شکل و صورت، چال ڈھال، وضع قطع، رنگ و روپ، ٹیپ ٹاپ جو بیورٹ، حسین، دلکش و دلغریب اور فیشن ایبل لباس، بہترین اور اعلیٰ حسب و نسب اور مال و دولت کے بل بوتے پر کوئی شخص انسان اور انسانیت کے اعلیٰ اوصاف و خصائص کا حامل نہیں ہو سکتا۔ درحقیقت انسانیت کا اصل جوہر اس کا اخلاق اور کردار ہی ہے۔ اور اگر یہ وصف اس کے اندر نہ ہو تو اس میں اور ایک جاہلہ میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ روزِ اول سے جتنے مذاہب، ادیان، فلسفے، نظام زندگی

اور افکار و نظریات وجود میں آئے یا لائے گئے، تقریباً ان سب کی بنیاد اخلاق اور شرافت پر ہی رکھی گئی ہے اور بقول "مؤلف اخلاق رسولؐ" :

”دنیا میں جبکہ انسان کا وجود ہے اس وقت سے اخلاقی تعلیم کا وجود بھی ہے۔ اپنے جسم کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے انسان روٹی اور پانی کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی انسانیت کو زندہ رکھنے کے لئے اسے اخلاقی تعلیم اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسلئے شروع زندگی سے لے کر آج تک سینکڑوں اخلاقی معلم اخلاقی ہدایات لے کر آتے رہے۔ اور انھوں نے آسمانی تعلیمات کے مطابق دنیا کو اچھے اخلاق کا راستہ بتایا اور اس پر چلایا۔ اسی طرح عقل و دانش کی روشنی میں اخلاقیات کا سبق دینے والے حکمائے اخلاق بھی ہر دور میں پیدا ہوتے رہے اور اپنے اخلاقی فلسفے سے دنیا کو اخلاقِ حسنہ کی روشنی پہنچاتے رہے۔“

(بحوالہ اخلاق رسولؐ ص ۱)

دو قوتوں کا مجموعہ | مسند ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی معرکہ الارا اور شمبرہ آفاق کتاب "حجۃ اللہ البالغہ"

میں لکھا ہے کہ :-

”انسان میں دو قوتیں پائی جاتی ہیں ایک تو حیوانی قوت ہے جو کھانے پینے سونے اور شادی بیاہ کرنے وغیرہ پر مشتمل ہے۔ یہ قوت انسانی زندگی کے ظاہری مظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ اور دوسری ملکوئی قوت ہے جو انسان کے عہدہ اخلاق اور اس کے حسن عمل کا نام ہے جو اس کی قوتِ ارادی کے تحت سرزد ہوتے ہیں، جب کسی شخص میں یہ دونوں قوتیں اعتدال اور توازن کے ساتھ پائی جاتی ہیں تو وہ ایک مکمل اور بہترین انسان کہلاتا ہے مگر جب کسی شخص

میں اس کی حیوانی قوت اس کی ملکوئی قوت پر غالب آجاتی ہے یعنی اس کے اخلاق رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ انسان سے حیوان بن جاتا ہے لہذا انسان کو انسان بننے کے لئے اپنی حیوانی قوت پر قابو اور کنٹرول رکھنا ضروری ہے۔

اخلاق کی کیا ہے؟ انسانیت، حیوانیت کی ضد ہے، اخلاق نام ہے اچھی عادتوں اور نیک خصلتوں کا، جن کے اظہار کو

شرافت کی نشانی قرار دیا جاتا ہے۔ محبت و مروت، شفقت و رحمدلی، مخلوق پر دریا، صلح و آشتی، باہمی رواداری اور عدل و انصاف وغیرہ اعلیٰ اخلاقی صفات ہیں جن سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس باہمی نفرت و عناد، بات بات میں جھگڑنے کی عادت، ایک دوسرے کی حق تلفی، جبر و استبداد، تعصب و ناحق کوشی اور ظلم و ستم وغیرہ انتہائی بد اخلاقی اور بُری عادتیں ہیں جو انسانیت کو حیوانیت کی سطح پر لے آتی ہیں۔ (بحوالہ اسلام اور عصر جدید ص ۵۵ تا ۵۴)

بہترین مذہب اہل فکر و دانش اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ "بہترین مذہب" وہی ہے جس کا اخلاقی دباؤ

اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں پر اتنا ہو کہ وہ اس کے قدم کو سیدھے راستے سے ہٹنے اور بھٹکنے نہ دے۔ اور ظاہری قانون اور ضوابط کی پابندی کی نوبت ہی نہ آئے۔

اسلام کی شکیلی حیثیت دین اسلام جو انسانی زندگی کے ہر گوشہ کے لئے اپنے اندر مکمل اور تکمیلی حیثیت

رکھتا ہے۔ عام مذاہب اور افکار سے بلند تر اس کا نظام اخلاق اور فلسفہ اخلاق بھی ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق سے مقصود دراصل باہم بندوں کے حقوق و ذرائع کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لئے مناسب بلکہ ضروری ہے۔

انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا ہر شے سے تھوڑا بہت تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کے فرض کو محسن و خوب انجام دینا اخلاق ہے۔ (بحوالہ سیرۃ النبیؐ جلد ۱)

تمام مذاہب کی بنیاد اور اساس میں اخلاق کا عنصر شامل ہے۔ چنانچہ اس عرصہ ہستی

اسلام اور اخلاقِ حسنہ

میں جس قدر پیغمبر مصلح اور ریفاہ مرآتے سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا اور جھوٹ بولنا بُرا ہے، انصاف بھلائی اور ظلم بُرائی ہے، خیرات نیکی اور چوری گناہ ہے۔ لیکن مذہب کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ (بحوالہ سیرۃ النبیؐ جلد ۱)

علمِ اخلاق کے آسمانی رہنماؤں اور معلموں میں حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت عیسیٰؑ

علمِ اخلاق کے رہنما

تک بڑے بڑے اخلاقی معلم نظر آتے ہیں جن کی اخلاقی عظمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے حکمائے اخلاق کی فلسفیانہ کادشوں کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا کے سامنے ایسا اخلاقی معلم کون ہے، جس کے پاس اخلاقِ حسنہ کی تعلیم اور اعلیٰ اخلاقیات کا نظام بھی مکمل طور پر موجود ہو۔ اور اس تعلیم و فلسفہ کے مطابق عملی زندگی کے ہر شعبے کے لئے اسکے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بھی دنیا کے سامنے بے نقاب ہو۔ اس سے انکار کون کر سکتا ہے کہ ہندوستان، ایران اور چین میں بڑے بڑے اخلاقی معلم آئے۔ اور تورات و انجیل کے ادیان مقدس بھی جو اخلاقی روشنی پھیلانی اس کے اثرات آج تک زندہ ہیں۔ لیکن بحث تو ایک اعلیٰ اور افضل نمونہ کی ہے۔ اور سوال تو یہ ہے کہ وہ اخلاقی معلم کون ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے اور حیاتِ انسانی کے ہر گوشہ کے لئے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ چھوڑا ہو اور تاریخ نے اس کے ایک ایک اخلاقی کردار کو پوری احتیاط سے

محفوظ رکھا ہو۔ تاریخ نے ایسے کامل اخلاقی معلم کے طور پر اگر کسی کو پیش کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے کسی اخلاقی معلم کے مرتبہ میں کمی کا خیال نہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ، ہندوستان کے کرشن جی ہوں یا مہاتما بڈھ، یا ایران کے زرتشت، یہ سب اخلاقی پیشوا اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنی اپنی قوموں اور بستیوں کو اخلاقی روشنی پہنچانے کا کام پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اخلاق کی تکمیل کے لئے آخر میں آنے والے اخلاقی معلم (رسول عربی) کے ذمہ یہ کام چھوڑ گئے کہ جب انسانی زندگی اپنے پورے پھیلاؤ کے ساتھ درجہ کمال کو پہنچنے لگے تو اس وقت وہ آخری رسول اپنی مکمل تعلیم اور اپنی مکمل ستیر کے ساتھ دنیا پر ظاہر ہو جائے اور انفرادی زندگی سے لیکر سماجی، اجتماعی اور سیاسی زندگی کے ہر گوشہ میں اعلیٰ اخلاق کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ (بحوالہ اخلاق رسول ص ۱۷)

اخلاق کی قوت

قوموں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اخلاق کے

ذریعہ بڑے بڑے کام لئے جا سکتے ہیں جو قوت اور طاقت کے ذریعہ نہیں لئے جا سکتے۔ نرمی دلائمت اور محبت و مروت بعض اوقات تلوار کی دھار سے بھی زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ ایک شریف اور اچھے کردار والے شخص کی ہر حرکت قدر کی جاتی ہے اور وہ ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بنا رہتا ہے حسن اخلاق ہی کی بدولت تہذیب تمدن کی کلیاں چمکتی ہیں۔ جس معاشرہ میں لطائف چھلکے اور فتنے فسادات ہوتے ہوں وہ مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا اور ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا اسی طرح مکارم اخلاق کی تباہی کسی قوم کو گھٹن کی طرح کھا لیتی ہے، جو آخر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ (بحوالہ اسلام اور عمر حاضر ص ۱۷)

اخلاق کی عام اہمیت اور اس کی قوت کا کردار کے بعد غور کیا جائے اسلام کے اخلاقی

نظام پر دین اسلام کے نزدیک اخلاق کی اہمیت اور قدر و منزلت کیا ہے؛ اس کا اندازہ اسے لگایا جاسکتا ہے کہ جناب رسالتناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بعثت کا سب سے بڑا مفقود اخلاقِ حسنہ کی تکمیل قرار دیا گیا ہے۔ اسلئے کہ اسلام دینِ فطرت ہے، جسکی تکمیل رب العالمین نے محسنِ انسانیت، نبی رحمت، ہادی عالم، معلم اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے فرمادی تھی۔ آپ بذاتِ خود اخلاقِ علیا کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔

معلم اخلاق | رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین اور ساری دنیا کیلئے معلم اخلاق بنا کر بھیجے گئے تھے اسلئے خود آپ کی سیر مبارکہ اخلاقِ کریمہ

کا بہترین نمونہ تھی۔ چنانچہ آپ نہ صرف ایک کامیاب ہادی اور رہبر تھے، بلکہ ایک کامیاب استاد، ایک کامیاب قاضی، ایک عظیم مقنن، ایک عظیم سیاستدان، ایک بے مثال حاکم، ایک بے نظیر جرنیل، سب سے بڑے محنگو، بڑے ہی عابد و زاہد، سب سے زیادہ خداترس اور رحمدل، سب سے زیادہ بندہ پرور اور امین در راست باز اور فقید المثل انسان تھے۔ یہ عظیم الشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں کسی بھی انسان کے اندر نہیں پائی گئیں، اگر بالفرض پائی بھی کیسے تو ان کا ریکارڈ تاریخ کے اوراق میں محفوظ نہیں رہا۔ اس لئے آپکی سیرت طیبہ کو قیامت تک ہر قسم کے انسانوں کے لئے نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" (الاحزاب) بلاشبہ رسول اللہ کی ذاتِ مبارکہ میں تمہارے لئے ایک بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ (بحوالہ اسلام اور عصر حاضر صفحہ ۱۸۹)

بے شک رسولِ رحمت کی پوری زندگی اخلاقِ حسنہ کا خوبصورت گلدستہ اور گل سیریز ہے۔ ایک جامع اور مکمل نظریہ ہے۔ آپ کا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل اور آپ کی تعلیمات و ارشادات کا ایک ایک جز دراصل اخلاقِ علیا کے گل دبوٹے ہیں جسے تاریخِ انسانی کے دھار کو موڑ کر عالم لوگوں کی زندگیوں اور اندازِ فکر میں ایک صالح انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ دُرفشانی نے تہری فطروں کو دیریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا منظر تھی جسے ہر دلوں کو سمیٹا کر دیا

اسلام کا اخلاقی نظام | یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ اس کی پشت پر تاریخی دلائل اور شواہد

موجود ہیں اور دنیا نے حقیقت کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل، جامع، ہمہ گیر، مفید، فطرتِ انسانی سے ہم آہنگ، زمان و مکان کے تقاضوں اور ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے نقائص، عیوب اور خامیوں سے پاک ہے۔

دینِ اسلام اور پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اور ہدایات کا خلاصہ صرف دو لفظوں میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ ایک ایمان اور دوسرے "اخلاق"۔ ایمان جس کا تعلق براہِ راست اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہے، اخلاق جس کا ربط سماجی اور معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی، ملی اور قومی معاملات سے ہے۔

روحِ اسلام | اسلام لوگوں کو عمدہ اور بہترین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں رحمہلی، مروت، ایثار، خلوص،

غریب پروری، سخاوت، سچائی، امانت داری، احسان شناسی، وعدہ دہائی، صلح جوئی، تحمل و بردباری، اخوت و بھائی چارگی، ہر قوم سے رواداری مساوات، عدل و انصاف اور تمام اخلاقی فضائل سے متصف ہونے پر ابھارتا ہے۔ اس کے برعکس وہ بے رحمی، تنگ نظری، بدعہدی، خیانت، غداری، ریاکاری، مکر و فریب، اسراف، ناپ تول میں کمی بیشی، چوری و ڈاکہ زنی، زنا کاری، شراب نوشی، ہنسائشی پارسیائی، دوسروں کی حق تلفی، نسلی و قومی تفاخر، بیوروں کی تنقیح و ناحق کوئی، غیر قوموں سے بے انصافی، ظلم و ستم اور جبر و استبداد وغیرہ ہر قسم کی برائیوں اور بد اخلاقیوں سے روکتا اور اسکی مذمت کرتا ہے۔ (بحوالہ اسلام اور عصر حاضر ۱۹۷۹ء)

جمہوری اسلامی ایران

کے کارنامے

ایک ایرانی عالم کی تازہ ترین رپورٹ

ع.ق. ایرانی

ایرانی انقلاب کے پہلے جبکہ تہذیبِ جدید کا درندہ پوری انسانیت کو ہرپ کرنا چاہتا تھا اور دنیا تباہی و بربادی کے دہانہ پر کھڑی تھی اور شہنشاہیت کی خدا فراموشی، وحشت، استبداد اور طوقِ لعنت نے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کئے ہوئے تھے۔ ایسے قائدِ رہبر اور مخلص کی ضرورت تھی جو دنیا کو گھٹا لوٹ پ اندھیروں سے دور، فطرتِ انسانی کو لوجہٴ حق کی روشنائیوں سے ہلکا کر اور عالمِ انسانیت کو حیوانیت کی رسم و رواج کی غلامی سے آزاد کر کے لوگوں کی خداداد صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرے۔

ایران کے عوام کی دلی آرزو تھی کہ ایران کی سرسبز زمین اور زرِ خیز مٹی، اغیار کی دست نگر نہ ہو۔ بہت قربانیوں کے بعد ایران کی کایا پلٹی اور خدا تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا ظہور اس طور پر ہوا کہ غلام نے خالی ہاتھ کے باوجود بڑے طاقتور اور سیاستدان بادشاہ کا تختہ اُلٹ دیا۔ اور شہنشاہیت کا ہزار سالہ عفریت بجلی فتم ہو گیا۔ اور اس کی جگہ جمہوری اسلامی ایران نے لے لی۔

چنانچہ ایران میں اسلامی انقلاب کے اقتدار میں آنے کے بعد طاقتوں میں نور کی کرنیں جگمگانے لگیں اور ایرانی لوگ خوشی کے گیت گانے لگے کہ اب اہل فرنگ کے قیدِ سلاسل سے آزاد ہو کر اسلامی امن دامن کی خوشگوار اور بادقار فضا میں سانس لے رہے ہیں۔

لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد جمہوری اسلامی ایران کے فریفتہ اور شیدائیوں کی تمام خوشیاں اور نعرے ملیا میٹ ہو گئے۔ پھر سے ایران کی سرزمین کو خوف و دہشت نے اجنبی لپیٹ میں لے لیا، نئے بھیس میں لوگ ظلم، تشدد اور بربریت کے شکار ہو گئے حتیٰ کہ بندوق کی طاقت لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو گئی اور ایک دم فضا تبدیل ہو گئی اور اب اسلامی جمہوری کی بدولت لوگ اسلام کا نام سُننے کے لئے تیار نہیں۔

اجر، عزیز، عالم، جاہل سب اس خانماں سوز آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں۔ انسانیت کا ضمیر دپکا ہے۔ خوف و ہراس اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کے لئے گھروں میں راحت و آرام کی نیند تو دور کی بات ہے، بات کرنی دشوار ہے۔ ایران کے بارے میں جو کہا جائے حقیقت سے خالی نہیں اگرچہ اونٹھی بات کیوں نہ معلوم ہو۔ اور ایسا ان کے یہ حالات دیدنی ہیں شنیدنی نہیں۔ اب یہاں کی پالیسی اور طرزِ عمل عجیب ہے جو دوسرے ملک میں نہیں پائی جاتی۔ عام طور پر ایران میں دو گروہ اور دو مذہب نمایاں ہیں اور حکومت ایران انہی دو مذہبوں سے متشکل ہے (۱۱ اگست ۲۰۱۲ء شیعہ۔ دوسرے مذہب بھی ہیں لیکن ان دو مذہبوں کے مقابل میں ان کی حیثیت نہیں۔ انقلاب کے پہلے دور میں حکمران محترم نے زہریلے سانپ کی طرح نقش و نگار، ظاہری نعرہ بازی، وحدت کلمہ کے فریبکارانہ طرزِ عمل، امریکہ اور روس پر موت کی صدائیں ہر جگہ عام کر دیں اور مذہب کے نام پر اور سنی و شیعہ کے نعرہ سے مسلمانوں کے جذبات، حمیت، دینی، غیرتِ اسلامی کو جوش میں لا کر اپنی حکومت کا سکہ دلوں پر بٹھا دیا اور جب ان کے دانت حکومت کی

رسیوں پر اچھی طرح جم گئے تو اپنی دیرینہ آرزو اور ہدف اصلی کو بر ملا ظاہر کرنے لگے۔ اور اس کے لئے ایران کی سرزمین کو جغزی، امامی اور شاعشری لباس پہنانے کی اسکیم بنائی اور باقی مذہبوں کو اقلیت میں قرار دے کر ان کے حقوق پامال کرنے کی پہلی اینٹ رکھی۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف سراٹھاتا ہے تو فوراً مسند فی الارض یا امریکہ کا ایجنٹ، روس کا کھٹ پتلی وغیرہ القاب سے فتویٰ صادر کر کے، اس کا خون مبارح قرار دیتے ہیں۔ اب پوری ملت ایران شیعیت کی زد میں ہے اور شیعیت کے اثرات، تعلیمات، طبقوں میں عام ہو رہے ہیں۔ حکومت کی چال اور طریقہ کار پر دو پگنڈے کے اسباب، مبلغین کی تعداد اور فوجیوں کے مختلف گروپسے انسانی رحمائی اور شفقت کا پودا ختم کر دیا ہے اور انکی کثرت اور بڑھوتری ہے اور جو اسکے خلاف منہ پھیرتا ہے یا ان کے انجن یا جلسوں میں شرکت کرنے سے روگردانی کرتا ہے بغیر مہلت اس کا جسد گولیوں سے چھلنی ہو جاتا اور اس کا پورا خاندان اور اصحاب متعلقین تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ناگفتہ بہ حالات میں بھی علمائے حق اسلام کے شیدائی اور جانباز سپاہی اور شہادت کے بھوکوں نے سر پر کفن باندھ کر بڑی جرأت اور شجاعت کے ساتھ ایسے حالات کا مقابلہ کیا۔ اور کفر و اسلام، حق و باطل کے درمیان خلیج قائم کرنے کے لیے اپنی اپنی جدوجہد اور انتھک کوشش جاری رکھی اور فید و سلاسل اور جانی و جسمانی تکالیف جھیلنے میں فراخ دلی سے کام لیا اور خود اپنا تقارف اور علمائے اسلام کے جانباز سپاہیوں کا شیوہ اور مدار معرفت اسلامی اس کو قرار دیا کہ دین کے حامی اور محافظ وہی ہیں جو فلک بوس کفری عمارت کو زمین بوس کر دیں۔ جب حکومت کے بھوکوں نے اپنے مفاد کو باوجود خزاں کے دھارے بردیکھا تو ان سے برداشت نہ ہو اور اس مبارک جماعت اور انسانیت کے قائدین سے خوف کھا کر اپنی ناپاک اسکیم بنائی اور مسلمانوں اور علماء کے درمیان بھوٹ ڈالنے کا آخری حربہ استعمال کیا اور خلفات

باندازہ حکومت کن کو اپنا نصب العین بنا کر اس نام نہاد حکومت اسلامی نے کام شروع کر دیا اور عام طور پر مسلمانانِ ایران کو ۳ ٹیلیوں میں بانٹ دیا (۱) علماء کے گروہ (۲) عوام الناس کی جماعت (۳) جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کا طبقہ۔ سب سے پہلے حکومت والوں نے علماء کے کردار اور رویہ اور ان کی خداداد صلاحیتوں کو داغدار اور بدنام دکھانے کی مذموم کوشش کی۔ یعنی جاہل محض اور ضمیر زدش عوام کو علماء کے لہا کے پینا کر اپنا دست نگر، آلہ کار اور پٹھو بنایا اور انہی لوگوں نے اربابِ آستینیں بن کر علماء کرام کے خلاف زہرا گلنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ سب سے پہلے ان علماء کے کارناموں کو تنقیدی نظر سے دیکھئے اور عوام الناس کی نظروں کو ہٹانے اور نوجوانوں کو ان سے بدظن کرنے اور انکی صلاحیتوں کو زک سپینانے کا چکر چلایا جبکہ لوگ ان کی خاطر کٹ مرنے پر تیار تھے۔

بالآخر وہ علماء جو عالم انسانیت کے قلب کی حیثیت رکھتے تھے اور انکی بات تلوار کی دھار سے زیادہ کارکن سختی اور ان کا حکم حکومتی قانون سے کم نہیں تھا۔ اب پرکاش کی قیمت نہیں رکھتے، وہ اتحاد و اتفاق اور شوقِ دینی اور حمایتِ علماء جو جوانوں میں تھا، ختم ہو گیا۔ شروع میں نوجوان طبقے کی یہ حالت تھی کہ جو کوئی مسئلہ یا دشواری ان کو پیش آتی وہ فوراً علماء کی آغوشِ رحمت میں پناہ لیتے تھے اور دل کی تڑپ اور بھرپور نکال کر اپنا ایمان غیروں کی دست برد سے بچاتے۔ علماء کے حکم و ایام کے بغیر قدم اٹھانے کی جرأت نہیں رکھتے تھے۔ اب نام نہاد اسلامی حکومت نے علماء کو جوانوں سے اور عوام کو دونوں سے جدا کر دیا۔ جوان طبقے جو مہمانی قوت کے حامل اور سکانی جذبے اور بھرپور صلاحیتوں کے مالک تھے، صحیح راہنما اور قائد سے محروم ہو گئے جو ان کو منزلِ مقصود تک پہنچا دے اور ان کے جذبات کو صحیح راستہ میں صرف کرے۔ جوان طبقہ وادیِ گمراہی کے کنارے پر چھینٹا چلا تا رہا۔ لیکن علماء کی حمایت اور عوام

کی پشت پناہی ان کو نصیب نہ ہوئی بلکہ غنڈے، بد معاش، بد چلن اور اخیر میں کمیونسٹ سوشلسٹ وغیرہ کے القاب کی داد ملی۔ اور اب جوان طبقے ردِ عمل کے طور پر علماء و حق کے خلاف دریدہ دہنی کرنے لگے ہیں۔

اس چیلنج سے حکومت دالوں کو اپنے کرتب دکھانے کا موقع مل گیا۔ لہذا جوان طبقے آئندہ کی امید من سے وابستہ تھی پھر ڈھکڑکی زد میں آگئے۔ آخر کار بعض جوان مجبور بہ فرار ہو کر ملک بدر ہوئے اور بعض اپنی صلاحیتوں سمیت تختہ دار چومنے پر مجبور ہو گئے۔ اور عوام نے بھی جو کہ علمی کمالات اور عاقبت اندیشی کے انداز کار سے سراسر جاہل تھے۔ حکمرانوں کے دام تزدیر میں آکر اپنے ہونہار اور لڑنہ جوان اولاد کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ اور علماء کرام کی سرپرستی سے تہی دست کر دیا اور بالآخر سب کے عنان ہو گئے اور اب حکومت دالے جس کو چاہتے ہیں یہاں بنا کر جیل و قید میں ڈالتے ہیں یا گولیاں کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور ان کے اموال دنا موس پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، نہ رونے کی قدرت نہ مقابلہ کی جرأت رکھتے ہیں۔ اور ناخبر بے کار بچوں کو اسکاؤٹ کہہ کر کے التبیح عمومی، کمیونٹیز انقلاب اسلامی، حزب اللہ، پاسدار اسلام، اور ہزاروں اور نام دے کر بہترین اسلحے اور رائفلیں ان کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ اور وہ بھی دہی کرتے ہیں جو جی چاہے۔ حتیٰ کہ نوبت بہ اینجا رسید کہ علماء کی قدر و قیمت اور وقار جاتا رہا۔ جوانوں کی اکثریت نے اسلام کے حلقہ بگوش ہونے سے ناک چھڑھانا شروع کر دیا۔

جب جوان اور عوام کی حمایت اور پشت پناہی علماء سے ہرٹ گئی تو بڑی بے رحمی اور سفاکانہ انداز میں علمائے حق کو گردن جھکانے پر مجبور کیا۔ ظلم و وحشی گری اور کرک صفحی کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اور دوسرے ملکوں پر دھاوا بولنے کی غرض سے اور اپنی انسان سوز حرکات پر پردہ ڈالنے کی نیت سے ہینتہ دہشت

کاشٹرناک ترین رویہ اختیار کیا۔ جس کو ”ہفتہ نفرت“ سے تعبیر کرنا ہزار درجہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی ہفتہ نفرت میں جو ہر سال کی آبان (ماہ نومبر) میں منعقد ہوتا ہے۔ اہل سنت کی شخصیات اور اکابرین کی بے آبردی، اہمات المؤمنین، حضرات شیخینؒ اور بقیہ اجدہ صحابہ کرامؓ پر دریدہ دہنی سے کام لیتے ہیں۔ اور کسی کی مجال نہیں کہ شکوہ کرے۔ ورنہ مصائب کا طوفان اس پر اور اس کے کنبے اور متعلقین و احباب پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کہ ان کے سننے سے انسانیت پر کبھی طاری ہوتی ہے۔

اب ”واقعہ مکہ“ بقول ان کے ”فاجعہ خونیں مکہ“ کے بعد ان کی دریدہ دہنی عام ہو گئی ہے اور بغیر کسی تفتیہ اور پردہ کے کھلم کھلا گالیوں کا تانا باندا ہوا ہے اور اہل سنت پر حملہ جاری ہے اور طریق القدس یمن بغداد، سیخرا القبلتین عن سيطرة انگلو۔ جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا دفع فتنہ، امن از عالم، وغیرہ آدازیں رات دن گلی کوچوں اور ریڈیو میں گونج رہی ہیں۔

عوام بلکہ پوری ملت ایران، اسلامی حکومت سے متنفر ہے۔ ایران کی حالت یہی لحاظ سے بالکل ضلالت و گمراہی کی راہ پر گامزن ہے اور ”ولایت فقیہ“ کی بحث خود خمینی اور خامنہ ای کے درمیان زیر غور ہے اور یہ مسئلہ بہت خطرناک اسلئے اختیار کر گیا ہے۔ بلکہ اکبری الحاد کا دور شروع ہو گیا ہے جس کا مجدد الف ثانیؑ نے مقابلہ کیا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ امام عادل اور مجتہد اور ولایت فقیہ (خمینی) کے اختیارات اسلامی قانون سے بالاتر ہیں۔ اور اس کا حکم سب پر فائق ہے اور ولایت فقیہ (خمینی) کسی چیز کا پابند نہیں۔ یہ بحث خامنہ ای اور خمینی کے درمیان چھڑ گئی ہے اور اس کے آئندہ خطرات سب پر روشن ہیں۔ کیونکہ جو چاہیں اپنے مذہب کی مبنیاد بر کرتے رہیں گے اور لوگوں کو ان پر عمل درآمد کرنے پر

مجبور کریں گے۔ دوسری طرف انکی تبلیغات اور پروپیگنڈے اتنے عام ہو گئے ہیں کہ ملک ایران سے باہر لوگوں کی زندگی تلخ ہو رہی ہے۔ ایران کی اکثر آمدنی انہی انقلاب کی تعریف اور پروپیگنڈے میں خرچ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ جو شیعیت اور سبائیت کی تاریخ سے واقف ہے وہ خوب جانتا ہے کہ یہ ایسی بدبخت قوم اور بے پردہ جماعت ہے جو کہ آرام و راحت سے بیٹھے کی عادت ماں کے گود میں بھول گئی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ دوسرے اقوام اور ممالک بھی چین و سکون کے سانس نہ لیں بلکہ ہمیشہ بدامنی کے عالم میں زندگی گزاریں۔ اگر ایران سے باہر ان کی تبلیغات پر توجہ نہ کی جائے اور ایران کے اندر رائفوں کی طاقت لوگوں کی گردلوں سے ایک منٹ کے لئے ہٹ جائے تو ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔

بہر حال اس مذہب تحریک کا خطرہ جسٹن پورے عالم اسلام میں پھیل چکا ہے۔ روس اور امریکہ (جن کی اسلام دشمنی اظہر من الشمس) سے زیادہ ہے، اس لئے کہ روس اور امریکہ شناخت شدہ ہیں اور اسلام کے نام لیوا نہیں اور سبائیت کے تخم بد، اسلام کے شیدائی بلکہ خداوند کے سچے خلیفہ اور رسول اللہ کے برحق نائب اور فقیروں غریبوں کے حامی و مددگار اور متضعین جہاں کے خیر خواہ کے لبادہ میں نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان کے خبیث باطن سے بے خبر ہیں اور ان کے شعار و اپنا مقاصد سے واقف نہیں۔ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور اسلام اسلام کے نعرے اور ان کی خوش روئی اور منافقانہ دد رخی سے دھوکا کھا کر ان کے منگبوتی جال میں پھنس کر اپنا دین و دنیا لٹانے حاضر ہوتے ہیں۔

جنگ کی بدولت وہ سرسبز اور شاداب، خوش و غرم ایران جو چند سال پہلے گلشن تھا اب روٹی پانی کا محتاج ہے۔ اور ایشیا کی قلت اور مہنگائی

نے ملت ایران کی مکر توڑ دی ہے۔ آپ خود اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر انصاف کر کے دل ماکھڑ کیوں سے ایران کی حالت زار کی طرف جھانکنے ہوئے دیکھیے کہ ملت ایران پر یا بیت رہی ہے۔ طاغوت (شاہ) کے زمانے میں اسشیاء کی فراوانی اور بہترین بیز سستے داموں میں موجود تھیں۔ اب خدا کا عذاب نام نہاد حکومت اسلامی کی نکل میں نازل ہو رہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتیں۔ طاغوت کے دور حکومت ۵ کلو بنا سیتی گھی کا ایک ڈبہ، ۱۹/۵۰ تومان میں عام تھا۔ اب خدا کی قسم ۹۵ تومان لوگ خریدنے کے لئے ترس رہے ہیں اور گھی نہیں ملتا۔ ایک کلو قند (شکر) طاغوت زمانے میں ۲/۳ تومان کا تھا، اب لوگ بازار میں ۸۰ تومان لئے رکھتے ہیں اور ہیں ملتی۔ کپڑا دھونے کا بڑا سرن کا پیکٹ ۱۸ تومان میں عام تھا اب ملت اسلامی بران ۲۳۰ تومان میں خریدنے کے لئے تیار ہیں۔ یہ تو صرف بے قیمت چیزوں کی مثال نہ کہ ایران میں ان کی کچھ وقت نہیں تھی، باقی اس گلستان سے آپ خود بہاروں کا باس فرمائیں۔

سب سے بڑی اور اصل وجہ مہنگائی کی یہ ہے کہ حکومت نے پوری تجارت پر کنٹرول رکھا ہے اور خارج سے مال تجارت پر پابندی ہے۔ کبھی بڑی بڑی رقوم تجار، راجپوروں، زمین کے مالکان سے مختلف بہانے سے زبردستی سے وصول کرتے ہیں۔ کبھی مالیات عوارض شہرداری، حق مالکاء، حق سکنا، کمک بہ جیبہ جنگ، خمس، زائدہ وغیرہ عوانات سے وصول کرتے ہیں، پٹروں، ڈیزل، مٹی کا ہیل زینہ اولاد طرح محترم ہے۔ اور "کوپن" پر لوگوں کو راشن ملتا ہے۔ ایران کے ہر کونے میں رہنڈر۔ رسافر لوگوں کا ہجوم اور صفوں کی قطار نظر آتی ہے کہ سب کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرنے کے لئے صف باندھ کر کھڑے ہیں۔ لوگوں کا مشغلہ روزانہ صف باندھنا ہے۔ شوہر بیٹی کی صف میں، بیگم صاحبہ مٹی کے تیل کی صف میں، صاحبزادہ سلگریٹ کی صف میں،

صاحبزادی گھٹی کی صف میں کھڑے منظر آتے ہیں اور بسا اوقات شام کے وقت ناگہان ہرک خالی ہاتھ کھلے ہارے گھروں کو واپس ہوتے ہیں اور کل صبح سویرے صحن باندھنے کی ٹکریں کھو جاتے ہیں۔

اب ایران میں رشوت ستانی اور شفاعت و سفارش کی لعنت شروع ہو گئی ہے اور حکومت کے کارکن مختلف قسم کے بہانے سے لوگوں کی زندگی پر ڈاکے ڈالتے ہیں اور گھروں کی نجی اشیاء کی تفتیش کرتے ہیں۔ طاغوت کے زمانے میں ڈاکو اور نقب زن اور چوروں کی ہمت افزائی نہیں ہوتی تھی، لیکن مہموری اسلامی کے دور میں ڈاکو ڈوں کو حکومت کی یونین فارم اور اسلحے اور پست پناہی سے نوازا جاتا ہے۔ اور پاسداران اسلام کے ناموں پر لوگوں کی ناموس اور اموال پر ڈاکا ڈالا جاتا ہے۔ حکومت والوں کی قسم ظہینی، بدعنوانیاں اور اشیاء کی کمیابی اور منگائی نے لوگوں کو نڈھال کر دیا ہے۔

یہ سب حقائق ہیں لیکن جو صحافی، مسافر، مدعوین تشریف لاتے ہیں کسی کو ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا اور اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ ہاؤر کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ یہ شیعہ حضرات اور ایران کے حکمران قرآن کریم کے دشمن اور اسلام کے خلاف بات کرنے والے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں عوام میں رہ کر اندر کی باتوں کا پتہ لگاتے تو یہ راز سر بسز کھل جاتا۔ لہذا میں دردمندانہ عرض کرتا ہوں کہ حکومت اسلامی کے پُر فریب اور مکٹاراز رویت سے کوئی دھوکا نہ کھائے ورنہ بعد میں پچھتانے کا موقع بھی میسر نہ ہوگا۔

اور نیز عرض گزار ہوں کہ ایمانی مسلمانوں کو شرعاً معذور سمجھ کر ان کو مددہن فی الدین کہیں کیونکہ ایران کی پُرتشدد فضا رکاوٹ دیکر پُر امن اسلامی ممالک پر قیاس کرنا غلط ہے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کو کفر کے زہد سے نجات دے۔ آمین ثم آمین!

از:- مولانا سید رفیع حسین ترمذی مرحوم۔ سابق ناظم مجلس علیہ حیدرآباد

حضرت عارف باللہ مولانا محمد یعقوب صاحب ناتوی کے ایک شاگرد مولانا سید تقی علی دہلوی نگینوی

الحاج مولانا سید تقی علی صاحب حضرت کے آخری دور کے شاگردوں میں ہیں (آپ کے والد مولانا حافظ سید بہادر علی صاحب دہلی کے رہنے والے صاحب نسبت بزرگ تھے) ۱۲۷۶ھ ۱۸۵۶ء میں دہلی ہی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب کے علاوہ دوسرے علماء و محصلی سے حاصل کی۔ ۱۸۱۷ء کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لئے جامعہ اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو گئے اور درس نظامی کی تکمیل بزرگ اساتذہ دارالعلوم سے کرتے ہوئے حدیث شریف کی سند و اجازت حضرت صدر مدرس صاحب سے حاصل ہوئی۔ ۱۳۱۱ھ میں فارغ التحصیل ہوئے اس سال فارغ ہونے والے (۱۰) طلباء میں آپ کا نام مولوی تقی دہلوی لکھا ہوا ہے۔

حسین اتفاق کہ اس سال کے فارغین میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ بھی ہیں۔ اس لئے حضرت حکیم الامت سے برادرانہ تعلقات تھے۔ خط و کتابت اور آمد و رفت کا سلسلہ بھی تھا۔

استاذ محترم کی رحلت کے بعد اپنے تزکیہ نفس کے لئے آپ عارف باللہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ راہ سلوک طے کرنے اور کوشش میں مصروف رکھنے کے بعد حضرت نے اپنے سلسلہ ربیعہ و ارادت میں شامل کر لیا و زخرفہٴ خلافت عطا فرمایا۔

۱۳۵۵ھ میں آپ نے نگینہ ضلع بجزور کے ایک مشہور بزرگ حضرت حافظ سید نجف علی صاحب

دیوبندی حقائق کی صاحبزادی سے عقد فرمایا۔ یہی بہانہ ہوا کہ آپ نے دہلی کی حکومت چھوڑ کر گنجانے کو اپنا وطن بنا لیا۔ کچھ عرصہ بجنور میں اور بعض دیگر عربی مدارس میں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ پھر ایک مجدد بزرگ کی نصیحت پر کہ ”بلا معاوضہ خالصاً لوجه اللہ اشاعت دین کی خدمت آزادہ کر کرتے رہو۔ رزق خدائے بزرگ دیر تر دے گا“ ملازمت ترک کر دی اور موکلاۃ زندگی گزارنے لگے۔ یہاں تک کہ ۱۳۰۹ھ میں زاد سفر کا انتظام کئے بغیر حبیۃ الشہادۃ القویٰ پر عمل کرتے ہوئے حجاز مقدس کی راہ لی۔ کئی ماہ مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ بنجوتہ مسجد نبویؐ میں نماز، ذکر، اور روضہ پاک پر درود و سلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل کی وہاں کے بزرگوں سے ملاقات و استفادہ کو بھی فراموش نہیں کیا۔ ایام حج تشریف آتے ہی مکہ منکرہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ وہاں سچکے عارف باللہ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب ہاجر مکی کی دہلیز پر تکیہ لگا دیا۔ حضرت نے انہی بھی حالات معلوم ہوتے ہی قریب سے قریب کر لیا یعنی جوہر شناس نے جوہر قابل کو پرکھ کر علوم و تصوف و احسان کے دروازے داکر دیئے کیا فیض لیا اور کتنا شیخ نے عطا فرمایا اس کی تفصیل معلوم ہونا بالکل ممکن نہیں۔ بقول شاعر

انوں کو ادا نظر کہ پر سد زباغیاں بیل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد

مختصر یہ کہ حضرت شیخ سے خرقہ خلافت حاصل ہوا اور حضرت شیخ کی ہدایت پر ہندوستان واپس آ گئے۔ اندازہ ہے کہ آپ کا یہ سفر حج ایک سال کی مدت میں ختم ہوا اس زمانہ کا سفر حج کی مشقت اور صعوبتوں کو دیکھتے ہوئے ایک سال کی مدت کچھ زیادہ نہیں کہی جا سکتی۔

ہندوستان واپس آکر حسب ہدایت تبلیغ اسلام، اصلاح عقائد و اصلاح معاشرہ میں مشغول ہو گئے۔ اکثر امامت بھی فرماتے۔ نگینہ کے قیام کے زمانہ میں تو پابندی سے ایک مسجد میں امامت کرتے تھے لیکن امامت کا کبھی معاوضہ قبول نہیں کیا۔ البتہ عیالات بھی کر لیتے تھے آپ کے تعویذات کے لوگ بہت معتقد تھے۔ لیکن اس کی حیثیت ”تقریب بہر ملاقات“ کی سی تھی۔ حقیقت میں اس سے اسلام کی تبلیغ کا موقع ملتا تھا۔ آپ کے ہاتھوں پر سیکڑوں

بندگان خدا نے اسلام قبول کیا۔ اور ہزاروں کی اصلاح ہوئی۔ اب بھی ایسے اہل علم موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ خصوصاً ضلع بجنور میں دیوبندیت یا صحیح عقائد آپ کی محنتوں کا ثمرہ ہیں ذالک فضل اللہ یوتینہ من یشاء۔

۱۳۳۸ھ میں دارالعلوم دیوبند کا عظیم الشان جلسہ دستار بندی ہوا تو قدیم فرزند دارالعلوم کی حیثیت سے آپ کو دستار فضیلت حاصل ہوئی جس پر دستار فضیلت مدد اسلامیہ دیوبند ۱۳۳۸ھ "سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ آج بھی یہ دستار فضیلت خانقاہ میں بطور یادگار محفوظ جلی آ رہی ہے۔

اولاد میں لڑکیوں کے علاوہ دو فرزند (مولانا سید حسین ترمذی، سید شریف حسین ترمذی) ہوئے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے علی الترتیب ۱۳۴۳ھ اور ۱۳۵۲ھ میں فراغت حاصل کی۔ دونوں اپنی فراغت کے بعد حیدرآباد چلے آئے۔ یہاں پر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ ہمیشہ سنتِ رسول صلعم کے پابند رہے۔ اہل وعیال کو بھی اسی راستہ پر چلایا یا سادگی مزاج میں ہمیشہ رہی اور دو خلافت سے کھادی پہنے کی جو عادت ڈالی تھی اس پر تاحیات قائم رہے۔ تمام علمائے کرام خصوصاً مجاہدین اسلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجاہد جلیل حضرت اقدس شیخ الہند اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہما کی تعریفیں کرتے تھے۔ نہیں تھے۔

آخر دنیا کا سفر مکمل کر کے یہ چمکتا ہوا ستارہ ۵ شعبان ۱۳۵۲ھ (۳ نومبر ۱۹۳۳ء) کو غروب ہو کر دارالحدیث کی طرف رخصت ہوا پیشانی میں اور قریب المرگ بھی قلب سے ذکر اللہ کی گنگناہٹ سنی جاتی رہی جگینہ کے مغربی قبرستان میں دفن کیا گیا (نور اللہ مرقدہ) شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے ہزاروں شخصیتوں نے استفادہ کیا اور ان کے شاگرد و تلامذہ بلاشبہ دنیا میں آفتاب و ماہتاب ہو کر چمکے اور تمام عالم کو اپنے علم کی کرنوں سے روشن کیا لیکن چراغِ رنجِ زریا کو بھی تلاش کیا جسائے

تو میرے علم میں آج کوئی ایسی شخصیت زندہ موجود نہیں جس نے بلا واسطہ زانوئے
ادب طے کیا ہو۔ کاشفہ

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے نسیم

تو نے وہ گنج پائے گراں مایہ کیا کئے

ہاں ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگردوں کا سلسلہ الحمد للہ چل رہا ہے اور
خزہ سے درخت کی خوبی کا پتہ چل سکتا ہے۔ انشاء اللہ یہ سلسلہ تا قیامت چلتا
رہے گا۔

ان کے باکمال شاگردوں کے شاگردوں کو دیکھ کر ایک شاعر کی زبان میں کہنے کو

دل چاہتا ہے کہ

سب کہاں کچھ لالہ دگل میں نمایاں ہو گئیں

خاک میں کیا صورتیں ہونگی کہ یہاں ہو گئیں

کُلُّ مَن عَلِيٍّ فَأَفَازٌ وَسَيَقْبَى وَجِهًا رِيكٌ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

مرزا قادیانی کا عقیدہ

خود اپنے ملاوچین کے خلاف

از مولانا حافظ محمد اقبال ندگونی (ماہنامہ انگلینڈ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حیاتِ مسیح کا عقیدہ کوئی اختلافی نہیں ہے، قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے، مرزا غلام احمد قادیانی وہ واحد شخص ہے جس نے حیاتِ مسیح کے عقیدہ کا اختلافی بنا کر امت مسلمہ میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کی سعی لا حاصل کی، حالانکہ خود مرزا صاحب کا عقیدہ بھی وہی تھا جو تمام امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔

(۱) یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ اور دین اسلام کا اس آیت میں وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ ظہور میں آئے گا جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام صحیح آفاق و اقطار میں پھیل جائیگا (براہین حصہ ۳۳)

(۲) یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح بن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجہ کی پیش گوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں کوئی پیش گوئی اسکے ہم پلہ و هموزن ثابت نہیں ہوتی، تو اگر اول درجہ اس کو حاصل ہے، انجیل بھی اس کی مصدق ہے، اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں درحقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناسی میں سے کچھ بخرہ اور حصہ نہیں دیا (ازالہ اہام ۵۵۷)

(۳) والنزول ایضاً حق نظر اعلیٰ تو اتر آثار و قد ثبت من طرق فی الاخبار
 و نزول از روئے تو اتر آثار ہم راست است چرا کہ از طرق متعدده ثابت گشته (انجام ۱۵۴)
 مسیح کا نزول آسمان سے ہوگا اس سلسلے میں نزول اور سما کا لفظ ملاحظہ کیجئے
 یا ایہا الناس ان نزول المسیح کان امرًا غیبیاً (۱) (آئینہ کلمات مشکوٰۃ) قد
 اخبرنی من نزول المسیح (۲) ان المسیح ینزل من السماء بجمیع علومہ (۳)
 ۲۹۹ وغیرہ وغیرہ۔

مگر بعد میں مرزا غلام قادیانی نے انگریز آقاؤں کی سہ پر اس عقیدہ سے کلیتہً
 انحراف کیا اور وفات مسیح کے عنوان پر اپنی طاغوتی زندگی صرف کر دی مرزا غلام قادیانی نفس سے
 میں کیسی کیسی شاطراں چالیں چلیں یہ اس وقت کا موضوع نہیں، یہاں ہم صرف یہ بتانا
 چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جن بندگان اور کارکنوں کو بھرا تھا ان کا کیا عقیدہ تھا
 اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کا عقیدہ بھی حیات مسیح ہی کا ہے تو پھر قادیانی امت کو اپنے
 تمام عقائد سے فوراً توبہ کر کے اہل اسلام کے گروہ میں شامل ہو جانا چاہئے تاکہ عقبتی سگی
 ذلت و رسوائی سے بچ سکیں۔

① سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے
 حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارہ
 میں ان کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے (ازالہ اوہام حصہ اول ۲۲۵)
 لیجئے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے۔

عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وان اللہ رفع
 بجسدہ وانہ حی الآن وسیر جمع الی الدنیا فیکون فیہا ملکاً ثویموت کما
 یوت الناس (طبقات کبریٰ جلد اول ص ۳۶ مطبوعہ لندن)

معلوم ہوا کہ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عقیدہ یہی تھا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کا رنج جسمانی ہوا اور آپ حیات سے ہیں اور دوبارہ نزل فرمائیں گے، پھر آپ پر موت طاری ہوگی — بتلائیے حضرت ابن عباسؓ قرآن کو اول نمبر سمجھنے والوں میں سے ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی؟

(۲) سینا حضرت امام ابوحنیفہؒ (۱۵۰ھ) کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی رقم طراز ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب موصوف اپنی قوتِ اجتہادی اور اپنے علم اور درایت اور فہم و فراست میں ائمہ ثلاثہ باقیہ سے افضل و اعلیٰ تھے اور ان کی خدا داد قوت فیصلہ ایسی بڑھی ہوئی تھی کہ وہ ثبوت عدم ثبوت میں بخوبی فرق کرنا جانتے تھے اور ان کی قدرتِ ملکہ کو قرآن شریف کے سمجھنے میں ایک خاص دستگاہ تھی اور ان کی فطرت کو کلامِ الہی سے ایک خاص مناسبت تھی اور عرفان کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے اسی وجہ سے اجتہاد و استنباط میں ان کے لئے وہ درجہ علیا مسلم تھا جس تک پہنچنے سے دوسرے سب لوگ قاصر تھے (انزالہ ادبام حصہ دوم ص ۲۸۵)

مرزا صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ۔

۱۔ امام اعظم درایت، اجتہاد فہم و فراست میں سب سے اعلیٰ تھے۔

۲۔ کسی چیز کے ثابت ہونے اور نہ ہونے میں بخوبی فرق کر سکتے تھے۔

۳۔ قرآن شریف کو سمجھنے میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا

۴۔ کلامِ الہی سے ایک خاص مناسبت تھی

۵۔ معرفت کے اعلیٰ درجہ تک پہنچے ہوئے تھے

۶۔ جس مقام تک آپ پہنچے آپ کے بعد کوئی نہ پہنچا۔

اب دیکھئے حضرت امام ابوحنیفہؒ کا کیا عقیدہ تھا۔

و خروج الدجال و باجرح و ماجرح و طلوع الشمس من مغربها و نزول عیسیٰ

عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيامة على ما حدث به الاخبار الصحيحة
حق حاش (فقہ اکبر ص ۱۷)

حضرت امام صاحب کا عقیدہ یہی تھا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان
سے نازل ہوں گے اور یہ عقیدہ برحق ہے ایسا ہونے والا ہے — جبکہ مرزا صاحب
نہ تو کہیں سے نازل ہوئے نہ خروج دجال ہوا۔

اب فرمائیے حضرت الامام کا عقیدہ برحق تھا! یا مرزا غلام احمد قادیانی کا۔
(۳) سیدنا حضرت امام بخاریؒ کی صحیح بخاری شریف کے بارے میں مرزا غلام احمد
قادیانی لکھتا ہے۔

صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی
گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اسکی نسبت
آدائے گی کہ ہذا خلیفۃ اللہ المہدی، اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی
کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے (شہادۃ القرآن مکہ روحانی خزائن ص ۳۳۶)
ایک جگہ لکھا کہ: صحیح بخاری جو بعد کتاب اللہ اصح الکتب سمجھی گئی ہے (ازالۃ الادلہ حصہ دوم ص ۵۱)
مرزا غلام احمد قادیانی کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ صحیح بخاری شریف اصح الکتب
بعد کتاب اللہ ہے اس میں حضرت امام بخاریؒ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیے

باب نزول عیسیٰ بن مریم

پھر اس کے ضمن میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشك ان ينزل
فيكون ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب
ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا
ومانيها (الحديث) (صحیح بخاری شریف جداول ص ۴۶)

معلوم ہوا کہ امام بخاری کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے جبھی تو باب نزول عیسیٰ بن مریم قائم فرمایا۔ پھر اس کے ضمن میں وہی حدیث نقل فرمائی جس میں صراحتاً ”ینزل“ اور ”ابن مریم“ کا لفظ ہے، جبکہ مرزا صاحب نہ تو آسمان سے ٹپکے تھے نہ ہی ابن مریم تھے۔ مرزا تو قادیان میں جنت بی بی کے ساتھ نکلے تھے اور چراغ بی بی کے صاحبزادے تھے۔

فرمائیے امام بخاری کا عقیدہ صحیح ہے، ان کی صحیح اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے یا مرزا صاحب کے ہفتوات و خرافات۔

(نوٹ) مرزا صاحب نے شہادۃ القرآن کے مذکورہ بالا حوالہ میں بخاری شریف کی جس روایت کا حوالہ دیا ہے وہ صحیح بخاری میں ہرگز نہیں ہے، ہم نے پہلے ایک مضمون میں اس پر گزارشات پیش کی تھیں جو قارئین نے پڑھی ہوں گی، اب بھی ہمارا یہ صلح ہے کہ تمام قادیانی زعمار بخاری شریف سے یہ الفاظ ”ہذا خلیفۃ اللہ المہدی“ دکھادیں تو سو پونڈ انعام اور لندن تار بواہ ہوئی جہاز کا ٹکٹ مفت، اور اخراجات الگ دیئے جائیں گے، ہے کوئی لینے والا؟

حضرت امام بخاری کا عقیدہ یہی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نزول فرمائیں گے اور اپنے وقت مقرر پر انتقال فرمائیں گے، آپ کو سرور و عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شہین سیدنا ابو بکر و سیدنا عمرؓ کے پاس دفن کیا جائے گا۔

خروج البخاری فی تاریخہ عن عبد اللہ بن سلام قال یدفن عیسیٰ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و یکون رابعاً (بحوالہ درمنثور جلد دوم ص ۲۲۵)

کیا مرزا صاحب کی قبر قادیان میں ہے یا مدینہ منورہ میں؟ جب ایک قادیانی سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا دیکھنے میں تو قادیان ہی میں ہے مگر اندھ ہی اندھ سے پلے ہمندر بھی پار کیا، کفن بھی بھیگ گیا تھا جب سعودی غرہ کی سرحد میں داخل ہوئے تو کچھ گرمی آئی اور

کپڑے سکھانے کیلئے کچھ دیر بیٹھے ہیں! میں نے کہا کہ یہ مجنونا نہ اور حماقہ خیالات جھوٹے و تمھاری اس حماقہ باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ حرمین شریفین زادہما اللہ شرفاً و کرامتاً و مقدس مقامات ہیں جہاں باطل کا گذر نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی تو از روئے حدیث تیس دجالوں میں سے ایک ہیں۔ اور دجال اکبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ

لا یدخل المدینۃ دعب المسیح مدینہ میں مسیح دجال کا رعب داخل نہ ہو سکے گا
(الدجال) لہا یومئذ سبغۃ ابواب اس دن مدینہ کے سات دروازے ہوں گے
علیٰ کل باب مکان۔ ہر دروازے پر دو فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے۔
(بخاری شریف ۶، ۱۵، ص ۱۷۷)

جب دجال اکبر کی اللہ کے فرشتے یہ درگت بنائیں گے تو پھر مرزا غلام احمد کی کیا درگت بنتی ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ فاعقبہ وایا اولی الابصار۔

(۴) علامہ ابن جریر طبریؒ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ:
اور ابن جریر بھی جو رئیس المفسرین ہے (آئینہ کمالات اسلام ۱۶۵)
ایک جگہ لکھا:

یہ قصہ ابن جریر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہے (چشمہ معرفت حصہ دوم ص ۲۶۱ حاشیہ)

مرزا صاحب کے بیان سے معلوم ہوا کہ علامہ ابن جریر، رئیس المفسرین اور ائمہ حدیث میں سے ہیں، آئے ان کا عقیدہ بھی ملاحظہ کرتے ہیں، آیت توفیٰ کی بحث میں مختلف معانی نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ۔

والیٰ ہذہ الاقوال بالصحتۃ عندنا قول من قال معنی ذلک انی قبضت من
الارض ورافت الی لتواتر الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ینزل

عیسیٰ بن مریم فیقتل المدجال ثم یمکث فی الامرض اربعین سنۃ ثم یموت
یصلی علیہ المسلمون فی دنونہ (تفسیر ابن جریر ج ۳ ص ۲۹۱)

معلوم ہوا کہ علامہ ابن جریر طبریؒ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دوبارہ تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھوں دجال قتل کیا جائیگا۔

اب بتلائیے علامہ ابن جریر رئیس المفسرین اور معتبر ائمہ حدیث میں سے ہیں یا
مرزا غلام احمد قادیانی؟ فیصلہ کریں۔

⑤ حضرت امام محمد باقرؑ (۱۱۴ھ) اور حضرت امام جعفر صادقؑ (۱۴۸ھ) سے مرزا
صاحب بڑی عقیدت رکھتے تھے، ان سے روایات لے کر اس پر اپنا کام چلاتے تھے، ایک
جگہ لکھتے ہیں،

صحیح دارقطنی میں یہ ایک حدیث ہے کہ امام محمد باقر فرماتے ہیں (حقیقۃ الوحی ص ۲۱)
مرزا صاحب کی حدیث دانی ملاحظہ کیجئے۔ دارقطنی کو "صحیح" کہتے ہیں
حضرت امام جعفر صادقؑ کے بارے میں لکھتے ہیں

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اخلاص اور محبت اور شوق
سے خدا کے کلام کو پڑھا کہ وہ الہامی رنگ میں میری زبان پر بھی جاری ہو گیا لیکن افسوس
لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ مکالمات الیہ کیا شئی میں (حقیقۃ الوحی ص ۱۴)

اب آئیے حضرت امام محمد باقرؑ اور حضرت امام جعفر صادقؑ کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے
آپ اپنے والد امام باقرؑ اور وہ اپنے والد ماجد حضرت علی بن حسین زین العابدینؑ (۷۹ھ)
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلام ارشاد نقل کرتے ہیں کہ

کیف تہلک امة انا اولہا والمہدی وسطہا والمسیح اخرہا (مشکوٰۃ ص ۲۵)
علوم ہوا کہ ان حضرات گرامی قدر کے عقیدے میں بھی سیدنا مہدی علیہ الرضوانؑ ہیں،
رسیدنا حضرت مسیح علیہ السلام اور۔ اور مرزا صاحب کا عقیدہ تھا کہ ہمیں دونوں ہی ہیں

ہوں، — فرمائیے امام جعفر صادق اور امام محمد باقرؑ اور امام زین العابدینؑ کا عقیدہ درست تھا یا مرزا غلام احمد قادیانی کا۔

۵۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے اس کی تصدیق اکابر صوفیاء اسلام کر چکے ہیں جیسا کہ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بھی فتوح الغیب میں یہی لکھا ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۲۴)

معلوم ہوا کہ شیخ جیلانیؒ اسلام کے جلیل القدر صوفیوں میں سے تھے ایک جگہ ان کی منقبت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

اس روحانی حسن کی بنا پر بعض سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی نعمت میں یہ شعر کہے ہیں اور ان کو ایک نہایت درجہ حسین اور خوبصورت قرار دیا ہے۔ (براہین احمدیہ ص ۱۲۴)

حاشیہ پر رقم طراز ہے

میری روح اور سید عبدالقادر کی روح کو خمیر فطرت سے باہم مناسبت ہے ()

مرزا صاحب کا عقیدہ وفات مسیح کا ہے اور شیخ جیلانیؒ کا عقیدہ حیات مسیح کا ہے۔
بتلائیے کس طرح باہم مناسبت ہوگی، کیا کفر و ایمان میں بھی کچھ مناسبت ہے، کجا پاک و کجا ناپاک! مرزا صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں

لما قال سیدی وحبیبی الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فی کتابہ الفتوح تعلیباللسا لکین..... تو علام السید الجلیل قطب الوقت امام الزمان رضی اللہ عنہ (تحفۃ بغداد ص ۲ و ص ۳)

آئیے دیکھیں کہ سیدنا شیخ جیلانیؒ کا کیا عقیدہ تھا، آپ فرماتے ہیں

والتاسع: رفع اللہ عزوجل عیسیٰ بن مریم ابی السماء (غنیۃ الطالبین جلد دوم ص ۲۸)

مرزا صاحب کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور حیات و رفع مسیح کا عقیدہ غلط و غلط بلکہ شرک! اور سیدنا شیخ عبدالقادر جو مرزا صاحب کے نزدیک امام الزماں، قطب الوقت

سید، جلیل، ادا کا برصوفیائے اسلام میں سے ہیں ان کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے۔
 ⑥— سیدنا حضرت امام فخرالدین رازیؒ (۷۰۶ھ) کا مرزا غلام احمد قادیانی نے
 ایک قول نقل کیا اس پر لکھا کہ،

اس وقت امام رازی رحمہ اللہ کا یہ قول نہایت پیارا معلوم ہوتا ہے

(آئینہ کمالات اسلام ولاحاشیہ)

معلوم نہیں کہ مرزا صاحب اور ان کے حواریوں کو امام رازی کا مندرجہ ذیل قول کیوں پیارا
 معلوم نہیں ہوتا، آپ لکھتے ہیں۔

وقد ثبت الدلیل انه حتی وورد الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 انه سینزل ویقتل الدجال ثلثاۃ تعالیٰ یتوفاه بعد ذلك (تفسیر کبیر
 جلد ۲ ص ۲۱۹ تحت قوله تعالیٰ انی متوفیک الایۃ)
 اسکی ذیل میں یہ بھی تحریر فرماتے ہیں۔

ولما علم اللہ ان من الناس من یخطر ببالہ ان الذی رفعہ اللہ ہو
 روحہ لاجسدہ ذکر ہذا الکلام لیدل انہ علیہ السلام رفع بتمامہ
 الی السماء بروحہ وجسدہ۔

مطلب یہ ہے کہ امام رازیؒ نزول عیسیٰ کے قائل ہیں، قتل دجال کا ان کے ہاتھ
 سے ہونا تسلیم کرتے ہیں، پھر انتقال ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں! اور سیدنا حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اور روح کے ساتھ رفع ہونے کا عقیدہ رکھتے اور اسی کے
 قائل ہیں۔

وما قتلوه وما صلبوه الایۃ کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

المسئلۃ الثانیۃ رفع عیسیٰ علیہ السلام الی السماء ثابت بہذک الایات
 قولہ فی ال عمران انی متوفیک ورافعک الی (جلد ۳ ص ۲۵)

الحاصل تفسیر کبیر میں اس طرح کے دو سکر اشارتات بھی موجود ہیں، کیا قادیانیوں کو یہ اقوال پیارے اور حسین معلوم نہیں ہوتے؟

⑥۔ سیدنا حضرت شیخ محمد طاہر ٹپٹیؒ کا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں بہت ذکر ملتا ہے اور اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے موصوف کی کتب میں طرح طرح کی تحریف کرتے ہیں مگر کہیں ان کی پوری عبارت پیش نہیں کرتے، تاہم مرزا صاحب شیخ موصوفؒ کو ایک عالم ربانی اور نیک بزرگ سمجھتے ہیں، ایک جگہ بددعا کے واقعہ کو تفصیلی طور پر پیش کر کے لکھتے ہیں،

”صاحب مجمع البحار کے زمانہ میں بعض ناپاک طبع لوگوں نے محض خیر کے طور پر سیر احمدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور چونکہ وہ ناراستی پر تھے اس لئے خدا تعالیٰ نے شیخ محمد طاہر کی دعا منظور کر کے ان کو محمد طاہر کی زندگی ہی میں ہلاک کر دیا (حقیقۃ الوحی ص ۲۵) مرزا صاحب ان لوگوں کی قول کی تردید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہلاکت بددعا سے نہ تھی بلکہ اتفاقی تھی، مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بزرگ تھے اور انہی کی بددعا تھی جس سے یہ لوگ ہلاک ہوئے، اپنے مخالف کا قول یوں نقل کرتے ہیں کہ

”شاید ہمارے مخالف اب یہ کہیں گے کہ وہ جھوٹا مسیح اور جھوٹا احمدی جو محمد طاہر کی بددعا سے مر گیا تھا وہ بھی ایک اتفاقی موت تھی محمد طاہر کی دعا کا اثر نہ تھا، پس ایسی باتوں کا ہم کہاں تک جواب دے سکتے ہیں چاہیں تو وہ دہریہ بن جائیں۔“

(حقیقۃ الوحی ص ۲۵)

ایک جگہ لکھتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ محمد طاہر کی بددعا سے جھوٹا مسیح ہلاک ہو گیا تھا (حقیقۃ الوحی ص ۲۵) خلاصہ کلام یہ کہ مرزا صاحب کے نزدیک بھی شیخ محمد طاہر اللہ والے اور بزرگ تھے، اب آئیے ان کا عقیدہ دیکھتے ہیں کیا تھا؟ آپ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے ایک

ارشاد کی وضاحت کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

وهذا ناظر الى نزول عيسى وهذا ايضا لاينا في حديث لا نبى بعدة

(مجمع البحار ۸۵)

اس سے آپ کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا صحیح ہے، اسی طرح آپ حضرت امام مالکؒ کے قول کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
دیجئی فی احوال زمان لتواتر خبر النزول۔

کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخیر زمانہ میں تشریف لادیں گے جیسا کہ متواتر حدیثوں سے آپ کا نزول ثابت ہے۔

قادیانی لوگ جو شیخ موصوف کی عبارت سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ مندرجہ بالا عقیدہ بھی ملاحظہ کریں، شیخ موصوف تو نزول عیسیٰؑ کی احادیث کو متواتر فرماتے ہیں اور آپ ہیں کہ ان پر اجرائے نبوت کے عقیدے کا الزام لگاتے چلے جاتے ہیں (کچھ تو شرمائیں)

انجما ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں

۸) سیدنا حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کے اشعار کی نسبت مرزا صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ

بعض (اولیاء) کو مثنوی رومی کے اشعار بطور الہام منجانب اللہ دل میں

ڈالے گئے ہیں (برائین پنجم ۱۲۳)

بلکہ مرزا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ میکہ زمانہ میں جو حالات پیش آئیں گے وہ رومی صاحب کہہ گئے ہیں

نادرہ سب نشان ظاہر ہو جائیں جن کا وعدہ دیا گیا تھا، رومی صاحب نے

بھی اسی بار میں فرمایا ہے (حقیقہ الومی ۳۵۸)

ایک جگہ لکھتے ہیں

گویا رومی مولوی صاحب نے میرے لئے ہی یہ دو شعر بنائے تھے (حقیقۃ الہی ۵۹)
حضرت مولانا رومی نے بھی اسی عقیدہ کے حامل تھے جو امت مسلمہ کے تمام اکابر و عوام کا متفقہ
تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ پر رسالت ختم ہو گئی اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کا جسم خاکی آسمانی پر گیا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں
جسم خاک از عشق برانداک (مثنوی اول ۳۳)
تاریخ مثنوی نے اس کے ضمن میں یہی لکھا ہے کہ،

بیت کریمہ کہ در سورۃ النساء در شان عیسیٰ علیہ السلام بل رفعا اللہ الیہ یعنی
برداشتن او خدا سوئے خود بل بحوالہ حیات عیسیٰ السلام (۱۰۳)

عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کا مشہور شعر ہے کہ
یا رسول اللہ رسالت راتمام تو نمودی ہچو شمس بے غمام
(مثنوی دفتر پنجم ۳۹۸ لکھنؤ، عقیدۃ الامت ۱۱۱)

اے اللہ کے رسول آپ نے رسالت کو اس طرح شرف تمام بخشا جیسے بادل کے
بغیر سورج چمک رہا ہو۔

ہو سکتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی کی وجہ سے یہ اشعار کہہ گئے ہوں کیونکہ مرزا
حیات مسیح کا منکر اور ختم نبوت کے عقیدہ پر حرب لگانے والا تھا، اس لئے مرزا صاحب
کو چاہئے کہ اب یوں کہیں۔ گویا رومی مولوی صاحب نے میرے لئے ہی یہ دو شعر بنائے تھے
تا کہ میرا زنا فاش کرں۔

(باقی آئندہ)

دَارُ الْعُلُومِ دِيُونْدِ كَاتِجَانْ

ماہنامہ
دارالعلوم
دیوبند

ماہ ذی الحجہ ۱۴۰۸ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۸۸ء

جلد نمبر ۳۷ شماره نمبر ۸
فی شماره چار روئے، سالہ اچالیں روپے

:- جگراں :-

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب، مہتمم دارالعلوم دیوبند

:- مدیر :-

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ =/160

=/70

پاکستان

=/50

بنگلہ دیش (ہندوستانی)

○ سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رتھادان ختم ہو گیا ہے

سالانہ
بدل
اشتراک
میں
مالٹ
ہو

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	مبارکش	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	نکاح کے اسلامی قوانین	" " "	۷
۳	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی اہمیت و افادیت	مولانا ذوالفقار قاسمی دارالعلوم فلاح دارین ترکیبیر گجرات	۱۶
۴	اسلام کا نظام اخلاق ایک اجمالی جائزہ	مولانا سید الرحمن قاسمی مدیر ایپناہ نصرۃ الاسلام کشمیر	۲۵
۵	حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے ایک شاگرد مولانا وجیہ الدین رامپوری	ڈاکٹر واجد علی خاں جامعہ طیبہ اسلامیہ دہلی	۳۱
۶	ایران عراق جنگ - ایک تجزیہ	مولانا مانظ محمود اقبال صاحب، پمپٹر انگلینڈ	۲۲

ہندوستانی پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

- ۱- ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول فرصت میں اپنا چند نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔
- ۲- پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۷۰ روپے مولانا عبد الستار صاحب ہمتہ جامعہ عربیہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان، پاکستان کو بھیجیں۔
- ۳- خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام
منیجر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کفر کا علاج

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

ایران کے سکھاری مجلہ "توحید" کے شمارہ مئی و جون ۱۹۸۸ء میں شیعوں پر کفر کا اہدام غیر شرعی جسارت ہے، کے عنوان سے ایک فتویٰ شائع ہوا ہے جو غالباً دارالعلوم دیوبند کے اس فتویٰ کی تردید میں ہے جس میں خمینی اور ان کے ہم مذہب فرقہ اثنا عشریہ کی تکفیر کی گئی ہے ذیل کی سطروں میں اسی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جن منہات پر مشتمل اس فتویٰ کا خلاصہ یہ ہے

(الف) روافض پر علی الاطلاق کفر کا فتویٰ لگانا غیر شرعی جسارت ہے

(ب) محدثین و فقہاء میں سے کسی نے بھی فرقہ شیعہ پر علی الاطلاق کفر کا فتویٰ نہیں لگایا

(ج) فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جو ان ضروریات دین کا منکر ہو جو لخصوص قطعہ سے ثابت ہوں اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔

(د) شرعی ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کلام میں ننانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اس کی نفی کا تو کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہئے۔

(ه) حدیث کی جو کتابیں صحاح ستہ کے نام سے موسوم ہیں ان میں اور خصوصاً خود بخاری شریف میں شیعوں کی روایت موجود ہے پس کس طرح کہہ دیا جائے کہ تمام شیعہ کافر ہیں۔

(و) دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء نے علی الاطلاق فرقہ شیعہ کو کافر کبھی نہیں کہا۔

خلاصہ میں اس فتویٰ کے الفاظ کی رعایت کی گئی ہے اپنی جانب سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، نمبر اول میں دعویٰ ہے کہ تمام روافض پر مطلقاً کفر کا فتویٰ غیر شرعی جسارت ہے اور اس دعوے پر پانچ دلیلیں پیش کی گئی ہیں جو خلاصہ میں اس کے بعد مذکور ہیں

(نہ) اور آخر میں بطور نتیجہ اور حاصل کلام کے فرمایا گیا ہے کہ "موجودہ وقت میں یہ کچھ ہے مفاد پرستوں اقتدار پرستوں کا ایک فتنہ ہے جو مسلمانوں کے ایک فرقہ پر کفر کا فتویٰ دیکر خوئی زینی اور فادات کا ایک نیا دروازہ کھولنا ہے" (ملفوظ)

فتویٰ نویس نے اپنے دعویٰ پر جو پہلی دلیل پیش کی ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں ہے دعویٰ تو یہ ہے کہ روافض کو علی الاطلاق کافر کہنا غیر شرعی جسارت ہے

اور اسکی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ فرقہ شیعہ کو علی الاطلاق محدثین و فقہار کافر نہیں کہتے جب کہ فرقہ فہم کا لفظ اپنے اندر غم رکھتا ہے اور وہ افض شیعوں کے ایک خاص گروہ کو کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں التشیع محبة علی و تقدیر علی الصحابة۔ حضرت علی کی محبت اور انھیں صحابہ پر فیصلت دینا شیعیت ہے۔ اور وہ افض خاص ان شیعوں کو کہا جاتا ہے جن کا بنیادی عقیدہ اصحاب رسولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاری اور انھیں سب و شتم کرنا ہے یہ ظاہر ہے تفضیل علی وجہ کفر نہیں ہے اس لئے علی الاطلاق شیعوں کی تکفیر نہیں کی جاسکتی لیکن علی الاطلاق شیعوں کی عدم تکفیر سے رد افض کی عدم تکفیر پر استدلال کرنا یہ استدلال کی کون سی قسم ہے فتویٰ نویس صاحب ہی بتائیں گے، چونکہ دعویٰ غلط کیا گیا تھا اس لئے دلیل بھی غلط ہی لائی گئی۔

واقعہ یہ ہے کہ رد افض (جملہ اثنا عشری جس کی وکالت میں یہ مضمون لکھا گیا ہے) کی تکفیر ہر دور کے محدثین و فقہار کرتے چلے آئے ہیں کیونکہ یہ فرقہ صحابہ کرام بالخصوص حضرات محدثین کو نہ صرف سب و شتم کرتا ہے بلکہ انھیں کافر و منافق بھی کہتا ہے۔ چنانچہ رافضیوں کی مشہور کتاب ذوالفقار میں ہے کہ مسلک امامیہ دریں باب ایس است، اصحاب ثلاثہ (ابوبکر، عمر، عثمان) از اول امر از ایمان بہرہ نداشتند، اس باب میں امامیہ کا مسلک یہ ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان یہ تینوں ساتھی ابتداء ہی سے ایمان سے خالی تھے۔

رافضیوں کی اصح الکتاب الکافی کے حصہ فروع الکافی میں ہے مکان الناس اھل ردة بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ثلاثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تین کے علاوہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ رافضیوں کے خاتم المحدثین باقر مجلسی کی تصانیف حق الیقین، حیات القلوب، زاد المعاد، بحار الانوار وغیرہ خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کی تفسیق و تکفیر کی روایتوں سے بھری ہیں، اسی لئے ہر دور کے محدثین و فقہار ان دشمنان صحابہ کی تکفیر کرتے چلے آئے ہیں، الایہ کہ کسی کو ان کے مسلک کا علم نہ ہو تو وہ محدود ہے، اور اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، ذیل میں رافضیوں کے حسلوچ فقہار کے چند حوالے پیش کئے جا رہے ہیں اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

(۱) سب الشیخین ولعنہما حفص (واقعات المفتین۔ ص ۱۳) شیخین کو برا

بھلا کہتا اور لعنت بھیجنا کفر ہے۔ کیری ص ۲۷۹ و ۲۸۰ میں اسباب تکفیر کا ذکر کرتے ہوئے درج ہے^۲ اور منکی محبتہ الصدیق او خلافتہ اویست الشیخین، صدیق اکبر کی محاسبت اور انکی خلافت کا منکر اور شیخین کو برا بھلا کہنے والا کافر ہے (۳) دامامب الشیخین فانہ کسب الذبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الصدر الشہید من سب الشیخین او لعنہما تکفر۔ (عقود الدرر ص ۱۰۲) شیخین کو برا بھلا کہنا نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کے حکم میں ہے اور صدر الشہید نے فرمایا جو شیخین کو برا بھلا کہے یا ان دونوں حضرات پر لعنت بھیجے اس کی تکفیر کی جائے گی۔

فقہاء کی انھیں تصریحات کے پیش نظر مولانا قطب الدین بر کوئی لکھتے ہیں (اکثر فقہاء و مشکلیں مطلقاً رافضیوں کو کافر لکھتے ہیں، مولانا قطب الدین کی یہ عبارت فیصلہ شرعی ص ۶ پر دیکھی جاسکتی ہے۔ فیصلہ شرعی کو مطبع قاسمی سے حضرت مولانا قادری محوطیب صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا محمد طاہر قاسمی نے ۱۳۲۶ھ میں شائع کیا تھا، اب بھی دستیاب ہے۔

ج۔ فقہانے تصریح کی ہے کہ جو ضروریات دین کا منکر ہو اس کی تکفیر کی جائیگی اسی ضابطہ کے تحت فقہاء کرام رافضیوں کی تکفیر کرتے ہیں اور مفتیان دارالعلوم نے بھی اسی اصول کی پیروی کی ہے، کیونکہ روافض ایک نہیں بلکہ متعدد ضروریات دین کے منکر ہیں مثلاً تحریف قرآن، قذف عائشہ، رجعت، تکفیر صحابہ، بداد، یہ وہ عقائد ہیں جن سے ضروریات دین کی نفی ہوتی ہے، اور تمام روافض ان عقائد کے پابند ہیں، لہذا فتویٰ نویس صاحب کی یہ دلیل بھی ان کے لئے کارآمد نہیں۔

د۔ شرعی ضابطہ ہے کہ اگر کسی کے کلام میں ننانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اس کی نفی کا تو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ ضابطہ بھی صحیح ہے لیکن اگر اس کے کلام سے قطعی اور یقینی طور پر کفر کا ثبوت ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں فتویٰ نویس صاحب کا کیا ارشاد ہے۔ حضرت تھانوی اس ضابطہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس مسئلہ کے معنی ہیں کہ اگر کوئی امر قولی یا فعلی ایسا ہو کہ محتمل

کفر اور عدم کفر دونوں کا ہو گا احتمال کفر غالب اور اکثر ہو تب بھی تکفیر نہ کریں گے نہ یہ کہ تکفیر قطعی پھر بھی تکفیر نہ کریں گے کیونکہ کفر کے یہ معنی نہیں کہ اس میں تمام وجوہ کفر جمع ہوں ورنہ جن کا کفر منصوص ہے وہ بھی کافر نہ ہوں گے (اندلو الفتاویٰ جدیدہ مہرب ۵۶ ص ۳۸۶) اس دلیل سے بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ روانض میں قطعی طور پر وجہ کفر پائی جاتی ہے۔

(د) حدیث کی کتابیں جو صحاح ستہ کے نام سے موسوم ہیں انہیں یہ استدلال بھی مغالطہ پر مبنی ہے، بخاری میں حسب تصریح حافظ ابن حجر تقریباً ۱۸ یا ۱۹ راوی ایسے ہیں جن پر تشیع کا الزام ہے، رافضی کوئی نہیں ہے، اس لئے بخاری وغیرہ میں اگر شیعہ کی روایت موجود ہے تو اس سے روانض کی پاکدامنی کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔

صفحات کی عدم گنجائش کی بنا پر نہایت اختصار سے کام لیا گیا ہے تفصیل کے طالب حضرات ہماری کتاب "آشنائے شری مسلمان کیوں نہیں؟" کا مطالعہ کریں۔

نکاح کے اسلامی قوانین

صحیح فاسد اور باطل نکاح

نکاح صحیح | ۱۵ ————— وہ نکاح جو شرع کے بالکل مطابق ہو اور جملہ ارکان و شرائط کی پابندی کے ساتھ بلا کسی شرعی مانع کے منعقد ہوا ہو نکاح صحیح کہلاتا ہے۔

نکاح صحیح کے اثرات | ۱۶ ————— نکاح صحیح سے زوجین کو حسب ذیل حقوق حاصل ہوں گے۔

(۱) دائمی رشتہ زوجیت و حقوق جس زوجه دیوی کو پابند بنانے کا حق (الایہ کہ طلاق واقع ہو جائے یا کسی امر شرعی کی بنا پر تفریق واقع ہو یا کوئی فریق مرحلے)

(۲) حق مقاربت جنسی

(۳) حرمت مصاہرت

(۴) تولید نسل و ثبوت نسب اولاد

(۵) حق ہجر زوجه

(۶) حق نفقہ زوجه، راحت و آسائش بقدر استطاعت۔

(۷) حق دراشت اولاد مابین زوجین،

(۸) دیگر استمتاع جس کی شرع نے اجازت دی ہو۔ (عائشہ اچھے صغیر)

تشریح :- زوجین کے حقوق و فرائض کے سلسلے میں خداوند تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو واضح اصول اور ہدایات دی ہیں چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف (سورۃ نساء) یعنی مردوں پر عورتوں کا بھی ایسا ہی حق ہے جیسا کہ ان پر مردوں کا حق ہے موافق دستور کے۔

بالمعروف کی تفسیر حقوق میں بڑی گنجائش اور وسعت پیدا کر دی ہے، نیز الرجال قوامون على النساء کے ذریعہ عورتوں پر مرد کی برتری کے اصول کو بیان کر کے زوجہ پر شوہر کی فرماں برداری (بجز چند استثنائی صورتوں کے) واجب قرار دی گئی ہے جس کی تفصیل قرآن و حدیث اور کتب فقہ میں موجود ہے۔

۱۷۔ نکاح فاسد نکاح صحیح کی کوئی شرط نہ ہو۔

۱۸۔ نکاح فاسد کے اثرات (الف) اگر دخول نہ ہوا ہو تو نکاح فاسد و نکاح باطل کے حکم میں ہوگا اور اس نکاح سے

طرفین کو ایک دوسرے پر کوئی حق حاصل نہ ہوگا

(ب) دخول کی صورت میں نکاح فاسد کے حسب ذیل اثرات مرتب ہوں گے۔

(۱) ہر منہشی یا مہر مثل دونوں میں سے جو کم ہو

(حاشیہ ص ۱۰۷ گزشتہ) دخل استمتاع کل منهما بالآخر علی الوجه المأذون فیہ ثمناً کذا فی فتح القدر بملک الحبس و هو صحیح و تماتها مستوعبة عن الخروج و العز و وجوب المهر و النفقة و النسوة علیہ و حرمة المصاهرة و الارث من الجانین و وجوب الحد علیہن النساء و وجوب قتلن و وجوب اطلاق علیہا اذا دعا الی الفراش، و ولاية تادیبها اذا لم تطعه، ہاں تشرت و استحباب معاشرتها بالمعروف ہکذا فی البحر الواقف، فتاویٰ عالمگیری، ج ۱ ص ۲۰۔

(۲) اثبات نسب اولاد

(۳) حرمت مصاہرت

(۴) نفقہ اولاد

(۵) وراثت اولاد

(۶) عدت بصورت تفریق یا وفات شوہر

(۷) عدم توارث بین الزوجین

۳: نکاح فاسد کی صورت میں فساد ظاہر ہو جانے پر تفریق واجب ہوگی، اگر زوجین خود تفریق نہ کریں تو حاکم عدالت یا جماعت مسلمین پر واجب ہوگا کہ مجلس شرعی کے ذریعہ ان میں تفریق کرادے۔

مہر:-

تشریح نکاح فاسد میں اگر دخول سے پہلے تفریق ہو جائے تو مرد پر عورت کا مہر واجب نہ ہوگا اور نہ ہی عورت پر عدت واجب ہوگی، لیکن اگر دخول ہو گیا ہو تو عورت کو مہر سہمی یا مہر مثل میں سے جو کم ہوگا طیبکا بشرطیکہ اس نکاح میں مہر طے ہوا ہو ورنہ مہر طے نہ ہو تو عورت کو مہر مثل یا جائیگا۔

نسب اولاد:-

اولاد کا نسب اپنی ماں سے بہر صورت خواہ وطی جائز ہو یا ناجائز ثابت ہوتا ہے لیکن باپ سے صرف چار صورتوں میں ثابت ہوتا ہے۔

لہ اذا وقع النکاح الفاسد فغرق القاضی بین الزوج والمرأة فان لم یکن دخل بها فلا مہر لها ولا عدۃ وان کان قد دخل بها قلنا الاقل مما سمی لها ومن مہر مثلها ان کانت مسمیة مسمیة.... وینت نسباً لولد المولود فی النکاح الفاسد وتعتبر مدۃ النسب من وقت الدخول عند تقدّم وعلیہ الفتویٰ قالہ ابو الیث کذا فی التبیین، فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۳۶ و فی فتح القدیر ولا یام اموائہ دخل بها ولو یدخل اذا کان نکاح المبتدئ صحیحاً اما بالفاسد فلا تحرم الام الا اذا وطی بنتها ج ۳ ص ۱۱۸

(۱) نکاح صحیح کی صورت میں

(۲) نکاح فاسد کی صورت میں

(۳) وطی بالشبہ کی صورت میں

(۴) اقرار بالنسب کی صورت میں

حکومت مصاہرت :-

نکاح فاسد میں اگر دخول ہو گیا ہو تو حرمت مصاہرت قائم ہو جائے گی خواہ وہ دخول حرام ہی کیوں نہ ہو، اس کی بنیاد آیت کریمہ **وَدَيَانُكُمْ بِاللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ** ہے اس آیت پاک سے استفادہ یہ مشہور فقہی قاعدہ ہے۔ **العقد على البنات يحوم الامهات والدخول بالامهات يحوم البنات**

نقہ :-

نکاح صحیح ہو یا فاسد باپ پر اولاد کا نفقہ واجب ہو جاتا ہے، البتہ نکاح فاسد میں شوہر کے ذمہ بیوی کا نفقہ ہے کیونکہ فساد ظاہر ہو جانے پر جب مرد عورت کے درمیان تفریق کرنے اور استمتاع کے حرام ہو جانے کا حکم ہے تو نفقہ کا سوال کیونکر پیدا ہو سکتا ہے

وراثت اولاد :-

چونکہ نکاح میں شبہ کی بنیاد پر ہر ذرنا ساقط ہو جاتی ہے اور اولاد ثابث النسب قرار پاتی ہے اس لئے وہ اپنے والدین کی جائز وراثت ہوگی، اور شرع کے مطابق ترکہ میں حصہ دار ہوگی

عدت :- نکاح فاسد میں چونکہ صورتاً نکاح پایا جاتا ہے اس لئے

لہ المکاح الفاسد لا یوجب النفقة لاقبل العزقة ولا بعدھا فی العدة

فتاویٰ قاضی خان علی ہامش فتاویٰ عالمگیری ج ۱۷ ص ۲۷۷ -

عورت پر بصورت تفریق یا وفات شوہر عدت واجب ہوگی بشرطیکہ دخول ہوا ہو، تفریق کی صورت میں عدت وقت تفریق سے شمار ہوگی۔

توارث بین الزوجین :

تمام ائمہ کے نزدیک یہ مسئلہ متفقہ ہے کہ نکاح فاسد کی صورت میں زوجین ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔

نکاح باطل | ۱۹ ————— نکاح باطل وہ ہے جو فی نفسہ کالعدم ہو۔

نکاح باطل کے اثرات | ۲۰ ————— نکاح باطل باعتبار نتیجہ بالکل بے اثر ہوتا ہے اس سے امین فریقین کوئی ازدواجی وجوب

پیدا نہیں ہوگا۔

تشریح :- نکاح باطل یا حرام ہونے کے اسباب یہ ہیں

(۱) قرابت

(۲) رضاعت

(۳) مصاہرت

(۴) اجتماع دو محرمات کا

(۵) ملک، دو کینزول کی جو آپس میں نہیں ہوں ان سے جماع

(۶) شرک، مثلاً مشرک یا مشرک سے نکاح۔

(۷) تین طلاق، اپنی زوجہ کو

(۸) حق الغییر مثلاً منکوحہ غیر سے نکاح۔

لہذا لو کان النکاح فاسداً و فرق القاضی بینہما ان کانت الفرقة قبل الدخول لا تجب للعدۃ و کذا لفرق بعد الخلوۃ وان فرق بعد الدخول کا علیہا الاعتداد من وقت الفرقة لا من وقت الودع و کذا لو کانت الفرقة بغیر قضاء۔ تناوی قاضی خان علی نقاری عالمگیری ج ۱ ص ۵۹۔

۲۱ ————— ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں
 خالائوں، بھتیجیوں اور بھانجیوں سے نکاح، خواہ وہ
 کتنے ہی پشت پہلے یا بعد کی ہوں، حرام و باطل
 ہے۔

ماؤں، بیٹیوں، بہنوں
 پھوپھیوں، خالائوں
 بھتیجیوں اور
 بھانجیوں سے نکاح

تشریح :- ایام جاہلیت میں عام دستور تھا کہ باپ کی وفات کے بعد اس کی بیوی بھی
 متروکہ شمار ہوتی تھیں اور متوفی کے بیٹے ان عورتوں سے زوجیت کے
 تعلقات قائم کر لیتے تھے اسلام نے اس قبیح رسم کا سختی سے قطع کیا ہے چنانچہ آیت قرآنی
 "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ" کے ذریعہ ان تمام عورتوں سے جواباً
 واجداد کے نکاح میں رہ چکی ہیں نکاح حرام قرار دیا۔

اسی طرح "حرمت علیکم امہنتکم وبناتکم واخواتکم وعتقتکم وخالاتکم
 وبنات الاخ وبنات الاخت" فرما کر اللہ تعالیٰ نے برہنائے نسب راؤں بیٹیوں، بہنوں
 پھوپھیوں، خالائوں، بھتیجیوں، بھانجیوں (آباء، اجداد اور اولاد اور دوسرے سلسلہ کے
 حقیقی رشتہ داروں مثلاً بھائی، بہن اور ان کی اولاد سے نیز چچا، اموں، پھوپھی اور
 خالہ سے خواہ کسی بالائی بازیریں درجہ کی ہوں نکاح مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔

۲۲ ————— رضاعی ماؤں اور بہنوں سے
 نکاح حرام ہے۔

رضاعی ماؤں بہنوں سے نکاح

تشریح :- اسلام میں قرابت کے ساتھ قرابت رضاعی کی بنا پر بھی نکاح حرام ہے
 چنانچہ آیت قرآنی حرمت علیکم امہاتکم واللہی
 ارضعتکم و اخواتکم من الرضاۃ کے تحت رضاعی ماؤں اور بہنوں سے نکاح قطعی
 طور پر حرام کر دیا گیا ہے۔ عام اصول یہ ہے کہ جو عورتیں برہنائے قرابت نسب حرام ہوتی ہیں
 رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں، لیکن رضاعت کے سبب حسب ذیل عورتوں سے

نکاح حرام نہیں ہے

(۱) حقیقی بہن کی رضاعی ماں سے

(۲) رضاعی بہن کی حقیقی ماں سے

اس ماں کی تین صورتیں ہیں

الف :- لڑکے کی حقیقی بہن کی رضاعی ماں جس کا دودھ لڑکے نے نہ پیا ہو

ب :- لڑکے کی رضاعی بہن کی نسبی ماں جس نے لڑکے کو دودھ نہ پلایا ہو

ج :- لڑکے کی رضاعی بہن کی دوسری رضاعی ماں۔

(۳) رضاعی بھائی کی حقیقی بہن سے

(۴) رضاعی بیٹے کی حقیقی بہن سے

شروط رضاعت:

احناف کے نزدیک ایک دفعہ دودھ پینا رضاعت کے رشتہ کو قائم کر دیتا ہے اور اپنے اثر کے لحاظ سے مانع نکاح ہے، البتہ شوافع کے نزدیک کم از کم پانچ مرتبہ دودھ پینا شرط ہے لے

رضاعت کی حرمت ثابت ہونے کے لئے ضروری ہے کہ دودھ پینے کے وقت بچہ یا بچی کی عمر صاحبین کے نزدیک ۲ سال اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک ڈھائی سال تک ہو مگر یہ قول صاحبین کا ہے اسی پر عمل کیا جانا چاہیے (اگر اس سے زائد عمر کے بچے کو دودھ پلایا گیا تو حرمت قائم نہ ہوگی۔

ثبوت حرمت رضاعت کی دوسری شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والی کی عمر نو سال یا اس سے زائد ہو چنانچہ اگر کسی لڑکی کی عمر ۹ سال سے کم ہو اور اسے دودھ اتر آیا تو اس کے

لے قلیل الرضاع وکثیرہ سوا اذا حصل فی مدۃ الرضاع متعلق بہ التعمیم وقال الشافعی
لا یثبت التعمیم الا بجمس رضعات ۱۷ ہدایہ ج ۲ ص ۳۳۰۔

پلانے سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

اگر عورت کا دودھ گائے، بھینس یا بکری کے دودھ میں ملا دیا، اگر عورت کے دودھ کا حصہ غالب ہے تو رضاعت ثابت ہوگی ورنہ نہیں ہے۔

لیکن اگر عورت کے دودھ کو کسی چیز میں ملا کر پکایا اور اسے بچہ نے کھایا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی کیونکہ وہ رضاعت (دودھ پلائی) نہیں ہے۔

رضاعتے کا اثر :-

اگر بلا علم ایسے مرد و عورت باہم نکاح کر لیں جن کا نکاح بسبب رضاعت حرام ہو تو جب اس کا علم ہو جائے ان پر تفریق واجب ہوگی اگر وہ بذات خود تفریق اختیار نہ کریں تو قاضی یا اسکے قائم مقام، پر واجب ہے کہ ان میں تفریق کرائے۔

اگر یہ تفریق قبل دخول ہوتی ہے تو زوبہ کو کچھ نہ ملے گا لیکن اگر دخول کے بعد تفریق ہو تو زوبہ کو ہر مثل ملے گا اگر کوئی ہر مقرر نہ ہو، اور اگر ہر مقرر ہوا ہے تو مقررہ ہر مثل میں سے جو کم ہو وہ ملے گا، چونکہ نکاح فاسد تھا اس لئے مرد پر ایام عدت کا نفقہ واجب ہوگا۔

س اس سے نکاح ۲۳ — کسی مرد کا اپنی ساس سے نکاح کرنا حرام ہے۔

لہ ولو ان صبیۃ لم تبلغ تسع سنین نزل لها اللبن فارضعت صبیبا لہ یتعلق بہ تعویم
وانما یتعلق التعویم بہ اذا حصل من بنت تسع سنین فصاعداً کذا فی الجوهرة النيرة
فتاویٰ عالمگیریہ ج ۱ ص ۳۲۲ -

لہ ولو خلط لبن الادمی بلبن الشاة ولبن الادمی غالب ثبت الحرمة - فتاویٰ تاضیخان
علی فتاویٰ عالمگیریہ ج ۱ ص ۲۱۸ -

لہ واذا جعل لبن المولاة فی طعام فاطعم صبیبا ان طبع الطعام بان طبع لبنها
انرا الا تثبت الحرمة بینہما فی تولہم جسیعاً، فتاویٰ تاضیخان ص ۲۱۸ -

تشخیص :- مسئلہ کی بنیاد یہ ہے کہ بیوی یا شوہر کے اصول سے بوجہ ازدواج نکاح حرام ہو جاتا ہے، چنانچہ بیوی کی ماں، نانی، دادی خواہ سگی ہوں یا سوتیلی اور کتنے ہی اونچے درجے کی ہوں اس مرد پر حرام ہیں، اسی طرح بیوی کی سوتیلی شوہر کے آباؤ اجداد سے نکاح حرام ہے، یہ حرمت مصاہرت نفس نکاح سے ثابت ہو جاتی ہے خواہ بیوی سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔

سوتیلی بیٹیوں سے نکاح ۲۴ ————— کسی مرد کا اپنی سوتیلی بیٹی سے جو کر اس کی بیوی کے بطن سے ہو نکاح حرام ہے۔

تشخیص :- آیت قرآنی حرمت علیکم..... وربائبکموا التي فی حجرکم من النساء التي دخلتم بطن اذن کے تحت ان سوتیلی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے جو دخول بیویوں کے بطن سے ہوں، چنانچہ اگر زوجه سے صحبت نہ ہوئی ہو اور صحبت سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس کی بیٹی سے نکاح ممنوع نہ ہوگا، اس مسئلہ میں محض خلوت صحیحہ دخول کے مترادف نہیں ہوگا۔

دراصل اصول یہ ہے کہ بیوی یا شوہر کے فروع سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، چنانچہ بیوی کی بیٹی یا بیوی کے بیٹے کی بیٹی خواہ کتنے ہی نیچے درجے کی ہو یا بیوی کے نواسے یا پوتے کی بیٹی سے نکاح حرام ہو جاتا ہے اسی طرح شوہر کی اولاد سے خواہ سگی ہو یا سوتیلی اور کتنے ہی نیچے درجے کی ہو نکاح حرام ہو جاتا ہے بشرطیکہ عورت سے صحبت ہو چکی ہو اگر صحبت نہ ہوئی ہو تو حرمت مصاہرت قائم نہ ہوگی۔

(باقی آئندہ)

لہ ولا (ای لایصل للرجل ان یتزوج) بام امرأته التي دخل بابتها اولویدخل بقولہ تعالیٰ
وامہات نسائکم من غیر قید الدخول. الہدایۃ ۲۶ ص ۲۸۷۔
عہ نبات الزحۃ ونبات اولادھا وان سفن بشرط الدخول بالام کذا فی الحاوی القاموسی سورۃ کانت
الایۃ فی جمع اولوتکن کذا فی مجمع البحار مع الصغیر تقاضی خلی واصحابنا ما اقاموا الخلوۃ معاً الوطء
وحرمة النبات هكذا فی الذخیرۃ فی فروع ما یستحق بہ جمیع المہر (فتاویٰ عالمگیری ج ۶ ص ۲۷۲۔
کہ قیمت النفیۃ جنینا ونباتہ بنا تھا ونبہا وان سفن لعانت الزوجۃ لتعزم علیہن من کتاب العزیز
انما کلن دخل بزوجه فان لم یکن دخل بہا فلا یحرم بقولہ وربائبکم الا فی حجرکم من نسائکم
اللائی دخلتم بطن اذن کے تحت اور اولادہ عامۃ العلمہ الإبدال فی الصناخ ۲۶ ص ۲۵۹۔

حضورِ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی ہمیت و افادیت

مولانا ذوالفقار احمد قاسمی طرالمعلوم خداج دارین تکریم

دعا کرنا انسان کا ایک فطری داعیہ ہے، انسان جس ذات کو تمام قوتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ سمجھتا ہے اسی کے حضور اپنی بے بسی اور عاجزی اور کمزوریوں کا اظہار کر کے اپنے لئے خیر و بھلائی کا طالب ہوتا ہے اسی لئے دنیا کی کوئی مذہب پرست قوم اسی نہیں ہے جس میں دعا کا تصور نہ رہا ہو، قوم نے جس کو بھی اپنا معبود گردانا اس کو اپنی دعاؤں اور آرزوں کا مرجع سمجھا ہے چنانچہ کوئی دیوی دیتاؤں کے سامنے دست بدعا ہے تو کوئی آگ کے سامنے اپنا مدعی عرض کرنا ہے تو کوئی دیاؤں یا درختوں سے امداد کا طالب ہے، غرض ہر قوم اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق دعا میں مصروف ہے مگر اسلام نے چونکہ اپنے پیغام میں توحید کو بنیادی درجہ دیا ہے اور معبود صرف ایک ہی ذات کو گردانا ہے لہذا ان کی پیشانی کو نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، جنات تمام سے ہٹا کر ایک ہی خدا کے آگے جھکا دیا ہے، اس لئے ضروری تھا کہ دعا مانگنے کے اس فطری داعیہ کو وہ اسی ذات و وحدہ لا شریک لہ کی طرف موڑ دے تاکہ اس بات کا مکمل نظہر ہو جائے کہ بندہ صرف خدا ہی کو اپنا کارساز حقیقی سمجھتا اور حاجت روا ماننا ہے اور اپنی تمام ضرورتوں میں اس کے ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں اٹھتے، اگر توحید کے عقیدے کے ساتھ دعا کا حکم نہ دیا جاتا تو توحید کے قائل ہونے کا اظہار نہ ہوتا اسی لئے توحید کے بغیر دعا بھٹکتی بھرتی اس کو ایک جگہ تکرار نہ ہوتا اور دعا کے بغیر توحید کے عقیدہ کا

حتمی ثبوت نہ مل پاتا۔ چنانچہ قرآن مجید توحید کے عقیدے کے ساتھ دعا کرنے کے اقرار کو بھی مل کر ذکر کیا ہے۔ مثلاً سورہ فاتحہ کے یہ الفاظ اس دعوے کے بین ثبوت ہیں **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** "کہ میں اے خدا سب کو چھوڑ کر صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور اس کا ثبوت میری طرف سے ہے کہ میں اپنی حاجتوں کو تیرے دروازے کے علاوہ کہیں نہیں لے جاتا بلکہ تجھی سے مدد کی دعا کر کے اپنی توحید پرستی کا ثبوت دیتا ہوں۔ اس لئے انسان کسی کو مجھ ماننے کا ثبوت وہی طریقہ سے دیتا ہے اس کی عبادت کر کے دوسرے اس کے حضور اپنی حاجتیں لے جا کر۔ اسی لئے ان ذمہ دار کا عہد بندہ سے اس دعا میں کرایا گیا ہے جو سورہ فاتحہ کی شکل میں بندہ کو سکھائی گئی ہے لہذا جو شخص اس اقرار کے بعد صحت بھی ان دونوں باتوں میں اللہ کے علاوہ دوسرے کے لئے گنجائش نہ ملے گا اتنا ہی وہ اسلام کے اس بنیادی عقیدے یعنی توحید سے دور ہوتا چلا جائیگا۔ لہذا توحید اور دعا کے اس لازم سے دعا کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جسکی وجہ سے مسلمان اپنی توحید پرستی کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس لئے کہ سر اپنا حجاج انسان اپنی ضروریات میں ضرور کسی نہ کسی سے مدد چاہے گا پس اگر وہ اپنی ان ضروریات کو خدا کے حضور پیش کرتا ہے تو موقد ہے اور اگر کسی دوسرے کو حاجت روا سمجھتا ہے تو مشرک ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا ہی کے کلمات کسی شخص کے عقیدے کی صحت کو ناپنے کا وہ آلہ ہیں جن کے ذریعہ موقد اور مشرک کی زندگی کو پہچانا جاسکتا ہے اور دعا ہی مشرکانہ ذہنیت اور موقدانہ ذہنیت کے درمیان وہ خط امتیاز ہے جس سے دونوں کی زندگی کو علیحدہ کیا جاسکتا ہے مگر کیا دعائیں بھی کسی رہبری کی ضرورت تھی؟ پرچ پھو تو انسان دعا کرنا بھی نہیں جانتا تھا، اس کو اپنی تمام ضرورتوں کا بھی پتہ نہیں تھا کون کونسے نفعی اور خطرات اس کی زندگی میں پیش آنے والے ہیں اور آسکتے ہیں۔ اس کو علم نہ تھا کہ کن کن کلمات میں مشرک چھپا ہوا ہے نیز وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کے حضور

کس وقت اور کس انداز میں اور کن کلمات کے ساتھ دعا کی جانی چاہیے۔ اس لئے کہ وہ اس ذات کی ان تمام شانوں سے ناواقف تھا جن کے مناسب اس کو دعا کرنی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ کامل اور اور بر محل دعائیہ کلمات وہی ہو سکتے تھے جو صفاتِ خداوندی سے واقف کار کی زبان سے نکلیں اور صفات سے واقف وہی ذات ہو سکتی تھی جس کو حق تعالیٰ سے بے پناہ قرب حاصل ہو۔ اور ظاہر ہے کہ خلقت میں حق تعالیٰ سے جتنا قرب نبیؐ کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں۔ چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں: **مَعِ اللّٰہِ وَتِیْہِ وَتِیْہِہٖ مَلِکٌ مَّقْرَبٌ وَّلَا یَبِیْہِہٖ سَلٰمٌ**، مجھے حق تعالیٰ کے ساتھ قرب کے وہ درجات حاصل ہیں جن تک مقرب فرشتے کی رسائی ہوئی ہے اور نہ کسی نبیؐ کی۔ اور یہ بھی بدیہی بات ہے کہ جس کا قرب جتنا بڑھا ہو گا وہ خوشن باری سے اتنا ہی واقف ہو گا اور وہ ہی ان دعائیہ کلمات اور صیغوں کو زیادہ بتلا سکتا ہے جو اس ذاتِ اقدس کے مناسب شانوں ہنذا ہیں اس سلسلے میں آپ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تو آپ کی دربارِ خداوندی میں قرب کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک زبردست بادشاہ کا دربار ہو، جس میں وزراء اور امراء قرینے سے بیٹھے ہوں، لیکن وزیر اعظم سب سے زیادہ قریب بالکل تخت شاہی کے پاس بیٹھا ہو اور بادشاہ کی تمام ادائیں بچشم خود بہت قریب سے دیکھ رہا ہو۔ حتیٰ کہ چشمِ دابر پر مختلف احوال سے جو سخن پڑتی ہیں جن سے گویا بادشاہ سب کچھ کہہ دیتا ہے وہ بھی وزیر اعظم دیکھ رہا ہو یعنی اور لوگ تو اپنی اپنی نشستوں سے جو تخت شاہی سے مختلف فاصلوں پر ہیں صرف فانیاتِ شاہانہ کو دیکھ رہے ہیں مگر یہ مقرب بادشاہ بادشاہ کی ذات کے ساتھ اس کی تمام داؤں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ رنگ خوشی کا ہے اور یہ غصہ کا، اور یہ جمال کا ہے اور یہ جلال کا، یہ انا ہسر کی ہے اور یہ سرک، اور یہ عطا کی ہے اور یہ سلب کی، اور یہ مانگنے کا وقت ہے اور یہ دم بخود ہو جانیکا۔ پس وزیر اعظم انہیں ادواؤں کے مناسب بمقتضائے اوقات معاملات کرتا ہے۔ اگر بادشاہ مسکارتا ہے تو وہ فرط انسا سے کھڑے ہو کر درخواست گزار دیتا ہے، اور جہیں بہ جہیں دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر پناہ مانگنی شروع کر دیتا ہے۔ اگر پیشانی پر بل دیکھے تو سکوت و عجز اختیار کر لیا اور اگر شگفتگی کے آثار دیکھے تو بڑھ کر حیا جہیں پیش کرنی شروع کر دیں۔ غرض بادشاہی احکام تو بجائے خود ہیں، یہ وزیر

نشون و اشارات اور خاموش اداؤں کو دیکھ کر بھی سیکڑوں ہدایات حاصل کر لیتا ہے جو نطق و کلام سے بھی بلیغ انداز میں آتی ہیں اور انہیں کے تقاضوں کے مطابق وہ اپنی ادائیں بھی متوالیتا ہے۔ پس اور لوگ تو بادشاہ کے احکام شناس ہیں اور یہ مزاج شناس۔ بلا تشبیہ اسی طرح سمجھو کہ دربار الہی کے تمام مقربان ملائکہ اور رسل اپنے اپنے مقام پر صرف بستہ کھڑے ہیں مگر حضور ص کی ذات اقدس بمنزلہ دزیر اعظم کے ہے جو ہر وقت عرش کا پایہ تھلمے ہوئے ہے اور رب العرش کی ہر شان آپ کی نچاہ کے نامنے ہے ذات الہی کو تو سب دیکھ رہے ہیں مگر جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے آپ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ جب شانِ جمال کو دیکھتے ہیں اور رحمت کی تجلیاں سامنے آتی ہیں تو دعا و استدعا اور درخواستوں کی عبادت پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اللھم اعننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اور جب شانِ جلال جلوہ گر دیکھتے ہیں اور تہر و غضب کی تجلیات کا مشاہدہ ہوتے ہے تو سپناہ جوئی اور تقوٰذ کے کلمات ادا فرماتے ہیں۔ مثلاً اللھم انی اعوذ بک من غضبک و عقابک“ شان مہر کے موقع پر حمد و ثنا اور شان تہر کے موقع پر استغفار اور تقصیر کے صیغے دروز بان ہوتے ہیں تاکہ دریائے مغفرت اندازے مثلاً اللھم انک عفو کریم“ تحب العفو فاعف عنا اور مثلاً لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سو کر بیدار ہوتے وقت شانِ اچاء کا ظہور ہوتا ہے تو اس انعام و بخشش پر حمد و شکر فرماتے ہیں مثلاً الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور“ اور سوتے وقت شانِ امانت کا ظہور ہوتا ہے تو سلبِ حیات کی مصیبت پر صبر و تحفظ کی دعا فرماتے ہیں مثلاً یا سہ ربی و صغرت جنبی و بک ارفع ان امسکت نفسی فاخرجها وان ادرستہما فاحفظہما بما تحفظہ بہ عبادک الصالحین“ اور کھانا کھانے اور کپڑا پہننے وقت چونکہ شانِ بسط و عطا کا ظہور ہوتا ہے تو منت و شکر کے صیغے استعمال

فرماتے ہیں مثلاً الحمد لله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين، اور
 الحمد لله الذي كساني ما اداری ابدا عورتی وابتھل بھانی حیاتی، فقروداۃ کے
 وقت جبکہ قبض و منع کا ظہور ہوتا ہے تو تسلیم درضا اور صبر و توکل کے صیغے استعمال فرماتے ہیں مثلاً
 افضض امری الی اللہ، توکلت علیہا والیہا انیب بحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔

پھر ان احوال متواردہ اور اوقات مقررہ کے علاوہ تسبیح و تحلیل، ذکر و ثنا، تنزیہ
 تقدس، قرآت و تلاوت سے کوئی لمحہ فارغ نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ مشاہدہ جلال و جمال سے بھی
 کوئی ساعت خالی نہیں پھر جیسے حالِ حق لا محدود ہے تو آپ کے بیان حمد و ثنا کے صیغے بھی بجد
 حساب ہیں جو مختلف الوانِ ذوق و شوق، انس و محبت کے جذبات سے نکلتے ہیں۔ کھانا پینا
 سونا، جاگنا، سیننا، اور کھنا، چلنا پھرنا، عبادت، عادت، معاشرت و معیشت، خلوت و جلوت
 افراد و اجتماع کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس کے انعام ہونے پر آپ نے اسی حال کے ثنا
 حمد و ثنا، اور دعا کے صیغے استعمال نہ فرمائے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر موقعہ پر اتنی حمد کی کہ آپ
 کا نام ہی احمد ہو جس کے معنی بہت ہی حمد کرنے والا کے ہیں اور حمد و ثنا سے آپ کو وہ
 نسبت حاصل ہوئی کہ قیامت میں مقام محمود بھی آپ ہی کو ملے گا۔ حتیٰ کہ جو جھنڈا آپ کو
 قیامت میں ملے گا اس کا نام بھی لَوْ اَلْحَمْدُ ہوگا۔ اور پھر چونکہ نبی کا اثر اس کی
 امت میں بھی آتا ہے لہذا قیامت میں آپ کی امت کا لقب تھا دون ہوگا۔ پھر اسی طرح
 جب صفاتِ جلال و غضب کا ظہور ہوتا ہے تو حتیٰ اس کی شانیں ہوتی ہیں اتنے ہی آپ کے
 استعاذے اور تعوذ کے پیرائے ہیں اور جبکہ وہاں جلال کی شانیں بے شمار ہیں تو آپ کے
 تعوذ کے صیغے بھی بے پناہ ہیں۔ دلیل و فریب کا ظہور ہوتا ہے تو آپ شیطان اور اس کے
 وساوس سے پناہ مانگتے ہیں۔ مثلاً اللھم انی اعوذ بک من ہزات الشیطان
 واعوذ بک ربّٰی یحضرہون

نفسانیت کا شیوع ہوتا ہے تو آپ نفس کے مکائد سے پناہ مانگتے ہیں مثلاً

اللهم اعذنا من شرور أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرقتنا عین۔

صفت اضلال کا طور ہوتا ہے تو آپ شبہات و شکوک سے پناہ مانگتے ہیں۔ کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو کفر اور عقاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ بہیمیت اور شہوت کا غلبہ دیکھتے ہیں تو غفلت اور قسوت سے پناہ مانگتے ہیں۔ بغرض ناپاک ماحول، نافرمان اولاد، مضر علم، عذاب آرزو، قنہ، قیر، قنہ، دجال، غلبہ دشمن، شہانت اعداء، قنہ، مجاہدات اور جو عجائبات ظاہر و باطن میں بطور بارادش عمل یا تنبیہ و امتباہ کے عالم دنیا و آخرت میں آسکتی تھیں ان سب سے پناہ مانگنے کے بلیغ سے بلیغ پیرائے اور رقت آئینہ کلمات لسان نبوت سے ارشاد ہوئے جن میں جامع ترین تعویذ اور استعاذہ موجود ہے اس لئے دعا و استغفار میں بھی انسان نبی کی رہبری کا سخت محتاج ہے۔۔۔۔۔ نبی سے منقول دعاؤں کو ایک عظیم خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کے بہت سے اقوال و ارشادات روایت بالمعنی کے طور پر نقل ہوئے ہیں مگر ماثور دعاؤں کا تقریباً پچاسواں ذخیرو روایت باللفظ نقل ہوا ہے۔ لہذا ہر موقع کیلئے درود دعاؤں کے کلمات بعینہ وہ میں جو لسان نبوت سے ادا ہوئے ہیں اسی لئے ان کلمات کے ساتھ دعا کرنا بھی جو تاثیر ہے وہ دوسرے کلمات کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے، نیز غیر نبی پوری طرح یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ نفس کے کس دھوکے اور شیطان کے کس کس فریب اور انسانی کس کس چال سے بچنے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کی ضرورت ہے، اس لئے بلاشبہ بندہ دعاؤں کے سلسلے میں بھی نبی کی رہنمائی کا پوری طرح محتاج ہے اگر یہ بات مسلم ہے کہ انسان اپنی مادری زبان میں جس طرح خسوع و خضوع اور انکسار کی طرف استغاثت کے بغیر اپنے دل کی بات سراپا محتاج ہو سکتی اور اس کے ساتھ ادا کر سکتا ہے وہ کسی دوسری زبان میں (جس کے الفاظ وہ رٹا کر اور تلفظ کے ساتھ ادا کرتا ہے) نہیں کر سکتا۔ اس لئے ہر زبان والے کو اپنی مادری زبان میں دعا مانگنے کی اجازت دی گئی ہے مگر اس صورت میں اس کا خطرہ بنا رہتا ہے کہ ناواقف لوگ کہیں ایسی دعائیں نہ کر بیٹھیں جو ممنوع یا بند کیلئے نازیبا بلکہ بعض حالات میں نقصان کا باعث ہیں یا بعض کلمات خدا کے مرتبہ کے خلاف ہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ دعائیں انہیں الفاظ کو استعمال کیا جائے جو آپ سے ثابت ہیں یا میرے لئے مفہوم کو اپنی مادری زبان میں ادا کیا جائے بہر حال ہماری تحریر کا حاصل یہ ہے کہ جیسے نبی کی زندگی انسان کے لئے اپنے اندر ہر موقع کے لئے رہنمائی کا جامع ہے وہیں آپ کی دعائیں بھی دعا کے باقیوں انتہائی جامع اور قابل تباع ہیں جن میں تمام مسجود اور مقامیہ کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے

مولانا حافظ محراب صاحب مدظلہ العالی

ایران عراق جنگ

اس کا ایک تجزیہ

چند روز پہلے برطانیہ کے چینل ۴۰ میں AFTER DARK کے نام سے ایک مذاکرہ نشر کیا گیا جس میں فلسطین، ایران، کردستان، انڈیا اور برطانیہ کے مختلف اخبارات ایڈیٹر اور رسائل و جرائد کے مصنفین نے حصہ لیا، مذاکرہ کا عنوان "کیا ایران عراق جنگ ایک مقدس جنگ ہے" تھا، اس مذاکرہ میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے، ایران کے سیاسی حالات، بین الاقوامی تعلقات، اسرائیل کے ساتھ روابط ایران اور اسکی اسلامیت، علامہ خمینی اور شاہ ایران کا تقابل، عراق ایران جنگ، کردوں کے ساتھ تعلقاً شیعہ سنی اختلافات اس پروگرام کا خاص موضوع تھا، پروگرام خاصا طویل اور دلچسپ تھا مگر افسوس کہ وقفہ وقفہ کے بعد جھڑپ کی صورت اختیار کرتا رہا۔

عراق ایران جنگ :- اس موضوع پر خاصا وقت لگا، فلسطین کے ایک رسالے کے مدیر اور دیگر حضرات نے پوری تفصیلات

کے بعد اس بات پر زور دیا کہ عراق ایران جنگ اب بند ہو جانی چاہئے کیونکہ اب یہ جنگ فضول ہے اس کا فائدہ فریقین میں سے کسی کو نہیں پہنچ رہا ہے، فلسطینی نامزدہ کا کہنا تھا کہ ایران و عراق دونوں مل کر اسرائیل اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں کوئی لائحہ عمل طے کریں ایرانی نامزدہ مسٹر حامد ہوشانگی جو ایک رسالے کے صحافی اور اسلامک ری پبلکن فرنٹ

ڈبھنسی کے سربراہ بھی تھے نے اس امر پر اصرار کیا کہ یہ جنگ چونکہ عراق نے شروع کی ہے اسلئے کبھی ختم نہیں ہوگی، اس جنگ کی وجہ سے بے شمار عورتیں میوہ اور بچے یتیم ہو چکے ہیں

نیز اس جنگ کا مقصد پوری دنیا میں اسلامی انقلاب اور روس و امریکہ کے چیلوں کو نیست و نابود کرنا ہے اسلئے جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہاں تک عراق کے ساتھ تعلق ہے اسکے ختم ہونے کی ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ عراق کے صدر صدام حسین کو سخت ترین سزا (جوان کی اصطلاح میں سزائے موت ہے) دی جائے.....

قارئین کرام اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ عراق و ایران کی یہ فضول جنگ تقریباً نویں سال کی سرحد میں قدم رکھ چکی ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس طویل جنگ میں ایران نے یا عراق نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اس کا جواب ہر شخص ہی دینگا کہ دونوں نے کھویا ہی ہی کھویا ہے پایا کچھ بھی نہیں، لاکھوں آدمی اس جنگ کی نذر ہو گئے، لاکھوں کامانی نقصان ہوا، دونوں ملکوں میں معاشی اور اقتصادی بحران پیدا ہوا، ملکی قوت کو زبردست دھچکا لگا ہاں اگر کسی نے اس جنگ سے کچھ پایا ہے تو وہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں انھوں نے ہی ایسے حالات پیدا کئے کہ لوگوں کی نظیریں مسد افغانستان، کشمیر، فلسطین اور مسجد اقصیٰ سے ہٹ جائے اور ساری قوت اسی جنگ پر صرف ہوتی رہے اس منصوبہ کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لئے تقریباً ہر اسلام دشمن طاقتوں نے بھرپور حصہ لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک دونوں ایک دوسرے کا گریباں پکڑے ہوئے ہیں اور آگ و خون کی ہولی کھیل رہے ہیں

ایران و عراق جنگ پر تقریباً تمام اسلامی ممالک پریشان ہیں اور انھوں نے اپنے اپنے طریقے پر جنگ بندی کی ہر ممکن کوشش کی، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب، اردن اور دیگر اسلامی ممالک کے سربراہوں نے جنگ بند کروانے کی اپیلیں کیں مگر بے سود گئیں آخر کار توام متحدہ نے قرارداد کے ذریعہ اس جنگ کو بند کرنے کی اپیل کی، عراق کو رضامند کر لیا گیا مگر ایران کی طرف سے جنگ بندی کی تمام اپیلیوں کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ ان ممالک کے خلاف بھی غیظ و غضب کا اظہار کیا گیا اور انھیں بھی جنگ کی دھمکیاں دی جانے لگیں بھی

۱۲ مارچ کی ایک تازہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیے۔

ایران نے اردن کے دارالحکومت عمان میں منعقد ہونے والی اسلامی وزیر خارجہ کانفرنس سے واک آؤٹ کر دیا، ایرانی وفد نے اقدام کانفرنس کی ان قراردادوں کے مسودوں کے خلاف احتجاج کیا جس میں سعودی عرب اور عراق کی حمایت کی گئی ہے؛
قرارداد کیا تھی؛

ایک قرارداد میں سعودی عرب کے ان اعلانات کی بھرپور حمایت کی گئی جو کہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں عازمین حج اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کیلئے کئے گئے؛
دوسری قرارداد میں ایران پر نذریا گیا کہ وہ عراق سے جنگ بندی کیلئے اقوام متحدہ کی قرارداد تسلیم کرے (جنگ لندن ۲۵ مارچ ۱۹۷۷ء)

محض اس بات پر واک آؤٹ کرنا کہ سعودی عرب نے مقامات مقدسہ کے تحفظ کیلئے اقدامات کئے؛ اور ایران اقوام متحدہ کی قرارداد تسلیم کر کے جنگ بند کر دے؛ اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ایران جنگ بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اس آگ بھڑکانے اور اسے مزید وسیع کرنے کے دہے ہے

جہاں تک اس جنگ کے فضول اور بیکار ہونے کا تعلق ہے، دوسروں کے علاوہ خود ایران کے بھرپور حامی اور گہرے دوست یسایا کے معمر کرنل قذافی بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ۔

”ایران اور عراق کی جنگ فضول ہے جس سے دونوں ملکوں میں انقلاب کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ (جنگ لندن ۳۱ دسمبر ۱۹۷۷ء)

ایران اگر کسی کی نہیں تو کم از کم اپنے دوست ہی کی بات ان لے تاکہ آگ و خون کا یہ خطرناک کھیل بند ہو جائے۔

جنگ بندی کی ایرانی شرائط
جنگ بندی کے سلسلے میں ایران کی یہ بنیادی شرط ہے
کہ صدر صدام حسین کو سخت ترین سزا دی جائے اس کا
(باقی ملاحظہ فرمائیے)

قسط ۲

مولانا سعید الرحمن قاسمی مدیر ماہنامہ نذرۃ الاسلام کشمیر

اسلام کا نظام اخلاق

ایک اجمالی جائزہ

دور حاضر کا انتشار | موجودہ پریشان حال دنیا جس طرح اخلاقی انحطاط، بے راہ روی انارکی، عریانیت، فحاشی اور تعصب و تنگ نظری کا شکار ہو کر

اپنی زندگی اور مقصد حیات سے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ ہٹتی جا رہی ہے وہ سمجھدار لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے جس طرف نگاہ اٹھائی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اخلاقی بگاڑ اور بے راہ روی کا شکوہ ہر ایک زبان پر ہے اور اس عالمگیر انحطاط اور بگاڑ نے خاص اور دانشور طبقہ کو از حد تشویش میں مبتلا کر دیا ہے چنانچہ اس کے بھیانک نتائج میں قتل و غارتگری، ظلم و سفاکی، غنڈہ گردی، دہشت پسندی، چوری و ڈاکہ زنی، آبروریزی اور انسانیت شرافت اور اخلاق کی مٹی پلید کرنے کے ولادات میں تشویشناک حد تک روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور انسان کی زندگی اجیرن بن رہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ موجود بگڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح صرف دین اسلام کے اصولوں کو اپنا کر ہی ہو سکتی ہے

موجودہ معاشرہ | آج ہمارے معاشرہ میں اخلاقی زوال اور کردار کی گراؤ کی اتہاسا ہو چکی ہے، ہر طرف سے مختلف قسم کی برائیوں کا ایک سیلاب اُمڈ

پڑا ہے، معاشرتی اور تمدنی خرابیاں ہماری سوسائٹی اور سماج کا رستا ہونا سور بن چکی ہیں اور پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اس وقت حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے عقلا اور دانشور حیران

اور سرگردان ہیں، موجودہ بگڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ آیا ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوئی سبیل ہو بھی سکتی ہے یا نہیں؟ یہ وقت کا ایک لائنل مگر اہم ترین مسئلہ بن گیا ہے اور اس کا واحد علاج یہی نظر آتا ہے کہ اب پورے انسانی معاشرہ کو بلاتا خیر اسلامی نظام اخلاق اپنالینا چاہئے اس میں اس کی بہتری اور بقا ہے، اس وقت دنیا کو اسلام کے سوا کوئی بھی نظام نہیں بچا سکتا کیونکہ کسی میں تنی صلاحیت واستعداد نہیں ہے، اسلام انسانیت کے دکھوں کا مہلک اور اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز ہے (بحوالہ اسلام اور عصر حاضر ص ۱۹)

یہاں یہ فیصلہ کن حقیقت ذہن نشین کر لینا بھی ضروری ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خصائص اور خوبیوں کو سماجی اخلاق میں شمار کیا ہے دراصل وہی اخلاقی اصول ہیں، یہ اسلام کے نظام اخلاق کی ہمہ گیری اور جامعیت کا ہی کمال ہے کہ دور حاضر میں شاید ہی کوئی فرد یا جماعت ایسی ہو کہ جس نے شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلام کے اخلاقی اصول میں سے کسی کو اپنایا نہ ہو۔ اسلئے کہ اسلام کے اخلاقی نظام کو اپنانے بغیر صحت مند انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تصور ممکن نہیں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو رب العالمین کے آخری فرستادہ اور ہادی عالم ہیں اور جن کی ولادت اور بعثت سے کائنات انسانی میں طمّی بہار کی آمد ہوئی، خزل ہمیشہ کے لئے زخمت ہو گئی اپنی تشریف آوری اور بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد بلکہ بعثت کی غرض و غایت ہی بیان کرتے ہوئے ایک موقع سے ارشاد ہوا۔

«انما بعثت لاتمّم مکارم الاخلاق ومحاسن الافعال» (ابن سعد بحوالہ سیرۃ النبی ص ۱۶۷)

کہ میں صرف اچھے اخلاق اور بہترین افعال کی تکمیل کی خاطر بھیجا گیا ہوں۔

ایک اور موقع سے، اخلاقی محاسن، پر ہی دار و مدار ایمان کا بتایا گیا، چنانچہ واضح کیا گیا۔ اکل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جو اخلاقی اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہو۔

معاشرۂ انسانی کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

احسنکم احسنکو اخلاقاً۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں
قرآن کریم اور معلم اخلاق | حرم نبوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا
 سے پوچھا گیا کہ رسول رحمت کی سیرت اور اخلاق کی
 تفصیل بتائیے؟ آپ نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سائل نے
 عرض کیا کیوں نہیں؟ الحمد للہ تلاوت اور قرأت کی سعادت تو ہمیں روزانہ ملتی ہے۔

فرمایا: **صَاحِبُ خُلُقِهِ الْقُرْآنُ** کہ حضور کا اخلاق تو قرآن کریم ہی ہے، دراصل قرآن
 علمی اور معنوی انداز میں ہے جبکہ آپ کی زندگی اور سیرت قرآن کی علمی تفسیر اور تعبیر ہے۔
 قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی عظمت کے متعلق آسانی اعلان
 کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، **إِنَّمَا لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ** (اے محمد) بیشک تم اخلاق کے
 بڑے درجہ پر قائم ہو (سورۃ النون)

اعلیٰ اخلاق کی تشریح کرتے ہوئے دو کرم مقام پر اعلان فرمایا۔

وما ارسلناک الا رحمة للعالمین (سورۃ الانبیاء) (اے محمد) ہم نے تمہیں جہاں
 والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اعلیٰ اور بلند اخلاق کا کمال یہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی تمام عالم کیلئے تمام قوموں
 کیلئے اور تمام زندگی کے لئے رحمت و کرم ہے، زندگی کے ہر گوشہ کیلئے رحمت و مہر ہے
 اس مقام کی وضاحت کرتے ہوئے سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا

فبما رحمة من اللہ لنت لہم
 ولو کنت فظاً غلیظاً
 القلب لا انفضوا من
 حولک فاعف عنہم
 خدا تعالیٰ کے کرم سے اے رسول! تم ان
 لوگوں کیلئے نرم دل ہو اور اگر تم سخت
 مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہیں
 چھوڑ کر بھاگ جاتے، پس ان کے ساتھ

۱. ستغفرلہم وشاورہم فی الامر
 (سورہ آل عمران)
 عفو و درگزر کا معاملہ کرو، ان کے لئے
 دعا کرو اور معاملات میں ان کا مشورہ کیا کرو

نرم مزاج اور نرم دل ہونا، لوگوں کے ساتھ معافی کا برتاؤ کرنا، لوگوں کے حق میں
 بھلائی کی دعا کرنا اور ان سے مشورہ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور عزت بڑھانا

خلاق حسنہ کی اصل روح ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام، رحمتہ للعالمین
 کی یہی تشریح ہے اور اسی صفت کو اعلیٰ اخلاق کی بنیاد کہا جاتا ہے (بحوالہ اخلاق رسول نشی

اخلاق کے لفظی و لغوی معنی | خلق اور خلق دو الفاظ ہیں، خلق جس کی جمع اخلاق ہے
 اس کا مفہوم ہے اندرونی خوبی، کیفیت اور باطنی

شائستگی و نرمی کو کہا جاتا ہے جبکہ خلق کا مفہوم جسم کی ظاہری بناوٹ اور تراش فراش ہے
 حسن اخلاق کی تعریف میں مشہور محدث و عالم حضرت
 عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں

هو طلاقۃ الوجه، وبذل
 المعروف وكف الاذى -
 یعنی حسن اخلاق نام ہے خوش روئی کا، مال
 خرچ کرنے کا اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا۔

غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ "حسن خلق" کی تعریف میں فرماتے ہیں
 "حسن خلق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک قول دلیل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت

کے بارے میں ارشاد فرمایا یعنی "تیرا اخلاق بہت اچھا ہے۔"

کہا گیا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات، کرامات، اور نبردگی کے علاوہ
 حسن خلق کے لئے مخصوص فرمایا گیا۔ جیسی تعریف آپ کے اخلاق کی بیان کی گئی ایسی کسی اور

کے اخلاق کی بیان نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد! تو اپنے ستودہ اخلاق کے
 باعث بزرگ ہے، کہا گیا ہے کہ آنحضرت کے اخلاق حمیدہ کے باعث ان کی تعریف کی
 گئی ہے آپ نے خلق خدا کو دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازا اور خود ذات الہی پر اکتفا کیا:

(بحوالہ غنیۃ الطالبین)

رسول رحمت نے اخلاق علیا کی فہرست مرتب فرمائی | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اخلاقیات

کی فہرست مرتب کر کے اپنے قول و عمل سے دنیا والوں پر یہ ثابت کر دیا کہ آپ صرف گفتار کے ہی غازی نہیں بلکہ اخلاق اور کردار کے ہی اصل غازی ہیں

• آپ نے اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا، ابھی آپ مکہ ہی میں کہ ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لئے مکہ بھیجا، انھوں نے واپس آکر اس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے -

رَأَيْتُنَا يَا مُرُومًا مِمَّا كَامَ الْأَخْلَاقَ (صحیح مسلم) میں نے اس کو دیکھا وہ لوگوں کو اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دیتا ہے

حبتہ کی - ہجرت کے زمانے میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کی اس وقت حضرت جعفر طیار نے جو تقویٰ کی اس کے چند فقرے یہ ہیں :-

اے بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، توں کو پوجتے تھے مردار کھاتے تھے بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا زبردست زبردست کو کھا جاتے تھے، اسی اثنا میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا..... اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں خونریزی سے باز آئیں یتیموں کا مال نہ کھائیں ہمسایوں کو آرام دیں،

عصیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں -

اسی طرح قیصر روم کے دربار میں ابوسفیان نے جو ابھی تک کافر تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ خدائی توحید و عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں وہ پاکدامنی اختیار کریں، سچ بولیں اور زراعت کا حق ادا کریں (بحوالہ سیرۃ النبی ص ۷۷)

یہ حقیقت ہے کہ عقائد اسلام قبول کر لینے اور ارکان اسلام پر تہہ دل سے عمل کرنے سے
سان کے اخلاق و کردار میں ایک خوشگوار اور انقلاب انگیز تبدیلی پیدا ہونا ایک قدرتی
ماضیہ چنانچہ اخلاق کے دائرہ کو وسیع کرتے ہوئے رسول رحمت مانی بہترین انسان
ہونے کی سند با اخلاق انسان کو عطا فرمائی

حضرت عبدالشہر عمر بن العاص فرماتے	عن عبد الله بن عمرو بن
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو	العاص قال لو يكن رسول الله
بے حیائی کی بات زبان سے نکالتے اور نہ	صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا
بی حیائی کا کام کرتے اور نہ دوسروں کو بُرا	متفحشا، وكان يقول ان
بھلا کہتے اور حضور فرماتے تھے کہ تم میں بہتر	من خيادكمواحسنكموااخلاقا
وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔	(بخاری و مسلو)

ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا: **الْبِرُّ حَسَنُ الْخَلْقِ** (مسلم شریف)
کہ نیکی تو اچھے اخلاق ہی کا نام ہے — فرمایا جس بندے کے اخلاق اچھے
ہیں اس کو دن کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے اگرچہ اس کے اعمال
کم ہی کیوں نہ ہوں (ابوداؤد شریف)

ایک موقع سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! سب سے بہتر انسان کو کیا چیز
عطا ہوتی ہے۔ فرمایا: نیک اخلاق (بحوالہ ابن حبان) — فرمایا حسن خلق موجب
برکت ہے، بذلتی خواست، نیکی سے عمر بڑھتی ہے اور صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے
(مسند ابن مہزیب) فرمایا: لوگو تمہارا مال تو سب انسانوں کے لئے کافی نہیں ہو سکتا
لیکن خوش خلقی، کثرت وہ روئی انسانوں کیلئے کافی ہو سکتی ہے (بحوالہ ابویعلیٰ) بڑے
اخلاق سے پناہ مانگتے ہوئے حسب ذیل الفاظ لسان نبوت پر جاری رہتے۔ **اللَّهُمَّ
اعْزُبْكَ مِنَ الشَّقَاكِ وَسُوءِ الْاَخْلَاقِ** (بحوالہ ابوداؤد شریف)

حضرت مولانا نوشاہ کشمیری کے ایک شاگرد

مولانا وجیہ الدین احمد خاں صنار امپوی

عہد اور علی خدات

۱۳۱۷ھ — ۱۳۰۷ھ — ۱۳۸۵ھ

..... (از ڈاکٹر واجد علی خان جامعہ تیلہ اسلامیہ، نئی دہلی۔)

اللہ جل شانہ نے اس عالم میں موت و حیات کا رشتہ ایک یا رشتہ نیا ہیے جس سے ادنیٰ داعی کوئی بھی مستثنیٰ نہیں، چاہے وہ انبیاء جیسے مقرب بارگاہ ہوں یا فرعون، ہان و شراب جیسے مغضوب وصال ہوں سب کو موت کی آغوش میں بالآخر جانا ہی ہوتا ہے اور اسکے ذائقہ کو چکھنا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، (ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے) باقی رہنے والی ذات صرف خداوند قدوس کی ذات ہے اسکے علاوہ ہر شئی پر ازل ہی سے فنا کے لفظ کو ثبت کر دیا گیا ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَبُنِيَ وَجْهٌ رَّبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

اسکے باوجود کچھ اموات ایسی ہوتی ہیں جن کو اس فانی دنیا میں موت سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ کے یہاں وہ حیات شمار کی جاتی ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ مَّا بَلَىٰ أَخْيَارٌ وَلَٰكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ (البقرہ: ۱۵۴)۔ ترجمہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ (معمولی مردوں کی طرح) مردے ہیں بلکہ وہ تو ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں

لیکن تم (ان حواس سے اس حیات کا) ادراک نہیں کر سکتے، اسی مفہوم میں عربی کے ایک شاعر نے کہا ہے۔ موت التقیحیات لانفساد لها !

قدمات قوم دھم فی الناس احیاء

(توجہ) متقی اور پرہیزگار کی موت غیر فانی زندگی ہے، یہ لوگ بنظاہر مر چکے ہیں حالانکہ عالم انسانیت میں دراصل زندہ ہی ہیں۔

حضرت مولانا وجیبہ الدین احمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان ہی چند ہستیوں میں سے ایک تھے جو بنظاہر تو اس عالم فانی سے گزر چکے ہیں لیکن ان کے کارنامے اب بھی زندہ و جاوید ہیں اور عالم انسانیت میں یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، آپ کی میڈائٹس رامپور میں ۲ ربیع الاول ۱۳۱۷ھ مطابق ۱۳ جولائی ۱۸۹۹ء ہوئی اور وفات ۲۰ شوال ۱۳۰۷ھ مطابق ۲۵ جون ۱۹۸۷ء بروز جمعرات ہوئی۔

حضرت مولانا کا تعلق پٹھان قوم سے تھا، حسن اتفاق کہنے یا قسمت کی ستم نظریں کہ راقم الحروف کا تعلق بھی اسی قوم سے ہے، میرے ان دو متضاد الفاظ کے استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم میں بعض خصائص متضاد ہوتے ہیں، جہاں پٹھان اپنی جرات خودداری دلیری، بہادری، اعلیٰ ظرفی اور بات کی سختگی کے لئے مشہور ہیں اور ان کے اندر یہ صفات ملتی ہیں وہاں اگر اس قوم کا جملہ نہ ہوا ہو اور اصلاح کی منازل تک اس کی رسائی نہ ہو سکے تو پھر یہ غضب اور شہوت میں ڈوب کر انسانی حدود کو پار کرنے میں بھی نہیں سچکتی، جس کی مثال موجودہ دور میں کراچی کے پختوں و مہاجر فادات اور رام پور شہر میں آپسی قتل و غارت بے اوراضی میں پٹھان ریاستوں کے حکمرانوں و اُمراء کا ظلم و تشدد اور نادر شاہ کا دہلی میں قتل عام ہے۔ اسی وجہ سے ایک لطیفہ بہت مشہور ہے، ایک صاحب نے ایک پٹھان سے کہا "میاں پٹھانوں میں کوئی پیغمبر ہی نہیں ہوا، پٹھان صاحب نے جلا کر جواب دیا، تم جھوٹ بولتے ہو کیا

(حضرت) عیسیٰ خاں اور (حضرت) موسیٰ خاں کا نام نہیں سنا۔ دراصل یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ان متضاد صفات کی حامل قوم بھی اس کے دامن سے وابستہ ہو کر حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ اور فیض تامت سے مستفیض ہوئی۔ رامپور ایک ایسا شہر ہے جس کی گود میں سینکڑوں صاحب علم شخصیتوں، شعرا، ادبا، ہونیاء اور علمائے پرورش پائی اور اسکے آب و گل سے استفادہ کیا، اسی زمین کے بطن سے مولانا محمد علی اور شوکت علی جیسے جلیل القدر مجاہدین آزادی نکلے یہاں اگر رامپور کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو ایسی اعلیٰ شخصیتیں کم ہی ملیں گی جنہوں نے اس شہر کے دو تاریخی دوروں کو اچھی طرح دیکھا دیکھا اور اپنی زندگی کے بڑے حصوں کو دونوں دوروں میں گزارا ہو۔ ایسے علماء میں اگر حضرت مولانا امتیاز علی خاں صاحب عرش کا نام لیا جائے تو بیجا نہ ہوگا، حضرت مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب کا شمار صرف ایسے علماء میں کیا جاتا ہے بلکہ ایسے صوفیاء میں بھی جنہوں نے اپنی زندگی کے حصوں کو رامپور کے دو اہم تاریخی ادوار میں گزارا ہو۔ میری ملازمت رامپور کے ایک اس دور سے ہے جس کا ریاست دور تھا اور دوسرا اس دور سے ہے جو ۱۹۴۷ء کی آزادی ہند کے بعد کا۔ یا پھر یوں کہا جائے کہ ۱۹۵۰ء کے بعد کا دور ہے جب کہ ریاست کا خاتمہ ہوا اور پورہ ہندوستان کے نقشہ میں ایک ٹکڑے کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا۔

حضرت مولانا کے علمی و دیگر کارناموں پر روشنی ڈالنے سے قلم میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے ان دو دوروں کے متعلق بھی بہتری طور پر کچھ نہ کچھ لکھ دیا جائے۔

رامپور کا ریاستی دور

رامپور کا ریاستی دور جہاں ایک طرف شاہی بدبہادر پٹھانی شان و شوکت کا دور تھا تو وہاں یہ دور دہریا خوشاملاز جمی حضوری کا بھی دور تھا، ویسے ماملو

پیر رامپور کو ایسے حکمران ملے جنہوں نے علماء اور مذہبی پیشواؤں کی قدر و منزلت کی، ریاست میں ایک اعلیٰ دینی ادارہ مدرسہ عالیہ بھی قائم کیا گیا جس کی شہرت اندرون ملک سے نکل کر بیرون ہند تک پھیل گئی، بڑے بڑے علماء اس کی سنددرس پر بیٹھنا اپنے لئے باعث عزت سمجھتے تھے، مدرسہ عالیہ کے تمام اخراجات ریاست کی طرف سے ہی پورے ہوتے تھے، ۱۹۵۷ء کے بعد رامپور میں کافی بڑی تعداد میں اہل علم و حرفہ آگئے تھے، یہاں کے نوابین ان کی امداد بڑی فراخ دل سے کرتے تھے، اس ریاست نے ایسے حکمران کو ختم دیا جنہوں نے غالب، داع، امیر مہنائی جیسے شعراء اور حکیم اجل خاں صاحب جیسے اطباء اور اہل علم کی مہمان نوازی کی، البتہ یہ دور جاگیردارانہ نظام پر قائم تھا، اگر اس دور میں نوابین کی نظر غایت سے راتوں رات ایک غریب و بے آسرا شخص جاگیردار زمیندار ریاست جبرین جاتا تھا تو مہ گھنٹوں کے اندر اندر شہر کے بڑے بڑے اور چنیدہ ستاجروں سے گاؤں کو ضبط کر کے رٹوں کا محتاج بھی کر دیا جاتا ہے، ایسے حالات میں جب کہ افراد کی ترقی و تنزلی حکمران کی آبرو کے جھگم کی مہمانت ہے اصلاحی و علمی اور ٹھوس کام کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہی وجہ تھی کہ بعض وہ علماء و ادیب اور اہل حرفہ جو ان باتوں کو جھیس نہ سکتے تھے، ریاستوں کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں جا بسے تھے۔

رام پور کے ریاستی دور کی بعض اہم خصوصیات یہ بھی ہیں جن کی مثال ملت شکل ہے، یہاں پراس دور میں بے روزگاری عام طور پر نہیں تھی، لوگ نسبتاً خوش حال تھے، نوابین نے رامپور میں بہترین عمارت بنوائی، اس کو مغربی یوٹیٹیک ایک منفرد شہر بنادیا تھا، نواب حامد علی خان کا بنوایا ہوا فلحدار اسکے اندر کی حامد منزل نیز دوسری عمارت اسلامی تعمیر کا بہترین نمونہ ہیں، اسی طرح نواب رضا علی خاں صاحب کے دور میں بھی کثیر تعداد میں عمارتیں بنیں، سڑکیں چوڑی ہوئیں، شہر کی خوبصورتی

میں اضافہ ہوا، اس شہر کے باغات لکھنؤ کے باغات کے ہم پلہ تھے، خسرو باغ اور بے نظیر باغ کے درمیانی سڑک جس کو عام طور پر ٹھنڈی سڑک کہا جاتا تھا، کی مثال دوردور تک ملنا مشکل تھی، نواب رضا علی خاں صاحب نے آزادی ہند سے قبل رامپور میں اتنے کارخانے قائم کر دیتے تھے کہ یہ شہر چھوٹا سا کانپور کہلایا جانے لگا، یہ انکی دولت بینی کی اہم مثال ہے اگر وہ تمام کارخانے آج بھی اسی طرح قائم رہتے تو یہ شہر انڈسٹریز میں یوپی کے بہت سے صنعتی شہروں سے آگے ہوتا۔

اگر نواب صدق علی خاں صاحب رامپور کے اکبر تھے تو نواب رضا علی خاں صاحب کو رامپور کا شاہجہاں کہنا بیجا نہ ہوگا، ریاستی دور کی حسب بڑی خصوصیت یہ تھی کہ رامپور میں عملی سسٹم پوری طرح محفوظ تھا، گھراؤ خاندان کے بڑوں کا چھوٹے ادب و احترام کرتے اور گھریلو خاندانی روایات کو زندہ رکھتے، ہمارا کام عام طور پر احترام تھا اور صوفیاء کی توقیر و عزت کی جاتی۔

رامپور کا حال آزادی کے بعد:

۱۹۴۷ء میں ملک کی آزادی کے چند سال بعد ریاستوں کا خاتمہ ہوا اور اس میں رامپور سرفہرست رہا، اب رامپور ریاست کے بجائے اتر پردیش گورنمنٹ کا ایک ضلع بن گیا جس کا افسر اعلیٰ و منتظم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا ضلع کلکٹر ہو گیا۔ ریاست کے خاتمہ پر سب سے برا اثر فوج اور پولیس کے ملازمین پر پڑا، ہزاروں کی تعداد میں ریاست کے دور کے فوجی اور پولیس والے ملازمت سے سبکدوش کر دیئے گئے اس کے نتیجے میں بیروزگاری عام ہو گئی جو کسروہ گئی تھی زمینداری کے خاتمہ نے اس کو بھی پھیل کر دیا، رامپور کے زمیندار پٹھان کاشتکاری کو عیب سمجھتے تھے، چنانچہ زمینداری جاگیرداری اور متاجری کے خاتمہ سے بڑے بڑے صاحب حیثیت پٹھان روٹیوں کے محتاج ہو گئے غربت اور افلاس نے ان کے دروازوں پر دستک دینا شروع کر دی تعلیمی اعتبار سے بھی

ان لوگوں کے پاس اعلیٰ ڈگریاں نہیں تھیں، لہذا ان میں سے بہت سے لوگوں نے معمولی ملازمتوں پر گذر اوقات کرنے پر قناعت کی، اس طرح اس جھوٹی سی ریاست کی خوشحالی پامال کر دی گئی، غربت کے نتیجے میں جرائم میں اضافہ ہوا۔

لامپور کے پٹھان مزاج کے اعتبار سے بہت گرم واقع ہوئے ہیں، جرائم کے اٹھانے میں مزاج کی اس گرمی کا بھی اثر کافی ہے اس کے علاوہ آزادی کے غلط تصور نے بھی لاقانونیت میں اضافہ کیا ہے، عام لوگ آزادی کو غیر ملکی حکومت سے آزادی کی جگہ آزادی قانون (یعنی قانون سے چھٹی) تصور کرنے لگے ہیں چنانچہ عام طور پر قانون کا احترام دل سے اٹھ گیا ہے، پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے بڑی حد تک خود قانون شکن بن بیٹھے ہیں، غرض ان تمام اسباب کی وجہ سے رامپور میں مخصوص اور اس ملک میں بالعموم آزادی کے بعد لاقانونیت کا دور دورہ ہوا، اس شہر میں آپسی قتل و غارت کی جو فضا اب پیدا ہو گئی ہے یا پیدا کر دی گئی ہے اس کی مثال ہندوستان کے دوسرے شہروں میں مشکل سے ہی ملیگی معمولی معمولی بات پر پستول کی گولی یا چاقو کی نوک سینے کے اندر ہوتی ہے مجھے خوب یاد ہے کہ بچپن میں ایک قتل محض ساٹھ دس آنے (موجودہ تقریباً ۶۵ پیسے) کے لین دین کی ٹکرا پر ہوا تھا

ریاست کے خاتمہ کے بعد اس شہر سے فیملی سسٹم کا بھی آہستہ آہستہ خاتمہ ہونا شروع ہو گیا، گھر اور خاندان کے نزرگوں کی عزت و احترام آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا، البتہ اگر کسی کے خاندان میں کوئی شرابی جواری اور بد معاش قسم کا آدمی ہے تو اس کا احترام محض عزت بچانے کے ڈر سے ضرور ہوتا رہا۔ فیملی سسٹم کے خاتمہ کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ عام لوگوں نے روزگار کی خاطر باہر کا سفر کرنا شروع کر دیا اور پھر تیل کی دولت کی وجہ سے غریبی مالک میں ملازمتوں کی جو چھار نے ان خاندان کے ذہنوں میں احساس برتری پیدا کر دی جو غربت و افلاس میں گرفتار تھے اور خود دولت

کا ایک جدید طبقہ وجود میں آ گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عزت اور احترام کی وجہ سے مال اور عہدہ بن گیا، رام پور کا مثالی معاشرہ تقریباً تباہ ہو گیا، جو لوگ باہر نہ جاسکے انھوں نے مقامی طور پر غیر قانونی دھندے شروع کر کے دولت بٹورنے کی ریس میں شوق و ذوق سے حصہ لینا شروع کر دیا جسکی وجہ سے جو اسٹڈ اور شراب بنانے دیکھنے جیسے مخرب خلاق کاروبار غیر قانونی طور پر محلوں میں عام ہو گئے، پولیس کی بھی جیبیں گرم ہوئی اسکا نتیجہ سا ہے کہ عام اخلاقی سطح اور گر گئی۔

حضرت مولانا وجیبہ الدین صاحب **کرامت** | یہ تھے وہ حالات جن کا سابقہ

خانصاحب کو کرنا پڑا، لیکن ان تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے مولانا نے اپنے دینی علمی اور اصلاحی مشن کو جاری رکھا، صوفیاء کے اندر ایک اصطلاح ہے الاستقامتہ فوق الکرامتہ (یعنی دین پر استقامت کرامت کے اوپر فوقیت رکھتی ہے) حضرت مولانا نے رامپور کے ریاستی دور اور آزادی کے بعد کے دور دونوں دوروں میں جس بے مثال استقامت سے دین کی خدمت کی ہے وہ یقیناً حضرت مولانا کی ایک اہم کرامت ہے ان کی اس بے لوث خدمت کی وجہ سے دونوں دوروں میں ان کی عزت اس قہر کے اشراف و اشرف میں سے ہر فرد کے دل میں یکساں طور پر رہی، یہاں تک کہ علم و تقویٰ میں ان کا نام رامپور میں ضرب الثقل بن گیا، گھر واد اور خاندانوں میں ان کے نام کی مثالیں دی جانے لگیں، مجھے خود اپنا واقعہ یاد ہے کہ جب میں نے علی گڑھ میں دینیات کی تعلیمات شروع کیں تو والد صاحب مرحوم نے فرمایا کہ علی گڑھ میں دینیات پڑھ کر تم مولوی وجیبہ الدین صاحب تو بن نہیں جاؤ گے، اگر کوئی شخص بہت زیادہ عبادت اور نماز روزہ کی طرف راغب ہوتا تو لوگ کہتے کہ وہ تو مولوی وجیبہ الدین صاحب بننے کی فکر میں ہے، داعظین اور خطیب۔

حضرت حضرت مولانا کے طرز پر وعظ و خطبہ کہنا اپنے لئے باعث فخر سمجھنے لگے، غرض حضرت مولانا وجیہ الدین احمد خاں صاحب نے دونوں دوروں میں اپنی علمیت اور تقویٰ کا سکہ رامپور کے عوام کے دلوں پر بٹھا دیا اور اپنے وعظوں، علمی مجالس، جمعہ کے خطبوں اور درس و تدریس کے ذریعہ دونوں دوروں میں اس شہر کے مسلمانوں کی نیر ملک کے دور دراز علاقوں کے مسلمانوں کی اصلاح فرماتے رہے۔

شہر کے بڑے و چھوٹے، ہندو و مسلمان، امیر و غریب، حکمران و رعایا، زمیندار و کاشتکار، سر پایہ دار اور مزدور سب کے سب مولانا کی نیکیاں طور پر عزت کرتے اور ان کی شخصیت کو رامپور کے لئے باعث فخر جانتے، میری کوتاہ نظر میں اس شہر کی مختصر تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت بحیثیت عالم دین نہیں ابھری جس نے عوام و خواص دونوں کو اس طرح گردیدہ بنایا ہو جس طرح کہ حضرت مولانا کے لوگ گردیدہ تھے۔

رامپور کے اس دور میں جو کہ آزادی ہند کے بعد شروع ہوا مولانا نے جس طرح رامپور کے عوام و خواص کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی اس کی مثال ملنا مشکل ہے، آپ نے اپنے مواعظ اور خطبات کے ذریعہ عوام کو احساس کسری سے نکالا ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کی اور برائیوں سے دور کرنے کو شش کی، جیسا کہ میں نے تحریر کیا ہے یہ وہ دور ہے جس میں فیملی سسٹم تک اثر انداز ہوا ہے، عام طور پر بڑوں کا احترام دلوں سے نکلتا جا رہا ہے اس پر فتن دور میں جبکہ الیکشنوں میں مخالف امیدوار کی سات پیڑھیوں تک کے حالات اُگل دیئے جاتے ہیں جہاں بڑے بڑوں کی ٹوہیاں اچھان معمولی بات سمجھا جاتا ہے مولانا نے اپنے بے مثال عمل و کردار کے ذریعہ اہل رامپور کے دلوں کو جیت لیا۔

اخلاق :- جو لوگ حضرت مولانا سے ملتے رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ

مولانا روکے مزاج میں ایسی سنگتگی تھی جس کا ان لوگوں کو اندازہ لگانا مشکل ہے جو مولانا کے قریب نہیں آئے تھے۔ اپنے ہم عمر لوگوں کی عزت اور چھوٹوں سے محبت حضرت مولانا کی مجلس کا ایک عام دستور تھا اس کی وجہ سے رامپور کے عوام مولانا کے گریڈ بن گئے تھے چھوٹوں سے محبت کے ایک دو ذاتی طقعات ان سطور میں تحریر کرتا ہوں۔

اپنی کسی ضرورت سے حضرت مولانا دہلی تشریف لائے، جمعہ کی نماز میں جامعہ تلیہ کی مسجد میں حضرت مولانا کو دیکھ کر راقم السطور بہت خوش ہوا اور بعد نماز غریب خانہ پر چلنے کی درخواست کی، حضرت مولانا نے بہت خندہ پیشانی سے درخواست کو شرف قبولیت بخشا، وہاں پر جامعہ کے کئی دوسرے حضرات بھی جمع ہو گئے، حضرت مولانا نے ان سے کہا: ڈاکٹر صاحب میرے محلہ دار بھی ہیں یہ بات میرے لئے نئی تھی پھر خود ہی اپنے مخصوص انداز میں تشریح کی اور فرمایا: ان کے دادا اور میرے والد پڑوسی تھے اور بچپن میں میں بھی ان کے دادا کے مکان کے قریب محلہ کٹرہ جلال الدین خاں کے اس حصہ میں رہتا تھا جو کہ اب قلعہ میں اچکا ہے، ہم لوگ صبح کو فجر کے بعد ٹہلنے نکل جاتے تھے، جب واپس آتے تو اکثر ان کے دادا مکان کے باہری حصے میں بیٹھے ہوتے ملتے تھے اور ہم سے پوچھتے تھے: بچوں چائے پیو گے، ہم لوگ ان کی چائے تو اس وجہ سے پسند کرتے تھے کہ وہ خالص دودھ میں پتی اور قند ڈال کر چائے بنواتے تھے اور ہمیں پلاتے تھے۔

رامپور میں جب قلعہ کی تعمیر ہوئی تو حضرت مولانا، محلہ کٹرہ سے محلہ انگوی باغ منتقل ہو گئے اور ہمارا خاندان بذریعہ ملا ظریف، لیکن وہاں ہی مولانا سے اس طرح نسبت رہی کہ محلہ نذریا ملا ظریف حضرت مولانا روکے خاندان کے ہی ایک صاحب ملا ظریف خاں صاحب کے نام پر آباد تھا ہے

لے مولانا سردار عثمان، حادثہ مشائخ ص ۲۲۶، وجیہ الدین احمد خاں صاحب، فیوض اذیریہ ص ۵۰

چھوٹوں پر شفقت کے سلسلہ میں ایک دوسرا ذاتی واقعہ بھی نقل کرتا ہوں۔
 رقم السطور کی ایک بھتیجی کانکاج حضرت مولانا نے ہی پڑھایا تھا راقم السطور اس
 یادگیں کی حیثیت سے آیا، تو مولانا نے ازراہ شفقت فرمایا: آپ ہی کانکاج پڑھادیں
 (نوٹ: عوام کی معلومات کیلئے عرض ہے کہ ولی کی طرح وکیل بھی خود کانکاج پڑھا
 سکتا ہے) لیکن احقر نے بہت ہی اوب سے درخواست کی کہ مولانا کانکاج تو آپ ہی
 پڑھائیں گے، اسکے بعد پھر بندر پاک کی ایک جماعت کے سربراہ جو کہ اس وقت
 حیات تھے ان کی ایک تحریر کے بارے میں مولانا فرمانے لگے دیکھئے انھوں نے
 یہ لکھ لے حالانکہ یہ واقعہ کے طائفان ہے، یہ میں اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں کہ حضرت
 مولانا جب کبھی بھی ان حضرات کے مسلک یا رائے کا ذکر کرتے جن کا مسلک یا رائے
 حضرت مولانا سے مختلف ہوتا تو ان لوگوں کے نام کو بہت مناسب الفاظ میں لیتے لیکن
 ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے بھی پر زور الفاظ میں ذکر کر دیتے، میں نے مولانا کی زبان
 سے اپنے مخالفین کے لئے بھی سخت الفاظ نہیں سنے۔

حضرت مولانا کے اخلاق کے سلسلے میں ایک اور ذاتی واقعہ تحریر ہے۔ گو کہ یہ
 واقعات پر ایمویٹ ہیں لیکن ان سے مولانا کے اخلاق و کردار پر روشنی پڑتی ہے اس
 وجہ سے ان کو نقل کر رہا ہوں۔ راقم السطور ویسٹ انڈیز ملازمت کے دوران ایک
 مرتبہ ویسٹ انڈیز سے چھٹیوں پر آیا ہوا تھا، بعد مغرب حضرت مولانا سے ملنے کی غرض
 سے مدرسہ فرقانیہ حاضر ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس وقت حلقہ ذکر ہوتا ہوگا،
 معمول کے مطابق اس وقت حلقہ ذکر ہو رہا تھا اور اس حلقہ بہت ہی بالکی روشنی تھی
 یا اندھیرا تھا جس میں ایک دوسرے کو دیکھنا نہ جاسکتا تھا ہم ایک کونہ میں بیٹھ گیا لیکن
 حضرت مولانا کو آہٹ محسوس ہوئی، خود آدیافت کیا کون؟ میں نے عرض کیا: ماجد۔
 فرمایا، کیا امجد خاں صاحب کے لڑکے ہیں؟ میں نے کہا: جی ہاں، یہ سنتے ہی حلقہ ذکر

بند کر دیا گیا، تیز روشنی کر دائی اور چائے وغیرہ سے تواضع کی۔ اس طرح کے اور بھی متعدد ذاتی واقعات ہیں جن کو طویل کی وجہ سے ذکر نہیں کر رہا ہوں۔

جب حضرت مولانا کے یہ اخلاق اپنے چھوٹوں کے ساتھ تھے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات و اخلاق کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے، اس ماحول میں ان اخلاق کا حامل وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کے لئے منتخب کیا ہو۔

راست گوئی و بیباکی کے :

مومن کی ایک پہچان اس کی راست گوئی اور صاف گوئی ہے جبکہ منافق کی ایک پہچان اس کی کذب بیانی ہے، حضرت مولانا و حیدر الدین صاحبہ اپنی راست گوئی اور صاف گوئی کے لئے مشہور تھے۔

آپ کی راست گوئی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، حضرت مولانا شکار کے بہت شوقین تھے ایک مرتبہ شکار کو تشریف لے گئے، ساتھ میں اور صاحبان بھی تھے، شیر کا شکار تھا، حضرت مولانا وقت پر شیر کی ناک میں بیٹھ گئے، اتفاق سے شکاریوں میں سے (یعنی ساتھیوں میں سے) ایک صاحب ایک جھاڑی میں کسی ضرورت سے گئے ہوئے تھے جھاڑیوں کی کھڑکھڑامٹ سے حضرت مولانا سمجھے کہ جھاڑی میں شیر ہے چنانچہ بندوق دلغ دی، گولی اس شخص کے لگ گئی اور وہ بعد میں انتقال کر گیا، یہ شکار زمینی تال کے ترائی کے علاقہ میں کھیلنے گئے تھے، حضرت مولانا پر قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا، بیان کے لئے جب پیشی ہوئی تو آپ نے صاف صاف فرمادیا کہ ہاں میری بندوق سے گولی ان کے لگی تھی البتہ میں نے ان کو مارنے کے ارادہ سے بندوق نہیں چلائی تھی بلکہ شکار کے ارادہ سے چلائی تھی، عدالت نے حضرت مولانا کو اس راست گوئی پر بری کر دیا بعد میں حضرت مولانا نے ان صاحب کے خاندان کے لوگوں کو خوش بہا کے طور پر کھیتی کی زمینیں دیں۔

حضرت مولانا کی بیباکی کے سلسلہ میں "حالات مشائخ" میں تحریر کے وہ ایک واقعہ قابل توجہ ہے جس کو یہاں جوہر نقل کیا جاتا ہے۔

۱۹۶۵ء میں جبکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو رہی تھی رامپور کے قلعہ کے میدان میں ایک عظیم اجتماع ہوا جس میں شرکار کی تعداد پچاس ساٹھ ہزار بیان کی گئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اتنا بڑا عظیم اجتماع غالباً رامپور کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس جلسہ میں ریاست کے سابق نواب رضاعلی خاں اور سابق چیف منسٹر رامپور بشیر حسین زیدی بھی شریک جلسہ تھے اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو اس ملک کی ہندو اکثریت کے ساتھ حکومت وقت بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ہندوستان، پاکستان کے مسلمانوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ اسلام ہی کا نہیں بلکہ خون اور رشتے کا بھی ہے، اگر کسی کا باپ وہاں ہے تو کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی تو کسی کی بہن (وغیرہ)

اب اگر ان حالات میں یہ کہا جائے کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہم اسکے دشمن ہیں تو یہ بات بھی غلط اور واقعہ کے خلاف اور منافقت بھی، اور پھر کوئی دل سے ماننے کو آمادہ بھی نہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا پاکستان سے بہت گہرا تعلق ہے ہم اسکے دوست و ہمدرد ہیں تو ہم ملک کے باغی اور غدار قرار پائیں، ایسے نازک اور سنگین موقع پر آپ نے جو تقریر فرمائی بس وہ آپ ہی جیسے اولوالعزم حضرات کا کام ہے مسلمانوں کی زبان سے تو بے ساختہ کلمات حسین ادا ہو رہے تھے اور غیر مسلم بھی آپ کی حق گوئی اور قابلیت کے گن گار رہے تھے، آپ نے نہایت حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

ہم نہ باغی ہیں اور نہ غدار اور نہ منافق، اسلام منافقت کو پسند نہیں کرتا، وطن سے محبت کی اگر اہمیت ہے تو مسلمانوں کی اسلام اور

اہل اسلام سے بھی محبت بہت اہمیت رکھتی ہے، پاکستان کے رہنے والے مسلمان ہوں یا ترکی کے، انڈونیشیا کے ہوں یا لیشیا کے، مراکش کے ہوں یا عراق کے، سعودی عرب کے ہوں یا مصر کے، شام کے ہو یا الجزائر کے، تیونس کے ہوں یا اردن کے، ہم بھلا اللہ تعالیٰ مسلمان ہیں اور مسلمانوں سے ہمارا تعلق صرف خون اور رشتہ کا یا نام کا نہیں بلکہ اسلامی ہے، سچا مسلمان کبھی منافقت کو پسند نہیں کرتا، ہم اسلام کے پیروکار ہیں اور اس کے حامی و مددگار، اسلام حقیقت کا علمبردار ہے، اگر وطن سے محبت اسلام اور اسلامیت میں غلغلہ انداز نہ ہو تو اسلام۔ وطن سے ایسی محبت کی مخالفت بھی نہیں کرتا ہے، ہندوستان و پاکستان ایشیا کے ملک ہیں سے دو ملک ہیں پہلے یہ دونوں ایک تھے، جغرافیائی حیثیت سے اب یہ دو الگ الگ ملک ہیں، ان دونوں ملکوں کے سربراہوں کو چاہئے کہ لڑائی کے بجائے گفت و شنید کے ذریعے اپنے متنازعہ مسائل خود حل کریں، یورپ، روس اور امریکہ کے دست بگر اور محتاج نہ بنیں۔ قرآن عظیم میں ہے کہ **وَالصُّلْحُ خَيْرٌ** صلح بہتر چیز ہے۔

حضرت مولانا کی یہ بیباکانہ تقریر آج بھی اسی طرح مفید ہے جس طرح کہ ۱۹۶۵ء میں تھی۔

(۲۴ سے آگے) بقیہ ایران عراق جنگ۔

اقرار مسطر حامد ہوشنجی نے بھی کیا اور ایران کی یہ بنیادی شرط بہت پرانی ہے، دو سال قبل ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر مسطر زنجانی نے اس بنیادی شرط کو بایں الفاظ بیان کیا تھا۔

ایران عراق کے صدر صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹنے سے کم کسی چیز پر مطمئن نہیں ہوگا جنگ بندی کے لئے ایران کی بنیادی شرط ہے اور اس کے علاوہ وہ کسی بات پر جنگ بندی کیلئے رضامند نہیں ہوگا
(روزنامہ وطن ۲۶ جنوری ۱۹۸۰ء)

اس وقت ہم نے اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:

ایرانی انقلاب جو شروع میں اسلامی انقلاب کے بلند و بانگ دعویٰ کے ساتھ ایران پر قابض ہوا تھا اور اتحاد و اتفاق کا عظیم ترین علمبردار بنا پھرتا تھا اس کا اسلامی انقلاب کا عہدہ ایران عراق کی پانچ سالہ بے فائدہ جنگ کی شکل میں بالکل بے وزن ہو کر رہ گیا ہے اور ابھی تک اس میں مزید شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے اس صورت حال کو دیکھ کر بہت سے اسلامی ممالک نے تالیقی و مصالحتی کردار ادا کرنے کی کوششیں بھی کیں اور اس سلسلے میں تجاویز بھی سامنے آئیں امید تھی کہ ان ممالک کی تجویز اور فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے فوراً جنگ بندی کا اعلان ہو جائیگا، عراق بزبان حال اسپر ضامنہ کی ظاہر کر چکا تھا مگر افسوس کہ ایران کی ایک مضحکہ خیز اور نامعقول ضد نے بجائے جنگ بندی کے جنگ کو طول دیدیا ہے، ایران نے جنگ بندی کے بارے میں ایک بنیادی شرط یہ رکھ دی کہ جب تک صدر صدام حسین کی حکومت کا تختہ نہیں الٹا جاتا یا صدر صدام کو ختم نہیں کیا جاتا یا صدر صدام خود کشی نہیں کر لیتے وہاں تک جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ ایران کی یہ ضد سراسر غیر معقول ہے اور کسی طرح بھی لائق عمل نہیں

بالفرض اگر آج عراق ایران کی اس شرط کو تسلیم کر لیتا ہے اور عراق کے صدر اپنی کرسی صدارت دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ایران اپنی مرضی کا کوئی آدمی وہاں متعین کر دیتا ہے تو کل پھر بھی ایرانی حکومت دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ چھپر خانی کرے گی اور وہاں بھی یہ بنیادی شرط رکھ دے گی کہ چونکہ یہ حکومت بھی سراسر غیر اسلامی بلکہ غیر شیعہ ہے لہذا ہم اس وقت تک جنگ بند نہیں کریں گے جب تک اسکے سربراہ کو ختم نہ کیا جائے یا علیحدہ نہ کر دیا جائے اور یوں سارے مسلم ممالک کے سربراہ ایرانی حکومت کے معیار پر پورے نہیں اتریں گے تو کیا ایرانی حکومت ان سب کے ساتھ جہاد کا نام نہاد اعلان کر کے اپنے نوجوانوں کو آگ و خون کی خندق میں دھکیلتی رہے گی۔

اگر حکومت ایران اپنے نعرہ اسلام میں ذرہ بھر بھی صادق ہے تو اس کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس طفلانہ ضد کو ترک کر دے اور معقول شرائط پر فوراً جنگ بندی کا اعلان کرے (ماہنامہ اہلال فروری ۱۹۸۵ء)

مگر افسوس کہ ایران نے کسی کی بات نہ مانی اور جہاد کے عنوان سے اور شہادت کے نام پر اپنے عوام کو خوب بھڑکایا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ میں شدت کے ساتھ ساتھ اس کا دائرہ بھی وسیع ہوتا رہا، آیت اللہ خمینی کے اس تازہ بیان سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ایران جنگ لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، علامہ خمینی کے ارادے ملاحظہ فرمائیے۔

ایران کے روحانی رہنما آیت اللہ خمینی نے ایک پیغام میں ایران کے عوام سے کہا کہ وہ ایک ہی دار سے مغربی ممالک کے منہ پر تھپڑ رسید کرنے اور مشرقی ممالک کو اندھا کر دینے کیلئے عراق کے خلاف اپنے حملے تیز کر دیں..... نیز کہا کہ بیزارحت کا وقت ہے، اصرام حسین، امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کے منہ پر ایسا تھپڑ ماریں کہ اس کا چمکا رامشرقی ممالک کو اندھا کر دے..... عوام دنیاوی رشتے توڑ کر مزاحمت کیلئے ہتھیار اٹھائیں، محاذ جنگ کی جانب

مطہ پر ہیں اور مزب پر حزب لگا کر دشمن کی طاقت کو ختم کر دیں (جنگ لندن ۱۵ مارچ ۱۹۸۸ء) علامہ خمینی کے اس طرح کے بیان شروع ہی سے سننے میں آرہے ہیں مگر آج تک ایرانی مجاہدین نے نہ تو امریکہ و روس کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا، اور نہ ہی اسرائیل و برطانیہ و فرانس کو چھڑا بلکہ اس کے برخلاف سننے اور دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ عراق کی مخالفت میں امریکہ و اسرائیل سے تمہیار لئے جارہے ہیں اور پھر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے منہ پر طمانچہ رسید کرنے کی اسکیمیں ترتیب کی جارہی ہیں اس لحاظ سے اس بیان کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہی معلوم ہوگا کہ علامہ خمینی کے نزدیک ان کی دشمنی سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے ہے کسی اور سے نہیں اس لئے ان کی خواہش ہے کہ سب سے پہلے عراق کو ختم کیا جائے پھر کویت و غیرہ کے راستے سے حرمین شریفین پر قبضہ کیا جائے انہوں نے اپنی اس خواہش کا بہت پیسے اظہار کر دیا تھا، ان کا اپنا بیان پڑھئے

دنیا کی اسلامی و غیر اسلامی طاقتوں میں ہماری قوت اس وقت تک تسلیم نہیں ہو سکتی جب تک مکہ اور مدینہ پر ہمارا قبضہ نہیں ہو جاتا چونکہ یہ علاقہ حبیط الوحی اور مرکز اسلام ہے اس لئے اس پر ہمارا غلبہ اور تسلط ضروری ہے میں جب فاتح بن کر مکہ اور مدینہ میں داخل ہوں گا تو سب سے پہلے میرا یہ کام ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں پڑے ہوئے دو بتوں کو

فکال باہر کروں (خطاب بہ نوجوانان بحوالہ خمینی اور اسلام ص ۷) لے

(علامہ خمینی کا یہ خطاب ایک پمفلٹ میں بار بار شائع ہوا، ہاں مگر آج تک اس کی تردید یا انکار

لے علامہ خمینی کے نزدیک ان بتوں سے مراد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، اور شیعہ عقیدے میں ان کا نام یہی ہے، شیعوں کا ایک جہتہ اور خمینی صاحب کے بجا وادعی ملابا قرعہ جیسی کا کہنا ہے کہ، وہ دو ملعون جو قریش کے بت تھے سب مسلمانوں نے ان کو امیر المؤمنین اور سب صحابہ سے افضل جانا (حیات القلوب جلد ۲ ص ۳۶۵)

نہیں ہوا جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ علامہ خمینی کا منصوبہ اولاً سکیم کیا ہے؟
 علامہ خمینی نے اپنے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کیلئے مکہ المکرمہ کو اپنا بہترین مقام
 منتخب کیا تاکہ سعودی عرب اندرونی خلفشار کا شکار ہو جائے چنانچہ گذشتہ سال
 حج بیت اللہ کے مبارک موقع پر یہ خطرناک پروگرام شروع ہوا۔

یہ ہرگز نہ سمجھئے کہ حادثہ حرمین شریفین ایک وقتی اور جذباتی حادثہ تھا جو اسی
 وقت شروع ہو گیا، نہیں نہیں ہرگز نہیں، شواہد و ثوابت اس امر کے شاہد عمل ہیں
 کہ یہ خطرناک منصوبہ باقاعدہ ترتیب دیا گیا، ایرانی مجاہدین کو اس کی ٹریننگ دی
 گئی، چھریوں چاقوؤں، تیز دھار دار آلات اور بموں کے اجزار سے مسلح کیا گیا تاکہ
 عین حج کے دوران یہ تماشا برپا کیا جائے، لندن سے شائع ہونے والے رسالہ
 "اسکٹ انٹرنیشنل" نے ایران کے سابق حج سپردانزد موسوی صاحب کے ایک
 بیان کے حوالے سے اس مخفی حقیقت کو آشکارا کر دیا ہے، موسوی صاحب نے علامہ خمینی کی
 یہ ہدایت عاجیوں کو دی کہ :

یہ حج ہنگامہ خیز ہونا چاہئے جس میں سپر پاور امریکہ اور روس کی خوب

ذمت کی جائے ورنہ یہ کوئی حج نہیں ہوگا (۱۴/۸ مل)

علامہ خمینی کی اس ہدایت پر ایرانی حج کے عازمین نے واقعی عمل کیا اور اسے

ہنگامہ خیز حج بنایا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری تاریخ میں خانہ کعبہ کا تقدس اس طرح

پامال نہ ہوا ہوگا جس طرح گذشتہ سال ہوا، چار سو سے زائد لاکھ خاک و خون میں

رُپ کر رہ گئیں اور ایران نے اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے اعلان کر دیا کہ :

ایران اپنے عازمین حج کے قتل کا انتقام لینے کے لئے اپنے تمام تر وسائل

کو بروئے کار لائے گا۔ (جنگ، ۱۰ اگست ۱۹۸۷ء)

ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا یہ بیان بھی قابل غور ہے !

ہم..... سعودی حکمرانوں کا خاتمہ کر کے ان شہیدوں کے انتقام لینے کا
عہد کرتے ہیں (حوالہ بالا)

ان تمام شواہد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے تو یہی بات سامنے آجاتی ہے کہ ایرانی حکومت
اور علامہ خمینی کا منصوبہ سعودی حکمرانوں کو ختم کر کے حرمین شریفین پر جا براہ تسلط ہے تاکہ پورا
دنیا کے عوام کو علامہ خمینی کے اشاروں پر نچوایا جائے، علامہ خمینی خود بھی یہی چاہتے ہیں
کہ ان کی عظمت کا سکہ ساری کائنات پر بیٹھ جائے اور اسکے لئے وہ حرمین شریفین کے
تقدس کو بھی پا مال کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، علامہ خمینی کے ایک گہرے قیدی
دوست ڈاکٹر موسیٰ الموسوی کہتے ہیں کہ

هذا الرجل مريض بمجنون العظمة وانه يضحي العالم وما فيه
في سبيل حبه لنفسه وانا نيتہ (الاستاذ النجفی فی المیزان ص ۱۷۷)
یہ شخص (یعنی علامہ خمینی) جاہ کے جنون کا شکار ہے اور اپنی انانیت کی راہ
میں دنیا و مافیہا کو بھی قربان کر سکتا ہے۔

عظمت و کبریائی کے جنون کا یہ مریض ایران کے داخلی انتشار سے پریشان ہے
عراق پر فتح پانے میں ناکام ہے اس لئے اب سیدھے خازنہ کعبہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کی
تیاری کا ارادہ کر چکا ہے، ابھی چند روز پہلے حاجیوں کا مسئلہ زیر بحث رہا، نتیجہ
دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کے اختتام پر نکلا، ان سب کے باوجود تلخیاں
بڑھ رہی ہیں اعلان جنگ کا بگل بجایا جا رہا ہے، حرمین شریفین پر قابض ہونے
کے ارادہ کی تکمیل پر غور کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو ہر قسم کے شرور
دفتن سے محفوظ رکھے آمین۔

(نوٹ) یہ مقالہ اس وقت لکھا گیا تھا جبکہ ایران اپنی ضد پر قائم تھا لیکن اب اخبارات
کی اطلاع کے مطابق اپنی مسلسل شکستوں سے گھر کر اس نے بلاخر ما جنگ بندی پر آمادگی
ظاہر کر دی ہے۔

دَارُ الْعُلُومِ

ماہ محرم الحرام ۱۴۰۹ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۸۸ء

جلد ۴۳
شمارہ ۹
سالانہ نمبر ۲ روپے
ننگران
فی شمارہ = ۲/

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر۔۔۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے 175/..

پاکستان سے 80/..

بھارت ویش سے (ہندوستانی) 60/..

سرخ نشان اسبات کی علامت ہے کہ آپ کا زرتعدادن ختم ہو گیا ہے۔

فہرست

نمبر شمار	بیکار شش	بیکار شش نگار	صفحہ
۱	حسنا آواز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	نذیب کی ضرورت اہمیت اور افادیت	مولانا محمد سعید الرحمن شمس نذر الاسلام کشمیر	۱۵
۳	اشتیاقی خانا صہبناج الستہ ابن تیمیہ	ڈاکٹر مصطفیٰ حسن علوی لکھنؤ یونیورسٹی	۷
۴	معارف قاسمیہ	مولوی امام عادل مصین مدرسہ دارالعلوم دیوبند	۲۴
۵	مولانا نور شاہ کشمیری کے ایک شاگرد مولانا وحیدہ الدین خان صاحب رامپوری	ڈاکٹر راجد علی خان صاحب جامعہ اسلامیہ دہلی	۲۹

ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- ۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکرادل فرصت میں اپنا چند نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں
- ۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۷۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد مظفر آباد پاکستان کو بھیجیں
- ۳۔ خریدار حضرات بہتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام
منیجر

حشر آغاز

آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم
ہو گئے خاک انتہا یہ ہے

جنرل ضیاء الحق مرحوم ایک پُر امن فوجی انقلاب کے ذریعہ پاکستان کے سیاسی اقتدار پر نمودار ہوئے اور گیارہ سال تک اپنی ضیا پاشیوں سے ارض پاکستان کو تابناک بنانے میں مصروف رہے، شہید ضیا کی نشوونما اور ساخت و پرداخت اگرچہ فوجی ماحول میں ہوئی اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ فوجی سرگرمیوں میں ہی گزرا لیکن اس کے باوجود سیاست کے بیچ و خم اور سیاسی گتھیوں کے سلجھانے کی صلاحیت ان کے اندر کسی چاکر چو بند کنبہ مشتق سیاستدان سے کم نہیں تھی، روس نے جس وقت افغانستان میں اپنی فوجی آمار دیں اس وقت تقریباً پورے پاکستان کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ اب پاکستان کی خیر نہیں لیکن دنیائے دیکھ لیا کہ اس فوجی جنرل نے اپنی سیاسی حکمت عملیوں کے ذریعہ اس انتہائی سنگین صورت حال کو اس طرح اپنے حوزے میں بنالیا کہ روس جیسی عظیم سیاسی طاقت بھی مستحیر ہو کر رہ گئی اور اس فوجی ہم کے پورے دور میں روس کا رویہ پاکستان کے ساتھ زبانی حد تک سہی مصالحتی رہا۔

مرحوم ضیاء الحق نے زمام اقتدار ایسے نازک حالات میں سنبھالی تھی کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے دنیا کی نگاہوں میں اپنا اعتبار کھو چکا تھا، لیکن ملک پاکستان کے اس جانباز سپوت نے اپنی خدا داد فہم و فراست سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس طرح سے مرتب کی کہ بین الاقوامی دنیا میں نہ صرف اس کا کھیا ہوا وقار بحال ہو گیا بلکہ پاکستان کو اس بلند مقام پر پہنچا دیا جو اسے اپنے ابتدائے قیام سے اب تک نصیب نہیں ہوا تھا۔

بلکہ دیش کی جنگ میں تاریخی ناکامی نے پاکستانی فوج کے حوصلے بالکل پست کر دئے تھے

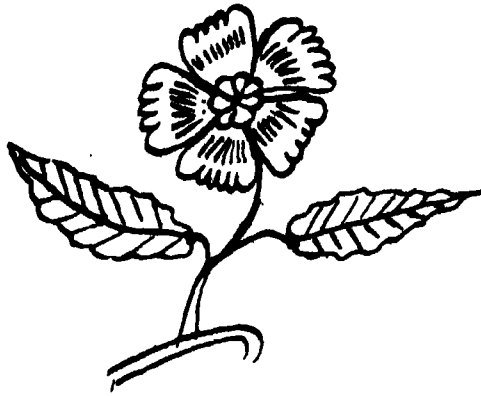
اور دنیا میں بھی اس کی ساکھ کیسے ختم ہوگئی تھی مگر اس جہاں ہمت سپاہی نے اسے
نیا حوصلہ نئی امنگ عطا کی اور جدید اسلحوں سے اسے مسلح کر کے دنیا کی بہترین فوجوں کی صف
میں لاکھڑا کر دیا۔

یہ بات سچی جانتے ہیں کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان کا اضافہ اسلام کے نام اور قافلہ
اسلام پر ہوا تھا، اسی طرح یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج تک پاکستان کے کسی جمہوری سربراہ
یا فوجی حکمران نے اسے اسلامی اسٹیٹ بنانے اور وہاں اسلامی قوانین نافذ کرنے کا نام بھولے سے
بھی نہیں لیا، مگر اس مرد حق کوشس نے پاکستانی سیاست دانوں کے علی الرغم اور دنیا
پرست دین بیزار طاقتوں کی مخالفت کی پروا کئے بغیر نفاذ شریعت کا اعلان کر دیا، اگرچہ
اپنی جگہ یہ بات درست ہے کہ اس سلسلے میں ان کی پیش رفت بہت سست تھی جس کی
بنیاد پر بہت سے لوگ انھیں اس معاملہ میں نخلص نہیں مانتے تھے، اور ان کے اس
نعرہ کو ایک سیاسی حربہ سے زیادہ اہمیت دینے کیلئے تیار نہیں تھے، لیکن وہاں کے
بگڑے ہوئے ماحول اور مغرب زدہ معاشرے پر صحیح نظر رکھنے والے اچھی طرح سمجھتے تھے
کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں نفاذ شریعت کے نازک و اہم ترین کام کو مرحلے دار
اور تدبیر خواہی آگے بڑھایا جاسکتا تھا، اور حکمت و مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ جوش کے
بجائے ہوش کے ساتھ قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھایا جائے، اس نقطہ نظر کے تحت
یہ دعویٰ یہ جانا ہوگا کہ مرحوم اپنے اس اقدام میں نخلص تھے، مگر پاکستان کے حالات نے
انھیں اپنے منصوبے کو پورے طور پر بردے کا رولانے نہیں دیا، اس ظاہری ناکامی
کے باوجود ضیاء مرحوم کو اپنے مقصد میں ناکام بھی نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ انھوں
نے اسلامی نظام کے نعروں سے پاکستان کو اس طرح پر شور کر دیا ہے کہ
اب اس آواز کو کسی طرح بھی دیا نہیں جاسکتا ہے، اور پاکستان کی کوئی حکومت
بھی اس نعرے کے بغیر اپنی حکومت کو پاسدار اور مستحکم نہیں بنا سکتا، ضیاء مرحوم

کایہ ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے جسے پاکستان کی تاریخ سے ملایا نہیں جاسکتا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم اپنی ذاتی و نجی زندگی کے اعتبار سے بھی ایک قابل قدر شخصیت کے مالک تھے انہوں نے اپنے سیاسی اقتدار کو ذاتی منفعت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا، ان کے بڑے سے بڑے سیاسی مخالف بھی اس بارے میں کوئی الزام عائد نہیں کر سکے، فوجی احوال میں تربیت پانے کے باوجود ان کے اندکرو نخوت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نماز اور روزہ کے انتہائی پابند تھے، بلکہ بیان کرنے والے تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ وہ پابند تہجد تھے اور جب کبھی کوئی سیاسی الجھن پیش آجاتی تو پوری پوری رات نماز اور دعا میں گزار دیتے تھے، حج و عمرہ کے موقع پر مسجد نبوی میں جماعت کی پابندی اور پھر ریاض الجنتہ میں گھنٹوں ذکر و تلاوت میں مصروف رہتے ہوتے عام طور پر لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، عام خطابات اور تقریروں میں اسلامی اصطلاحات کو بے تکلف استعمال کرتے تھے، پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی مجلسوں میں بھی تقریر کا آغاز حمد و صلوة سے کرتے تھے، مرحوم کی انہیں اسلامی اداؤں کی بنا پر بین الاقوامی دنیا میں انہیں لوگ اسلام کا نمائندہ و ترجمان کہتے اور سمجھتے تھے، اور عالم اسلام انہیں بڑی وقعت و محبت کی نگاہوں سے دیکھتا، اسلامی نشاۃ ثانیہ کے داعیوں کی ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے حادثہ وفات پر عالم اسلام نے جس طرح اظہار غم کیا ہے، شاہ فیصل مرحوم کے جہ اس طرح کا سوگ کسی اور سربراہ کے لئے نہیں منایا گیا، اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی اس مقبولیت میں ایک حد تک اس فیترتوج اور انتہائی کرب ناک فضائی حادثہ کا بھی حصہ ہے جس کے وہ شکار ہوئے

حقیقت یہ ہے کہ اپنے عقائد و اعمال، اخلاق اور دیگر گہمت سے اوصاف و خصائل کے اعتبار سے شہید ضیاء قابل قدر شخصیت کے مالک تھے۔ پاکستان کے سابق سربراہوں میں کوئی بھی ان محامد و محاسن میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

مالک کائنات سے دعا ہے کہ انھیں تمام مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے مدارج کو بلند سے بلند تر کرے، نیز پاکستان کو ان کا نعم السبدل مرحمت فرمائے تاکہ نفاذ شریعت کا جو اہم ترین اور ضروری کام انھوں نے شروع کیا تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔

السنۃ فی خلاص منہاج السنۃ ابن تیمیہ

مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن علوی پروفیسر لکھنؤ یونیورسٹی

تقی الدین ابوالعباس احمد ابن عبدالحلیم، یہ دراصل پورا نام اور کنیت ہے، اس متعارف شخصیت کی جسے اکثر صرف ابن تیمیہ لکھتے اور پڑھتے ہیں، لقب شیخ الاسلام ہے، ابن تیمیہ کے مؤلفات اور رسائل کی صحیح اور حقیقی تحدید اور تعدید اب تک ہو سکی اور پھر جن تک اہل ذوق اور علم کی رسائی ہو سکی یا جو زیور طبع سے آراستہ ہوئیں، یا قلمی شکل میں موجود ہیں ان کا شمار بھی چنداں آسان نہیں کہتے ہیں کہ اپنی وہی قوت حافظہ اور خداداد انتقال ذہنی سرعت فکر اور وجدان سلیم کی وساطت سے قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ سب پر اتنا انھیں عبور حاصل تھا کہ کتابوں پر کتابیں اور رسائل پر رسائل لکھتے چلے جاتے اہل ذوق تلامذہ ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اکناف و اطراف عالم اسلام میں پھیلا دیتے، شیخ الاسلام کی یہ ایک ممتاز خصوصیت ہے کہ اپنی مؤلفات اور کتب کا خود نام نہ رکھتے بلکہ ان کے پڑھنے والے اپنے ذوق کے مطابق نام رکھ لیتے اور شاید یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام کی بعض مؤلفات کے کئی نام پڑ گئے، چنانچہ منہاج السنۃ شیخ کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کا پورا نام منہاج السنۃ النبویۃ فی نقص کلام الشیعۃ والقدیریۃ ہے اسی کو منہاج الاعتدال فی نقص کلام الرافضی والاعتزالی سے موسوم کیا جاتا ہے،

مجھے اس کتاب کے مطالعہ کا من اور الی آخرہ اک شوق مضبوطا منگیر رہا، اسے علوم قرآنیہ کلبے پایاں سمندر، محارف حدیث کا بحر بیکراں، مباحث علمی اور ثقافت کا ایک دیوانے نامہ و دکھنا سجا ہے، لہذا کلام میں مطبع بولاتا نے اسے چار جلدوں میں شائع کیا ہے، میں نے

کتب خانوں سے مستعار لے لے کے اس کی جلدیں رکھیں لیکن وقتی مسائل کے مباحث دیکھو دیکھو کے انداز سے استفادہ کر کے واپس کر دینا پڑیں۔

اب سے کوئی چھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ مکہ معظمہ کا مجلہ آج زیر نظر تھا کہ المنسقی نامی ایک کتب کا اشتہار یا مختصر ریویو آنکھوں کے سامنے آیا، پچھلے دنوں مجلس شوریٰ کے جلسوں میں شرکت کی غرض سے دیوبند جانا ہوا ایک زمیل معاہدہ کے بستر پر کتاب رکھی پائی، پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ عزیز القدر صاحبزادہ محمد اسعد ابن شیخ الہند مولانا حسین احمد سلیمان الشریعہ سے ان کو۔ جی ہے، میں بدل متشکر ہوں کہ عزیز موصوف نے میری ادنیٰ استدعا پر اپنی مویشی سخاوت کا مظاہرہ کیا، اور چند دنوں کیا بلکہ کئی مہینوں کے لئے مجھے مستعار دے دی عزیز موصوف کو شیخ محمد نصیف نے ہدیہ دی تھی جبکہ وہ والی حجاز کی محبت میں سیاحت کے لئے ہندیا بھی موسم سرما میں تشریف لائے تھے،

المنسقی منہاج السنۃ کی تمام مباحث کا خلاصہ ہے جو حافظ ابو عبد اللہ محمد ابن عثمان ذہبی نے ۳۷۳ھ اور ۴۲۷ھ میں کیا، علامہ ذہبی شیخ الاسلام کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں شیخ الاسلام کی حیات ہی میں یہ خلاصہ لکھا تھا، اس وقت سے اب تک کن کن ہاتھوں میں رہا، یا کن کن کتب خانوں کے لئے باعث زینت بنا، کس کس نے اس سے استفادہ کیا، خدا ہی کو معلوم، اگر کتب با بعد میں کہیں کہیں اس خلاصے کے حوالے ملے اور تلاش جستجو کی گئی تو مضمون یہی ہوا کہ کتاب مفقود ہو چکی لاعین لہ ولا امر

یہ سعادت مقدر تھی جدہ کے ایک رئیس اور علم پرورد شیخ محمد نصیف کیلئے کہ وہ سیر و سیاحت کی غرض سے شام تشریف لے جاتے تھے اور حلب کے دارالمکتبات الاوقاف الاسلامیہ کے اس حصہ میں جہاں مکتبہ عثمانیہ کے مخطوطات محفوظ ہیں اس خلاصے کو محفوظ پاتے ہیں عثمانیہ باشا الدور کی الاصل النحلی المولدفی بارہویں صدیں ہجری کے وسط میں اپنا کتب خانہ فی سیل الشرف وقف کر دیا تھا جو کچھ راز کے بعد حلب کے مشہور کتب

موقوفہ مذکورہ کے ساتھ منتم کر دیا گیا۔ المنتقی کا نمبر سلسلہ ۵۹، ۵۰ ہے یہ ایک قدیم تر نسخہ ہے جو حافظ ذہبی کی وفات کے کوئی ۶-۷ سال بعد اور خراجی الاولیٰ ۸۲۲ھ میں یوسف شامی کے ہاتھوں نقل ہوا، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بے تویہ نقل بالکل مطابق اصل لیکن تافل عربیت اور علوم سے چنداں نا بلد ہے، اگر خطیب محبت الدین مصری جیسے عالم کے سپرد اس کی نگہبانی اور تصحیح نہ ہوتی تو اغلاط پر تشبہ ہونا اور صحیح مفہوم اخذ کرنا ہی ایک امر دشوار تھا، خطیب محبت الدین جزاء اللہ حسن الجوار نے واقعہ یہ ہے کہ حق تصحیح پورا پورا ادا کیا، مغلق جملوں اور کلموں کی توضیح کی الفاظ مشککہ کا حل کیا اور نٹ نوٹ میں وہ وہ ذی قیمت اشارات اور معلومات فراہم کئے کہ پڑھنے والا داد دیتے اور ان کے حق میں دُعا رکھنے بغیر نہیں رہ سکتا، خطیب کا اس موضوع پر کما حقہ عادی ہونا، نظر کی گہرائی، وسعت معلومات، سب ہی قابل تحسین ہیں اور بعض بعض ایسے ایسے افادات کے انبار لگا بیٹے ہیں کہ اس موضوع سے دلچسپی لینے والے بھی ان باتوں کا کتب متداولہ میں سراغ نہیں پاتے۔ کتاب کے شروع میں اصل کتاب المنتقی کے ایک صفحہ کا عکسی فوٹو بھی دیدیا ہے کتاب کے شروع میں خطیب ممدوح کا پیراز مہارف مقدمہ بھی لائق صد ستائش ہے۔

اصل کتاب المنتقی کے شروع میں حافظ ذہبی نے چند صفحات بطور مقدمہ شامل کئے ہیں، اس ضمن میں لکھتے ہیں۔

اما بعد فهذه فوائد و ففائس
 اما بعد! یہ چند فائدے کی باتیں اور نفیس
 اختوتها من کتاب منهاج الاعتدال
 نفیس چیزیں ہیں جن کو میں نے میزان
 فی نقص كلام اهل الفرض والاعتدال
 الاعتدال سے منتخب کر کے لکھا ہے۔

منہاج السنۃ شیخ الاسلام نے حسن ابن یوسف ابن علی ابن المطہر الحللی کی کتاب
 منہاج الکرامۃ فی معرفۃ اللامت کے رد میں قلم برداشتہ لکھی تھی، حللی نے منہاج
 الکرامۃ شاہ وقت خدا بندہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے مرتب کی تھی، یہ خدا بندہ

شاہان ایل خان کا آٹھواں اور چنگیزی نسل کا چھٹا بادشاہ تھا، اس کا اصل نام آبی توتو ہے جو بلا کو کا پڑ پوتا ہوتا ہے، خدا بندہ کا باپ ارغون آتش پرست تھا، یہ خدا بندہ سیاسی مصالحت کی بنیاد پر مسلمان ہوا، اس کا بھائی غازان پیر و اہل سنت والجماعت تھا، بھائی کے مرنے کے بعد زمام اختیار خدا بندہ کے ہاتھ آئی، اسکے حاشیہ برداروں میں کچھ شیعہ پیر و پیگنڈسٹ اور مبلغ تھے جو موقع محل کے منظر تھے اتفاق وقت کہ خدا بندہ نے اپنی منگولہ بی بی کو تمن طلاقیں دیدیں، بی بی کو غیر معمولی چاہتا تھا، اس نے چاہا کہ اس کو نکاح میں دوبارہ واپس لائے، فقہائے اہل سنت نے فتویٰ دیا کہ رجعت ممکن نہیں حتیٰ تک زوجاً غیرہ۔ مبلغ شیعہ کے اشارے پر کسی شیعہ مفتی کو بلا کر فتویٰ لیا جائے، اعلیٰ مقام سے ابن مطہر کو بلایا گیا، مسئلہ سامنے رکھا گیا، ابن مطہر نے بادشاہ سے سوال کیا کہ آپ نے یہ طلاقیں دو عادل گواہوں کی موجودگی میں دی تھیں یا بوقت طلاق کوئی نہ تھا، بادشاہ نے جواب دیا کہ کوئی اس وقت موجود نہ تھا، ابن مطہر نے فتویٰ دیا، کہ ”چونکہ طلاق کی شرائط متحقق نہیں ہوئیں اسلئے طلاق ہی واقع نہیں ہوئی، حسب سابق بی بی پر پورے اختیارات صرف کر سکتے ہیں خدا بندہ بے حد سرور ہوا، اور ابن مطہر کو اپنا مقرب اور رموز داں بنایا ابن مطہر نے پہلے قویہ پٹی پڑھائی کہ فرمان کے ذریعہ اکناف و اطراف بلاد میں اثنا عشری ائمہ کے نام خطبوں میں لئے جائیں، مسکوکات میں ان کے نام لکھے جائیں اور مساجد کے درویدوار پر ان کے نام نقش کئے جائیں“ دولت خراسان و ایران پر شیعیت کا یہ پہلا اقدام تھا کچھ صدیوں بعد دولت صفویہ کے قیام نے چار چاند لگا دیئے۔

اس کتاب میں علی نے عقلی اور نقلی دونوں طرح کے دلائل سے کام لیا ہے لیکن غلط فہمی لکھنے میں واقوم من اکذب الناس فی العقلیات
 و اجهل الناس فی العقلیات و لهذا
 کاوا عند العلماء اجهل الطوائف
 روا فی نقلیات میں تو اکذبل الناس
 عقلیات میں اجهل یہی وجہ ہے کہ علماء اس
 گروہ کو جاہل تر سمجھتے ہیں انھوں نے دین

وقد دخل منهم على الدين من الفساد ما لا يحصى الا رب العالمين
اسلام کو وہ وہ نقصان پہنچائے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس مصنف نے خبیث غلو، جہل سبک اپنے اپنے محل پر کام لیلہ بالکل اسی طرح جیسے اسکے سلف میں ابن سعید کراچی مرتضیٰ اور رضی کام لیتے رہے، مرتضیٰ اور رضی کے کاربائے نمایاں میں سبک بڑا کام یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے خطبات میں اضافے دراضافے کر کے بالکل شکل و صورت ہی بدل دی اور آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ کے نام سے شائع ذائع ہے، اور یہ فرق اس کی تعظیم و توقیر کلام مجید سے زائد کرتا ہے، انھیں میں طوسی بھی ہے جو ابن اعلقی اور ابن الحدید کا دست راست بنا رہا، بغداد کی تباہی، مسلمانوں کا قتل عام اور کشتار مہیب کا ذمہ دار یہ بھی ہے یہ طوسی اخلاقیات کی مشہور کتاب اخلاق ناصری کا مولف بھی ہے۔ اگر اس کی اور اس کے ساتھیوں کی اسلام دشمنی اور تسویل و تحریکوں سے ہلاکوں کے ادوار احکام کے تحت نہ ہوتی تو شاید دجلہ و فرات کا یہ حال نہ ہوتا کہ بقول مؤرخین

القوا عشوات الملائین من لاکھوں اسلامی کتابیں دجلہ میں پھینک
الکتب الاسلامیۃ المخطوطۃ فی نہر دیں، کہ کئی دنوں تک دریائے دجلہ میں پانی
دجلۃ حقوکان مائتہ یحوی سودایا ما سیاہ سیاہ بہتا رہا

اور بقول مرزا محمد قزوینی

بقول علامہ ذہبی یہ قوم معقول اور منقول دونوں کی صحیح معرفت سے نااہل ہے، انکے ذہبی اولہ کی زائد ترین یاد و روایات تاریخی پر ہے بس۔

دائما محمد حکم علی تواریخ منقطعۃ الاسناد ان کا دار و مدار بے سند تاریخوں پر ہے

یا ان واقعات پر ہے جو ابی مخنف یا ہشام کلبی جیسے مؤرخین افسانہ نویس لکھ گئے، ابی مخنف کے متعلق علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں

اخبری تالیف لایوثوق بہ، ناقابل بھروسہ، بنائے کے خیریں لکھتا ہے
ہشام کلبی کے متعلق امام احمد کا قول کافی وافی ہے، کان صاحب سمر و نسب
وظننت ان احدا یحدث عنہ فهو مرجع فی الاخبار والانساب التی لاصلة
لہا بالذین

اس فرق کے متعلق امام مالک کے شاگردوں میں سے اشہب ابن عبد العزیز قیسی کے
یہ ریمارکس ہیں۔

سئل مالک رضی اللہ عنہ عن
الرافضة فقال لا یکلہم وکلا
ترو عنہم فانہم یگذون :-
امام شافعی کے شاگرد حرطہ ابن یحییٰ فرماتے ہیں

سمعت الشافعی رضی اللہ عنہ یقول
" لہو احدنا اشہل بانزور من الرافضة
میں نے امام شافعی سے سنا کہ " روافض سے
زائد جھوٹ روایت کریں والا کسی کو نہیں پایا۔

مولانا ابوجوہر داؤد اور زائی کے راویوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں
یکتب عن حل مبتدع اذ الو
یکن داعیہ - الا الرافضة
داعیہ نہو ہاں روافض سے ہرگز نہ لی جائے
فانہو یگذون
جھوٹے ہوتے ہیں۔

حافظ ذہبی ان روافض سے پھر خوارج کو بہتر سمجھتے ہیں۔
والخوارج مع موقوفہم من الدین
فہو من اصدق الناس -
خارجی گودین سے خارج ہیں، تاہم ان
سے سچے ہیں۔

عنوان بدل جائے لیکن حقیقت مخفی نہیں رہتی، روافض اپنے جھوٹ بولنے، جھوٹ
کہنے کے خود ہی معترف ہیں

والوافضتہ یقرون بالکذب — رافضی گویا جھوٹ کا خود اعتراف کرتے ہیں
 حدیث یقولون • دیننا التقیۃ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو تقیہ پر ہے تقیہ
 دہذا هو النفاق۔ اور نفاق ایک ہی چیز میں!

جہاں تک عقلیات کا تعلق ہے روافض کا طرز استدلال بالکل معتزلیوں جیسا ہے
 تضا اور قدر اور سلب صفات میں ان کا بالکل توافق مسلک ہے لیکن بایں ہمہ معتزلہ
 شیخین پر طعن روا نہیں رکھتے بلکہ جمہور معتزلہ ان کی فیضت کے قائل ہیں اور تو قیہ و تعظیم
 میں بھی کمی نہیں کرتے۔

ابن مطہر علی نے اپنی کتاب کا موضوع زیر بیان لاتے ہوئے لکھا ہے۔

فہذا رسالۃ شریفۃ ومقالۃ لطیفۃ اشتملت علی اہم المطالب فی
 احکام الدین و اشرف مسائل المسلمین وھی مسئلۃ الامامۃ التی یحصل بسبب
 ادراکھا تیل درجۃ الکرامۃ وھی احد ارکان الایمان :

ذہبی تعجب کرتے ہیں کہ مسئلہ امامت اہم مطالب دین کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ
 زائد ایم تو ایمان ہے، عہد نبوی میں جب کوئی کافر مسلمان ہوتا تو احکام اسلام کی اس کو تعلیم
 دی جاتی، امامت کی اہمیت اور اس کی تعلیم پر توجہ نہ کی جاتی، بارہویں امام غائب کی
 امامت پر ایمان لانا جن کو سائرا کے غار میں غائب ہوئے صدیاں گزر گئیں زائد اہم ہے
 یا ایمان باشد، ایمان بالملک کہ اور ایمان بالکتب وغیرہ؟ اچھا جو دین کا حصہ تمہارے پاس
 ہے وہ کافی ہے یا ناقافی، اگر کافی ہے تو امام منتظر کی کیا ضرورت، اور ناقافی ہے تو اسکے
 معذیہ ہونے کے دین ہی ناقص ہے، نائنداز نائند یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام غائب کی نوعیت
 وہی ہے جو صالحین زہد و غوث قطب ابدال پر ہمارے نزدیک ایمان لانے کے ہے، تو
 جواب یہ ہے کہ ان مستیوں کے وجود پر ایمان لانا ہمارے نزدیک واجب دین میں سے
 نہیں ہے اگر کوئی اس کا قائل ہے تو قول مسوع نہیں، آنحضرت سے ان کے وجود کی تصدیق

مشروع نہیں، نہ ہی ان اسماء کی اصلیت کا کسی ضعیف یا صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے۔
 باختلاف اقوال کہا جاتا ہے کہ دو سے لیکر پانچ تک کسی عمر میں یہ امام غار میں غائب
 ہو گئے، حکم شریعت کے مطابق ان کی حضانت اور ان کے مال کی حفاظت اہل ارض کے
 ذمہ تھی سات برس کی عمر ہوئی نماز کیلئے مامور ہوئے پھر کہاں وضو کیا ہوگا اور کہاں
 نماز پڑھی ہوگی۔

آل ابی طالب کے مشائخ کے سردار کا بیان مورخ طبری نے نقل کیا ہے کہ حسن
 عسکری کی کوئی پسماندگان میں سے اولاد نہ تھی یہ بیان قوی تر ہے، اس بیان کے مقابلہ
 میں کہ میں میں کہا جاتا ہے کہ حسن عسکری کی ایک باندی نرگس نامی سے ایک بچہ پیدا ہوا
 تھا، حالانکہ حسن عسکری کے بھائی جعفر ابن علی ابن موسیٰ نے حسن کی وفات کے بعد ان
 کے ترکہ پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کی باندیوں پر اس وقت تک کنٹرول اور نگرانی رکھی جب
 تک یہ بات منقح نہ ہو گئی کہ کوئی باندی حاملہ نہیں ہے۔ کتب تاریخ اور انساب کسی ایسی
 شخصیت سے خالی ہیں جو بحیثیت اولاد حسن ابن عسکری کی طرف منسوب کی جا سکے
 سب کچھ افراد خاندانی کے سامنے اور علیوں کے مواہب میں ہوتا رہا۔ ان علیوں میں وہ
 شخصیتیں بھی تھیں جن کے پاس قوتی اور پیدائشی رجب محفوظ رہتے تھے اور ان میں
 باقاعدہ اندراج ہوتا تھا دراصل اس عقیدہ کو اختراع کرنے میں ان غلام کا ہاتھ تھا
 جو ائمہ اہل بیت کی صحبتوں میں برابر اٹھتے بیٹھتے اور جھوٹی جھوٹی روایتوں کو بنا بنا کر ان
 کی طرف منسوب کرتے رہتے ہیں اور ان سے ان کی اسلام دشمنی کو تقویت پہنچتی۔

حسن عسکری کی لاوردی نے اس سلسلہ کو منقطع کر دیا، بڑے غور و فکر کے بعد یہ
 سوچھی کہ ایک امام غائب کا دعویٰ کیا جائے کہ حسن عسکری کے ایک بچہ وفات سے پانچ
 سال قبل پیدا ہوا تھا، محمد ابن نصیر جو حسن عسکری کا نہایت مقرب تھا اس اختراع
 اور اختلاق کا سہرا اسکے سر ہے، یہ فرقہ اس شخص کو اپنی اصطلاح میں باب کہتا ہے

گویا کہ اسی کے ذریعہ اس خیال کا دروازہ ان کے لئے کھل گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ عثمان ابن سعید نامی ایک شخص تھا جو گھٹی اور تیل کا کاروبار کرتا تھا، حسن عسکری کے مکان سے متصل اس کی دوکان تھی یہ اور اسکا بیٹا محمد ابن عثمان حسن عسکری کی خدمت میں لگے رہتے، محمد ابن نصیر کے معاصرین نے ازراہ مصلحت کہ بجائے کسی نئے شخص کو باب بنانے کے اگر اسی ستمان (گھٹی فروش) کو بنادیا جائے تو زیادہ اولیٰ اور انسپ ہے ہاں محمد ابن نصیر کے ذریعہ اس مقصد کو عام کرنے کے لئے فتدیح کیا جائے اور خزانچی اسی زیات اور اسکے بیٹے کو بنایا جائے لیکن یہ تجویز محمد ابن نصیر کو ایک آن نہ بھائی اور اپنے آپ کو باب بنانے پر مہر رہا، اختلاف پیدا ہو گیا، محمد ابن نصیر نے اس جماعت سے قطع تعلق کہے نئے فرقے کی بنیاد ڈالی جو نصیر یہ فرقے کے نام سے موسوم ہے بیخ الاسلام ابن تیمیہ کے عہد تک ان کے عقائد اور خیالات میں نئی نئی تبدیلیاں ہوتی رہیں، اس کا خیال ہے کہ حضرت علیؑ کو ریوہیت کا درجہ حاصل تھا محمدان کے حاجب اور سلمان فارسی باب تھے حضرت علیؑ نے ہی آسمان اور زمین پیدا کئے، یہ عالم کی قدامت کے قائل تھے تناسخ ارواح کے مدعی، بعثت کے منکر ان کے نزدیک جنت و دوزخ بے حقیقت خیالات ہیں۔

پانچ نمازیں یہی پانچ علیؑ، حسن، حسین، محسن، فاطمہ کے نام ہیں ان کے نام لے لینا غسل جنابت، وضو، ادائے صوم و صلوة و دیگر واجبات سے بے نیاز کر دیتے ہیں، انکے نزدیک شراب محورات میں سے نہیں ہے، ان کے عقیدے میں (نفوذ باللہ) حضرت عمرؓ ابلیسوں کے سردار تھے اور اسی ابلیسیت کے ساتھ العیاذ باللہ حضرت ابو بکرؓ اور عثمانؓ کو اتصال قریبی حاصل ہے۔

کتاب منہاج السنۃ کئی فصول میں منقسم ہے، پہلی فصل کا عنوان امامیت کا رہے یہ عنوان نہ منہاج السنۃ میں ہے نہ حافظ ذہبیؒ کی مختصر کا لیکن ناشر کتاب خطیب مہلب الدین

نے مواد سامنے رکھتے ہوئے یہ عنوان انزعاع کیا ہے، شیخ الاسلام نے "قال المؤلف للرافضی" لکھ کر اس کے مقولات نقل کئے ہیں پھر علی الترتیب ان کا رد کیا ہے مثلاً ابن مطہر نے اہل سنت والجماعت کی طرف یہ عقیدہ منسوب کیا ہے کہ ان کے نزدیک ایک مطیع مستحق ثواب نہیں اور نہ عاصی مستحق عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو عذاب دے سکتا ہے اور اللہ کو معاف کر سکتا ہے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت پر ایک اتہام ہے اہل سنت یہ بے شک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مذنب کو معاف کر دے اور اہل کبار کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے تو یہ روا ہے، کسی موحّد کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈالے نہ رکھیگا، جہاں تک استحقاق کا تعلق ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بارگاہِ خداوندی میں مستحق نہ سمجھے لیکن خدا تعالیٰ کا خود وعدہ ہے کہ مطیع کو ثواب دے گا اور کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا، ہاں اللہ تعالیٰ کے ذمہ عقلاً اس کا وجوب ابہ النزاع ہے لیکن اگر کسی کو عذاب دیدے تو کوئی مانع نہیں ہے "قل فمن یملک من اللہ شیئاً ان اراد ان یملک المسیح ابن ماریہ و امہ و من فی الارض جمیعاً، ابن مطہر کہتا ہے کہ انبیاء معصوم نہیں حالانکہ یہ امر باطل ہے اور تبلیغیہ میں سب معصوم ہیں ورنہ مقصود رسالت کا فوت لازم آجائیگا، شیخ الاسلام کا کہنا ہے کہ روافض اپنے غلوئی الدین اور شرک کے باب میں بالکل یہود اور نصاریٰ سے ملتے جلتے ہیں، روافض رسالت میں غلو کرتے ہیں اور امامت کے باب میں تو اس حد تک کہ خود امام کو ضاہی بنا دیا اور ان نصوص قطعہ کا بھی انکار کر بیٹھے جن سے انبیاء اور رسل کی توبہ اور استغفار مترشح ہوتی ہے جمعہ اور جماعت کی ان کے نزدیک کوئی قدر نہیں مٹا ہوا اور تہجور ائمہ کی تعظیم و تکریم میں اس حد تک غلو ہے کہ ان کی زیارت گویا ان کے نزدیک حج کے مراد ہے بلکہ حج بیت اللہ کا مرتبہ ان کے نزدیک کم ہے، ان مشاہد مقابرا و زیارت گاہوں کے آداب و مراسم کے متعلق علاوہ شیخ مفید کے دوسروں نے بڑی بڑی کتابیں تالیف (باقی صفحہ پر)

مذہب

ضرورت، اہمیت اور افادیت

مولانا سعید الرحمن ہنسن۔ مدیر نصحیۃ الاسلام کشمیر

دور حاضر میں اس بات کا پردہ پگنڈہ بڑی قوت و شدت سے کیا جا رہا ہے کہ مذہب جدید نے مذہب کو فرسودہ اور غیر ضروری ثابت کر دیا ہے، جدید تعلیم یافتہ مغربی ذہن و فکر سے متاثر ایک طبقہ میں مذہب بیزاری کا رجحان بڑی تیزی سے پھیلنا جا رہا ہے، اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور حیرت انگیز کامیابیوں نے اہل مغرب، جدت پسند افراد کو کچھ اس طرح مسحور اور مدہوش کر دیا ہے کہ اب ان میں یہ خیال خام جڑ پکڑتا جا رہا ہے کہ سائنس نے مذہب کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پسا کر دیا ہے کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور میں دنیا اتنی برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ اب مذہب کی افادیت صرف کم ہی نہیں ہوئی بلکہ ختم ہو چکی ہے مثال کے طور پر مشہور یورپی ماہر نفسیات فریڈ (FRAID) نے احمائے دین کی کوششوں کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا ہے کہ۔

”انسانی زندگی تین واضح نفسیاتی ادوار میں سے گذرتی ہے، دورِ وحشت اور مذہب، اور دورِ سائنس۔ اب چونکہ سائنس کا دور ہے، لہذا مذہب کی باتوں میں اب کوئی معنویت نہیں، وہ فرسودہ ہو چکا اور اپنی تمام قدر و قیمت کھو چکا ہے۔“

مغربی تہذیب اور جدید سائنس نے آج کے انسان کو کیا کچھ دیا ہے، دور حاضر کے مشہور اسلامی مفکر اور دانشور کے الفاظ میں۔

” وہ ہیں جدید طرز کی سواریاں، نئے طرز کے مکانات، نئے قسم کے ذرائع مواصلات نئے قسم کے لباس، مختصر یہ کہ دنیا میں زندگی گزارنے کیلئے نئے ساز و سامان، جو پچھلے سامانوں کے مقابلے میں زیادہ آرام دہ زیادہ خوش نما اور زیادہ سریع العمل ہیں“

سوال یہ ہے کہ اس قسم کے سامانوں کا خدا اور مذہب پر عقیدہ رکھنے یا نہ رکھنے کے مسئلہ سے کیا تعلق، کیا کسی کے پاس جدید طرز کی رہائش گاہ اور موٹر کار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کیلئے خدا کا وجود بے معنی ہو گیا، کیا تارا اور ٹیلیفون کی ذریعے خبر رسانی سے وحی و الہام کے عقیدے کی تردید ہوجاتی ہے، کیا ہوائی جہاز اور راکٹ کے ذریعہ فضا میں اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا اس کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے، کیا لذیذ کھانے، خوش نما لباس اور اعلیٰ فرنیچر کے وجود میں آنے کے بعد جنت و دوزخ کو ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیا جدید عورتوں کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ ٹائپ رائٹر کے بورڈ پر انگلیاں تیزی سے چلا سکتی ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ الرجال تو امون علی النساء کی آیت نسوخ ہو گئی، کیا اسمبلی اور پارلیامنٹ کی شاندار عمارتوں میں بیٹھ کر کچھ لوگوں کا قانون سازی کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ شریعت کا قانون بے معنی ہو گیا ہے نئے ساز و سامان اور نئے ذرائع دوسال کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم یہ کہنے سے قاصر ہیں کہ ان کا مذہب کی صداقتوں کی تائید یا تردید سے کیا تعلق ہے؟

مذہب کا تعلق قدروں (VALUES) سے ہے نہ کہ تمدنی مظاہر سے، تمدنی مظاہر بدلتے رہتے ہیں مگر زندگی کی قدروں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، جدید طرز کی تیرنٹار سواریوں نے قدیم طرز کی سست رفتار گاڑیوں کو فرسودہ قرار دیدیا ہے مگر اس مسئلہ کی اہمیت بدستور اپنی جگہ قائم ہے کہ آدی سواریوں کو بندنے اور استعمال کرنے میں کن اخلاقی اصولوں کا لحاظ رکھے، جدید مواصلاتی ذرائع نے قدیم طرز کے پیغام رسانی کے طریقوں کو بے فائدہ ثابت کر دیا ہے مگر اس

سوال کی اہمیت میں اب بھی کوئی فرق نہیں ہوا کہ ان مواصلات کو جھوٹ کے اشاعت کیلئے استعمال کیا جائے یا سچ کی اشاعت کے لئے پارلیامنٹ کے ممبران خواہ سپیڈ چل کر پارلیامنٹ ہاؤس پہنچیں یا ہوائی جہازوں پر اڑ کر آئیں اس اصول کی اہمیت بدستور باقی رہے گی کہ ان کی قانون سازی کا کام اسی عدالتی قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس پر ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ عدالت کے دفاتر خواہ چھیرے میں ہوں یا کسی مالیشان عمارت میں، یہ معیار کیساں طور پر باقی رہے گا کہ عدالتوں کو اس طرح کام کرنا چاہیے کہ کوئی شخص اپنا جائز حق لینے سے محروم نہ رہے اور نہ کوئی شخص اپنے جرم کی سزا پائے۔ (بجوالہ الرسالہ جون ۱۹۸۷ء)

لیکن یہ عجیب بات ہے کہ تمدنی مظاہر اور سماجی ایجادات و اختراعات کو مذہب سے متصادم قرار دینے جانیکی جان توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس فکری گمراہی کی بنیاد پر ذہنی ارتداد کی فضا مہوار کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اہل نظر خوب سمجھتے اور جن کی نظر یورپ کی تاریخ پر گہری ہے وہ جانتے ہیں کہ اصل میں مذہب کے متعلق یورپی منکرین اور سائنس دانوں کے مخالفانہ بلکہ جارحانہ طرز عمل کی وجہ وہ کشمکش ہے جو یورپی کلیسا کے خلاف ان کو پیش آئی تھی چنانچہ اس کشمکش میں اہل کلیسا کا مجموعی طور پر جو ردول رہا اسے دیکھ کر لوگ بجا طور پر سمجھنے لگے کہ مذہب رجعت پسندی ترقی معکوس، تاریک خیالی، اور لایعنی افکار و نظریات کا مجموعہ ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس قصہ کو ہمیشہ کیلئے تمام کر دیا جائے اور سائنس کے ہاتھ مضبوط کر کے اسے کٹے بڑھا کر اس کے ذریعے انسانیت کے رہنمائی اور تہذیب و تمدن کا ارتقاء جاری رکھا جائے۔ یہ تاریخی پس منظر ہے، یورپ کے سائنس دانوں اور منکرین کا مذہب سے پیزاری اور مخالفت کا۔

بد قسمتی سے ہم چونکہ مغربی تہذیب کے سرف نقال ہیں اس میں خیر اور تعمیر کے جو بعض پہلو ہیں اسے اپنی تساہل پسندی اور کم ہمتی سے اپنا نیکی جرات نہیں کر سکتے۔ البتہ اس

تہذیب کی خلطت اور برائیوں کو بڑی خوش دلی بلکہ دریا دلی سے قبول کر لیتے ہیں ہمیں مجبوراً اس پر اس کمزوری کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ اہل مغرب کی طرح ہم میں نہ احساس ذمہ داری ہے اور نہ احساس فرض شناسی، اور نہ آئین و قانون اور نہ اجتماعی زندگی کے ضابطوں کا احترام اور نہ اپنے کام و مقصد کے ساتھ گہری لگن اور دلچسپی۔ ہم نے اگر وہاں سے کچھ لیا بھی ہے تو عبرانی، پے حیائی۔ فحاشی، شراب خوری، تنگ چست لباس، اخلاق سوز فلمیں، اور محرب اخلاق ادب۔ خاص طور پر ہمارے ترقی پسند اصحاب اور آج کی اصطلاح میں دانشور اور روشن خیال طبقے نے مغرب سے جو کچھ لیا ہے اس میں بجز ذہنی عیاشی، اخلاقی آوارگی، غیر ذمہ دارانہ طرز عمل، ہنگامہ آرائی، شورش پسندی، اور مذہب کے خلاف جارحیت، محاذ آرائی اور بغاوت کے کوئی مثبت اور تعمیری جذبہ نظر نہیں آتا یہ حضرات اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ”مذہب دشمنی“ کے متعلق یورپی علماء کا کبھی کبھی اتفاق نہیں رہا، بلکہ محض چوٹی کے علماء اور دانشور جو المادہ کی تہذیب سے بیزار ہیں اس حقیقت کو تسلیم کر کے اس کا برطانہا کر رہے ہیں کہ مذہب انسانی کی ناگویر نفسیاتی اور عقلی ضرورت ہے۔

ان علماء میں ممتاز ترین نام مشہور ماہر فلکیات جیمز جینز JAMES JEENS کا ہے۔

جیمز نے زندگی کا آغاز ایک ملحد اور تشکیک زدہ نوجوان کی حیثیت سے کیا مگر اپنی سائنسی تحقیقات کے بعد وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ مذہب انسانی زندگی کی ناگویر ضرورت ہے، کیونکہ خدا پر ایمان لائے بغیر سائنس کے بنیادی مسائل حل ہی نہیں کیے جاسکتے!

مشہور ماہر علمانیات JENNS BRIDGE نے تو مذہب کی حمایت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے مادیت اور روحانیت کے امتزاج سے عقیدہ

و عمل کے ایک متوازن نظام کی تشکیل پر دل کھول کر اسلام کی تحریف کی، انگلستان کے مشہور ادیب سمرسٹ ماتھم SAMAR SAT MATHAM نے مذہب کے بارے میں جدید یورپ کے منفی رویے کو ان الفاظ میں بیان کیا جو یورپ نے اپنے لئے ایک نیا خدا سائنس دریافت کر لیا ہے اور پرانے خدا سے منہ موڑ لیا ہے۔

(بحوالہ اسلام اور جدید ذہن کے شبہات)

یہ ایک واضح حقیقت اور انسانی فطرت ہے کہ کائنات کے وجود کے بعد ہی سے انسانی نسل اپنے سے بالاتر ہستی کے سامنے عاجزانہ طور جھکتی آرہی ہے کسی ایسی ہستی اور ذات کو قدرت اور طاقت کا سرچشمہ اور اقتدار اعلیٰ کا مالک کل ضرور سمجھتی آرہی ہے جو نظام کائنات کو پورے نظم و ضبط اور اعتدالی و توازن کے ساتھ چلاتی آرہی ہے۔

خدا کا تصور مذہب اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام الہامی اور دنیوی مذاہب اور فلسفہ میں بہر حال پایا جاتا ہے۔ خدا کے تصور کے بعد ایک ایسے نظام زندگی کا قدرتا انسان محتاج ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ نیک و بد، بھلے بُرے، روشنی و ظلمت اور حق و باطل میں تمیز حاصل کر سکے ماسے حق اور ناحق کا شعور حاصل ہو اور اپنی زندگی کو ان مقاصد کے حصول کے لئے صرف کرے جس کے لئے درحقیقت اسے وجود بخشا گیا ہے۔ مذہب کی ضرورت عقلاً اس لئے بھی ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو خود پہچانے اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ اور خبردار ہو کر اس کے ذمہ دوسروں کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرے اور اس طرح اچھی اللہ راوی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکے خدا اور بندہ کے باہمی ربط اور تعلق کے نتیجہ اور بنیاد پر ہی انسان اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو سنوار سکتا ہے ان اعلیٰ اخلاقی اور روحانی اقدار اور روایات کا حامل ہو سکتا ہے جو بنی نوع انسان کے لئے سرایت

فخر و مباہرات ہیں۔

مذہب انسان کو اپنے لئے جینے کے بجائے دوسروں کیلئے جینا سکھاتا ہے اسے ایک ایسا پاکیزہ نصب العین عطا کرتا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو ڈھال کر زندگی کے گونا گوں اور متنوع مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے۔ اگر انسان مذہب کے بٹھے ہوئے یقین و ایمان سے محروم ہو جائے تو پھر وہ اپنی ذات کے سوائے کسی اور طرف دیکھ ہی نہیں سکتا اس کی نظر محدود اس کا فکر مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی خود غرضی، خود پسندی اور خود پرستی کا مرقع بن جاتی ہے اس میں اور وحشی درندوں میں کوئی قابل ذکر فرق باقی نہیں رہتا۔

بلاشبہ یہ مذہب ہی کی طاقت اور اس کی اخلاقی قوت ہے جو انسان کو بیشمار چھوٹی بڑی برائیوں سے باز رکھتی ہے۔ مذہب کی تعلیمات ہی اسے ظلم و زیادتی، لوٹ کھسوٹ، فتنہ و فساد، قتل، مارتگری، اتار کی اور درندگی، عیاشی، سرکشی، بغاوت، رشوت، استحصال، بددیانتی، دھوکہ، فریب اور بے ایمانی سے روکتی ہے اور اس میں سچائی، دیانت، دوسروں کے حقوق کا پاس و لحاظ، فرانس کی ادائیگی، چھوٹے بڑے کی تمیز، شرم و حیا، باہمی اعتماد، حسن ظن، اطمینان، بہدردی، غمگساری، عدل و انصاف رحم و دلسوزی جیسے انسانی اخلاق و اوصاف پیدا کرتی اور پروان چڑھاتی ہے۔

غور کیا جائے! یہ مذہب ہی کی تو تعلیم ہے اور اس کے داعیوں، مبلغین اور اس کے پیروکاروں ہی کا فیضان و احسان ہے جو دنیا میں انسانیت، شرافت، اخلاق، آداب، مروت، رواداری یا ہمی احترام اور دیانت و صداقت کی قندیلیں روشن نظر آتی ہیں۔ مذہب بتاتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو دم رکنا ہو دل عطا فرمایا ہے یہ دردل، اگر غریبوں کے دکھ اور درد کو دیکھ کر کراہتا نہیں

اس میں بے چینی اور تڑپ پیدا نہیں ہوتی تو وہ انسان کا دل نہیں بلکہ پتھر کی سیل ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیئے ہیں تاکہ ان ہاتھوں سے کمزوروں اور زیر دستوں کی مدد کرے ظالم کو کیفر کر دے اور تک پہنچائے جو ہاتھ مظلوم کی داد رسی اور حمایت میں بلند نہ ہوں تو اس سے بہر حال شیر کے پنچے اچھے ہیں جو جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے مگر اپنی نسل اور خاندان کی تباہی کا سبب نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیر دیئے ہیں اگر یہ پیر اللہ کے کمزور بندوں اور ضعیف لوگوں کی مدد اور نصرت کیلئے نہیں اٹھتے تو اس سے ہاتھی کے وزنی اور بھاری بھر کم پیر اچھے ہیں جو کسی جاندار کو خواہ مخواہ گزند نہیں پہنچاتے۔

مولوی امام عادل معین، مدرس دارالعلوم دیوبند

معارف قاسمیہ

حجۃ الاسلام حضرت قاسم العلوم والنجرات مولانا محمد قاسم انانوتوی کے ازبانی دارالعلوم دیوبند کی ذات گرامی ماضی قریب کی وہ عہد ساز شخصیت تھی جن کا وجود دنیا کے سراپا خیر تھا آپ نے امت کے سامنے جدید پاکیزہ اور عقل و نقل سے قریب تر علم کلام پیش فرمایا، بہت سے ایسے پیچیدہ مسائل کو نہایت سلجھے ہوئے انداز میں حل کیا، جس میں امت ایک عرصہ سے الجھی ہوئی تھی اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں برآمد ہو رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت قاسم العلوم کے ان چند نکات پر روشنی ڈالوں جو علوم قاسمیہ میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔

مطلق و مقید کی بحث سلف سے لیکر خلف تک پیچیدہ بنی ہوئی ہے، مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی قید و بندش نہ ہو بلکہ آزادانہ طور پر کسی بھی نوعیت سے اس چیز کا ادا کرنا ضروری ہو اور مقید کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کچھ قیود و آداب ملحوظ رکھے گئے ہوں، قدم قدم پر بندشیں ہوں جو آزادی عمل اور حریت فکر و دونوں پر اپنے مخصوص دائرے میں پابندیاں مائد کرتی ہوں۔

مذہب اسلام جو ایک خاص نظام حیات کا ناہ ہے اس نے جس چیز کا مطلق مطالبہ کیا ہے اس کا واضح ترین مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے اس مقصد کی ادائیگی کیلئے کچھ حدود مقرر نہیں کئے گئے، ہیں اور انسان کسی خاص شکل و صورت کا پابند نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ حدود و قیود سے آزاد ہو کر جس طرح بھی انہیں ادا کر لے گا وہ اپنی ذمہ داری سے

سبکدوش ہو جائے گا۔۔۔ اسی طرح اسلام نے جس چیز کا مقید طور پر مطالبہ کیا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کے حدود و قیود شکلوں اور نوعیتوں کی رعایت کے ساتھ وہ مطلوبہ چیز ادا نہیں کی جائیگی اس وقت تک اس کی ذمہ داری مکلف پر موجود رہے گی۔

اس گفتگو سے یہ بات واضح طور پر سامنے آگئی کہ اسلام نے جس چیز کا مطلق طور پر مطالبہ کیا ہے اس میں اپنی طرف سے قیود اور بندشوں کا اضافہ کرنا اسلام کے منشاء کے خلاف ہے جو یقیناً قابل گرفت جرم ہے اسی طرح جس چیز کا اس نے قیود و نوعیتوں کی رعایت کے ساتھ مطالبہ کیا ہے، اس کی قیدوں کو اپنی رائے سے حذف کر دینا، اور اس کی بندشوں کا خیال نہ کر کے اُتار دانا اس پر عمل کرنا بھی، اسلام کے منشاء کے ساتھ مذاق و استہزاء ہے اسی طرح مطلق کو مقید کرنا اور مقید کو مطلق کرنا دونوں سخت گناہ ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد (الحديث) جو من مانی طور پر ہمارے پیش کردہ احکام میں کچھ اضافہ کرتا ہے وہ رد کر دینے کے قابل اور غیر معتبر ہے۔

ایک دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اکل محدثۃ بدعتا وکل بدعتۃ ضلالۃ (الحديث) مذہب کے طور پر ہر نولہ بجا کردہ چیز بدعت ہے اور ایسی بدعت گمراہی اور تباہی ہے۔

یہ دونوں روایتیں کھلی ہوئی دلیل ہیں کہ اسلام کے مطلق میں نہ اپنی طرف سے کوئی نید بڑھائی جاسکتی ہے اور نہ اس کے مقید سے کوئی قید اڑائی جاسکتی ہے، اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ مذکورہ بالا دونوں روایات کی روشنی میں مردود اور گمراہ ہے۔ بعض غیر فقیہ زمینیت اس غلط فہمی کی شکار ہو جاتی ہے کہ مقید کو بے قید کرنا، اور قیود حدود سے آزاد ہونا تو یقیناً دست نہیں لیکن مطلق کو مقید کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

حالا کو یہ بہت بڑا خیالی فریب اور ذہنی سطحیت ہے۔ اسلئے کہ اگر عقل و فکر کی تقدیل، بالکل گل نہ ہو گئی ہو تو اولاً مذکورہ دونوں روایات میں بدعت کا مفہوم سمجھئے، پھر مطلق کو مقید کرنے کی حقیقت پر غور کیجئے۔

حدیث پاک کے اندر بدعت اسکا نام رکھا گیا ہے، جو دین کے اندر نئی ایجاد کرنی گئی ہیں، مختصر لفظوں میں بدعت درحقیقت وجودی چیز ہوتی ہے جو نئی چیزیں، نئی بندشیں، نئی قیدیں، نئے رسوم و خرافات اور نئی شکلیں و صورتیں وجود میں آ گئی ہیں، وہ بدعت کے حقیقی اور صحیح مصداق ہیں، بدعت کا تعلق وجودی چیز سے براہ راست ہے، اور عدمی سے براہ راست نہیں ہے، یعنی جو چیز دین کے اندر موجود ہے اس کو سا تظ کر دینا بھی بہت بڑا گناہ اور بدعت ہے، اور اس پر تمام اہل شرع اور عقل کا اتفاق ہے، لیکن بدعت کا تعلق اس عدمی شے سے براہ راست نہیں ہے، بلکہ اس طور پر ہے کہ جب بھی کوئی وجود ختم ہوتا ہے اور اس کی جگہ دم آتا ہے، تو غلام ایک عکس اور سائے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، مثلاً روشنی جو بالیقین وجودی شے ہے، یہ جب ختم ہو جاتی ہے، تو ظلمت دنیا کی دہان کھیل جاتی ہے تو تاریکی روشنی نہ ہونیکا نام ہے، جو عدمی ہے، لیکن ایک عکس اور سایہ کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا تاریکی بھی وجودی چیز ہے، بالکل یہی حال تمام عدمیات کا ہے، کہ وہ اپنے اندر خاص محسوسیت اور عکس رکھتے ہیں، جس سے وجود کا دھوکہ ہوتا ہے، اس پنج پر غور کیا جائے، تو بدعت کا عدمی امور سے تعلق اسی معنی میں ہے، جس کا واسطہ بھی وجود تھا ہے، پھر نتیجہ وہی برآمد ہوگا کہ بدعت کا تعلق وجود کی امور سے براہ راست ہے نہ کہ عدمی سے۔

بدعت کا صحیح مفہوم ذہن نشین کرنے کے بعد مطلق کو مقید کرنے کی حقیقت پر غور کیجئے، کہ مطلق جسمیں کوئی قید اور کسی خاص صورت و نوعیت کی پابندی نہیں ہے، اس غیر مقید حقیقت میں اپنی طرف سے قیود اور بندشوں کا اضافہ کرنا، اور اس کو خاص شکل و صورت کا پابند بنا دینا یقیناً تو ایجادِ اوستی، ان پر بدعت کا اطلاق حقیقی معنی میں، اور براہ راست ہوگا، اس کے برخلاف اسلام کے مقید مطلوبہ کسی قید کا حذف کر دینا، ایک عدمی اور علمی جگہ ہے، جس پر بدعت کا اطلاق براہ راست

نہیں بلکہ بالواسطہ ہے، — اس بحث سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی، کہ کسی مطلق حقیقت کو مقید کرنا اس سے بڑھ کر بدعت اور گمراہی ہے جو کسی مقید حقیقت سے قیود کو ساقط کر دینے میں ہے۔

اسلام کے اس منشا کی طرف اہل سنت والجماعت کی سب سے پہلے اور سب سے گہری نگاہ گئی، اور اسی لئے اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق وہ تمام جماعتیں اور طبقے گمراہی اور ضلالت کے آتش فشاں کی نذر ہو گئے، جنہوں نے یا تو اپنی طرف سے کچھ امور ایجاد کر لئے، یا اسلام کی حدود و بندشوں سے نکل گئے، اس عظیم مقصود کا سب سے زیادہ خیال حنفیہ نے رکھا ہے۔ اسی لئے انہوں نے کفارہ عین، اور کفارہ ظہار کے غلام کے لئے مومن ہونے کی شرط نہیں لگائی، اس لئے کہ ان دونوں کے احکامات کی تفصیل جن آیات میں آئی ہے وہاں رقبہ مطلق استعمال ہوا ہے۔ اس لئے اس کو مقید نہیں کیا جاسکتا، دوسرے حضرات نے کفارہ قتل پر قیاس کر کے ان دونوں کفارات میں بھی غلام کے مومن ہونے کی قید لگائی ہے جس میں مطلق کو مقید کرنا لازم آتا ہے، اس قسم کی بہت سی مثالیں اصول کی کتابوں میں موجود ہیں۔

نکاح بھی ایک مطلق حکم الہی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، الایہ اور انکاح من سنتی الحدیث شریعت مطہرے اسکی کوئی خاص شکل متعین نہیں کی ہے۔ اور نہ اس کے اندر کسی طرح کے رسوم و طریقے مقرر کیئے ہیں۔ بلکہ علی سبیل الاطلاق امت کو یہ ادا کرنا ہے — اس کے بعد اسمیں اپنی طرف سے شادیانے رسوم و خرافات کا ایجاد کر لینا مطلق کو مقید کرنا ہے جو بدعتِ ضلالت اور تباہی و ہلاکت کا تحت الثری ہے۔

لیکن جتنا نکاح کو مطلق اور بے قید رکھا گیا تھا، اس زمانے میں اتنا ہی رسوم و خرافات کی بندشوں میں اسے جکڑ لیا گیا ہے، اور یہ رسوم اپنی حد سے اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک سیل رواں، اور عالمی طوفان کی شکل میں اختیار کر چکے ہیں، جس کی رو میں امیر و غریب، دانشور و غیر دانشور، جاہل و عالم، سیاسی و غیر سیاسی، اور تمدن و غیر تمدن ہر طرح کے لوگ بہے جا رہے ہیں، اور اس سے ناواقف ہیں کہ رسوم و خرافات کا یہ سیلاب، بربادی کے کتنے گہرے اونچا پیدا کرنا زمسند میں

ان کو بچا بھینکے گا جہاں سے محفوظاً ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ رسوم و خرافات کی اختوں کے زیر اثر کتنی غریب (لوگیاں زندگی بھر کنوارا بن کر ماسوگ کرتی رہ گئیں اور کتنی شادی شدہ لڑکیاں خودکشی کی سرحد کو پار کر گئیں)۔

اسی طرح کی ایک اور بھی مطلق حقیقت ہے جس کو لوگوں نے رسوم و قیود سے بھر کر بدعت کے مگھٹ تک پہنچا دیا ہے، وہ ہے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، — یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آپ کی ولادت کی تفصیل اور آپ کی سیرت مقدسہ کی یاد آوری، کار خیر ہے، اور امت اس کی مامور ہے، کہ وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنے محسن کو یاد رکھے اور انکی سیرت مقدسہ کی روشنی میں اپنی منزل حیات طے کرے، مادریہ حکم مطلق طور پر دیا گیا ہے۔ کہ ذکر پاک جس طرح بھی کرو، مقصود ذکر پاک ہے، اس میں نہ کوئی قید و بندش ہے اور نہ کسی رسم و رواج کی پابندی ہے، — لیکن اس زمانے میں کچھ لوگوں نے مفاد پرستی کے جنون میں، اور کچھ نے اپنی جہالت و نادانی میں اس ذکرِ نبی کو رسوم و خرافات کی ان غار دار گھاٹیوں سے گزادیا ہے جہاں پر بدعت کی جہنم بھڑک رہی ہے، یہ مطلق کو مقید کرنا جرمِ عظیم ہے، جس کی طرف سے لوگ غافل ہیں، کاش مطلق کو مقید کرنے کی حقیقت اور اس جرم کی شدت پر وہ غور کرتے، ماد محسن انسانیت کی محفل ذکر و بدعات و خرافات سے پاک کر کے پوری انسانیت پر احسان کرتے، (آئین)

علامہ دیوبند نے انہی قیود کی بنا پر پروردگار محفل میلاد کو بدعت قرار دیا ہے، اسے کاش کوئی اس حقیقت کو سمجھتا، اور علامہ دیوبند کی عقل رسا، اور فکر مستقیم کی داوڑ تیا،

موت بھی ایک یقینی اور مطلق حقیقت ہے، موت کے بعد علم کرنا بھی اسلام میں ثابت ہے، میت کے لئے ایصالِ ثواب کا بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ تمام احکام، قیود اور رسموں سے پاک ہیں انکا مطالبہ مطلق طور پر کیا گیا ہے مگر ہمارے زمانے میں موت جیسی ہم انگریز اور ماتم غیر حقیقت کو بھی رسوم و خرافات کی چمک دک میں ایک ڈرامہ بنا دیا گیا ہے، ہم سینہ زوم جہلم اور نہیں معلوم کتنے قیود اور کتنے رسماً اس میں اضافہ کر دیئے گئے، جن کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ (جادو)

حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے ایک شاگرد (قسط ۲)

مولانا وجیہ الدین احمد خان رامپوری

عہد اوس علی خداتے

۱۳۱۶ھ م ۱۸۹۹ء - ۱۴۰۶ھ م ۱۹۸۶ء

ڈاکٹر واجد علی خان جلعو تلیہ اسلامیہ نئی دہلی

علمی مقام | مولانا ایک بلند پایہ محدث، مفسر اور فقیہ تھے، علم حدیث میں آپ نہ صرف ایک بڑے محدث، اور علامہ العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے بلکہ خود بھی اونچے درجہ کے محدث تھے آپ نے سوال ۱۳۴۹ھ میں دارالعلوم دیوبند میں داخل کیا اور ۲ رجب ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۲ء میں حدیث شریف کی تعلیم حاصل کر کے سند فراغت حاصل کی۔ یہ سند بہت مشہور ہے۔ رامپور میں بھی آپ نے کتب حدیث کی تعلیم مقامی علماء سے حاصل کی تھی چنانچہ آپ کو حضرت حافظ شاہ وزیر احمد صاحب محدث رامپوری اور ان کے شیخ حضرت مولانا شاہ وزیر عرفان صاحب سے بھی اجازت حدیث حاصل ہے۔ حضرت مولانا اپنے تلامذہ کو حضرت مولانا شاہ حافظ وزیر احمد صاحب محدث رامپور کے توسط سے سند بھ ذیل سنوبھی رحمت فرماتے تھے۔

حضرت مولانا حافظ شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب = عن حضرت مولانا حافظ شاہ وزیر احمد صاحب محدث رامپوری، عن حضرت مولانا مسید محمد شاہ صاحب محدث رامپوری

مولانا سردار شاہ خان صاحب قادری وجیہی، حالات مشائخ رامپور ص ۲۳۰ - ۲۳۱ بیضا ص ۲۳۰

من حضرت مولانا سید حسن شاہ صاحب محدث رامپوری^{رحمۃ اللہ علیہ} عن حضرت مولانا شاہ سید عالم صاحب گلینوی محدث مراد آبادی^{رحمۃ اللہ علیہ} عن حضرت مولانا شاہ محمد اسحق صاحب محدث دہلوی^{رحمۃ اللہ علیہ} عن حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی^{رحمۃ اللہ علیہ} عن سراج المحدثین حضرت مولانا شاہ ذوالشہ صاحب محدث دہلوی^{رحمۃ اللہ علیہ} حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی^{رحمۃ اللہ علیہ} سے یہ سلسلہ حدیث سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فہمی ہوتا ہے۔

حضرت مولانا وجیبہ الدین احمد خاں صاحب نے طویل عرصہ تک مختلف مدارس میں درس حدیث دیا۔ ایک مرتبہ راقم السطور سے خود فرمایا کہ میں نے ساٹھ سال سے زیادہ درس حدیث دیا ہے۔ یہ مدت قمری (ہجری) سنہ کے اعتبار سے فرمائی تھی۔ کتاب حالات مشائخ، سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ریاست دادوں ضلع علی گڑھ کے مدرسہ حافظیہ سعیدیہ سے ہی مسلم شریف پڑھانا شروع کر دی تھی۔ یہ ملازمت غالباً ۱۳۳۱ھ سے شروع کی تھی اس طرح ساٹھ سال کی مدت ۱۳۳۱ھ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا نے مجھ سے مندرجہ بالا مدت ۱۳۳۱ھ کے بعد ہی کسی تاریخ میں بتائی ہے۔ مولانا کا درس بخاری ایک خاص انداز کا ہوتا تھا جس میں آپ اکابر محدث کے طرز پر احادیث کی شرح کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑنے پر حنفی نقطہ نظر کی بھی وضاحت کرتے جاتے تھے۔ راقم السطور کو اتفاقاً کئی بار مدرسہ فرقانیہ میں مولانا کے درس بخاری میں شرکت کرنیکی سعادت حاصل ہوئی ہے۔

اصول حدیث پر ایک کتاب "حدیثی اصول"، مولانا کی اس فن میں گہری بصیرت کی آئینہ دار ہے۔ اردو میں اصول حدیث پر یہ کتاب ایک منفرد حیثیت کی مالک ہے جس میں جگہ جگہ مولانا نے اصول حدیث کے سلسلہ میں ائمہ کے اختلافات سے بھی بحث کی ہے۔ مثلاً حدیث مرسل کے مقبول و ناقابل قبول ہونے کے سلسلہ میں تحریر فرماتا ہے:

معاگر مرسل کی عادت ثقات اور غیر ثقات کل کے حذف کرینیکی ہے تو باتفاق ائمہ مجتہدین قابل قبول نہیں، اور اگر محض ثقات راوی کو حذف کرتا ہے، تب بھی جمہور محدثین توقف کے قائل ہیں۔ اسلئے احتمال ہے کہ شاید محذوف راوی ضعیف ہو۔ اور یہی امام احمدؒ کا ایک قول ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ طریقہ فرماتے ہیں۔ روکہ اگر حدیث مرسل کی تائید کسی دوسری حدیث سے ہو جائے خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو تو مرسل مانی جائیگی، ورنہ توقف کیا جائیگا۔ لیکن امام احمدؒ کا قول ثانی اور امام مالکؒ اور امام اعظمؒ بلکہ جملہ کوفیین کا مذہب یہ ہے کہ بغیر کسی تائید کے بھی مرسل قابل قبول ہے۔ یہی مذہب اشبہ بالحق ہے چونکہ جمہور کا یہ احتمال کہ ممکن ہے محذوف راوی ضعیف ہو، اسوقت قابل اعتماد ہو سکتا ہے کہ ہم ثقہ راوی کی مرسل میں قید نہ لگاتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ ثقہ وہی ہوگا جو غیر ثقہ کو نہ چھپائے۔ مرسل کی ثقاہت خود محذوف کی ثقاہت کی دلیل ہے۔

حدیث میں ناسخ و منسوخ کی بحث کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔
 یہ تفصیل تعارض سے متعلق مذہب شافعیؒ کی بناء پر تھی۔ اب ہم حنفیہ کے مطابق تفصیل بیان کرتے ہیں۔ حنفیہ کا قول ہے کہ اول نسخ ہے پھر ترجیح پھر توفیق پھر توقف۔

اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حنفیہ نے توفیق کو مذہب شافعی کے مطابق کیوں مقدم نہیں کیا، اسلئے توفیق کی صورت میں دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائیگا، اور نسخ کی صورت میں صرف ایک پر۔

حضرت استاذی مولانا شاہ محمد انور صاحب مدظلہ العالی نے

اس طرح جواب دیا ہے کہ، درہارے لانا کا قول حق ہے، اس لئے کہ نسخ سے مراد وہ نسخ ہے جو بطریق نقل ثابت ہوا اور جہاں ہم کو نقل مجبور کرتی ہے کہ ایک حدیث ناسخ ہے اور دوسری منسوخ، پھر بھی توفیق کی طرف رجوع کرنا تو ایسا ہے جیسے ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ درحقیقت اسلام یہودیت اور نصرانیت کا ناسخ ہے پھر بھی ہم توفیق کے طالب بن کر فروعات میں اتحاد تلاش کریں ۵۸

اصح الاسانید پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”بعض اسانید کے متعلق اصح الاسانید ہونے کا قول کہا گیا ہے۔ احمد بن حنبلؒ اور اسحاق بن راہویہؒ سند۔ دوزہری عن سالم بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ، کو اصح الاسانید کہتے ہیں علی المدینیؒ سند۔ محمد بن سیرین عن عبیدہ بن عمر عن علی، کو اصح کہتے ہیں یحییٰ بن معین اور امام نسائیؒ سند۔“
دو ابراہیم النعمانی عن طلحہ عن ابن مسعود، کو اصح کہتے ہیں۔ بخاریؒ سند۔ دو مالک عن نافع عن ابن عمر، کو اصح کہتے ہیں۔ ابو بکر بن شیبہ سند۔ دوزہری عن علی بن الحسن عن ابیہ عن ابیہ عن علی، کو اصح کہتے ہیں۔

لیکن قول مختاریہ ہے کہ کسی خاص سند پر مطلقاً تصحیح کا اطلاق کرنا اور جملہ اسانید کو ہر طرح اس کو کم کر دینا مناسب نہیں۔ اور یہ جس کی تفصیل ائمہ کرام مذکورین سے بعض اسانید کی تصحیح کے متعلق نقل کر چکے ہیں بعض امور ات کو مد نظر رکھ کر تصحیح جزئیہ کا حکم لگایا گیا ہے۔ ہاں جسکی تصحیح کے متعلق ائمہ سے صراحت آچکی ہے وہ ضرور..... ان طرق سے اعلیٰ ہیں جن پر کسی نے آج تک تصحیح کی یا مخصوص تصریح نہیں کی.....“ ۵۹

اس طرح اس کتاب میں مولانا نے بڑی خوبی سے اصول حدیث میں اختلاف ائمہ کو بھی جمع کر دیا ہے، یہ کتاب غالباً ۱۳۲۴ھ میں لکھی گئی تھی کیونکہ مولانا محبوب علی صاحب (پرنسپل جامع العلوم فرقانہ رامپور) کے مطابق یہ کتاب تصنیف کرنے کے تقریباً ۵۸ سال بعد پہلی بار ذی قعدہ ۱۴۰۲ھ مطابق ستمبر ۱۹۸۲ء میں طبع ہوئی، کتاب کا یہی ایڈیشن اس وقت ہمارے پاس ہے۔

مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحبؒ نہ صرف ایک بلند پایہ محدث تھے بلکہ ایک مفسر بھی تھے اپنے مواعد و تقاریر میں قرآنی آیات کی ایسی چھستی ہوئی تفسیر فرماتے تھے جس سے آپ کی جلالت علم کا اندازہ ہو سکتا تھا، جس زمانے میں آپ کا ریاست دادوں ضلع علی گڑھ میں قیام تھا اور وہاں پرنسپل حافظہ سعیدیہ میں مسند نشین درس تھے تو اس زمانے میں رئیس عظیم دادوں نواب ابو بکر خان صاحب نے ایک روز آپ سے آیت کریمہ **وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ** کی تشریح کرنے کی درخواست کی آپ نے اس پر کانی دیترک تقریر فرمائی، دوسرے روز نواب صاحب موصوف نے پھر یہی آیت کریمہ پیش کی، آپ نے پھر اس موضوع پر بڑی طولانی تقریر کی، تیسرے روز پھر نواب صاحب نے اسی آیت کریمہ کو تقریر کا موضوع قرار دیا آپ نے تیسرے روز ایسی جامع اور بصیرت افروز تقریر فرمائی جس سے نواب صاحب کا قلب مطمئن ہو گیا۔

اصول تفسیر کے موضوع پر مولانا کی ایک تصنیف "مقدمۃ القرآن یعنی تفسیری اصول" کے نام سے ہے، اس میں مولانا نے فہم قرآن، تفسیر قرآن کے طریقہ، اسرائیلیات اور قرآن، ترتیب سورا اور سائنس اور قرآن جیسے مضامین سے بحث کی ہے فہم قرآن کے سلسلے میں مولانا نحو فرماتے ہیں

نہ ملاحظہ ہو، تعارف، کتاب ہذا، ص ۲۔ مولانا وجیہ الدین احمد خان مقدمۃ القرآن یعنی تفسیری اصول
رامپور، ص ۲۰۔

”قرآن عظیم کو چند مقامات پر ”کتاب مبین“ یعنی کھلی ہوئی کتاب کہا گیا ہے اس لفظ سے بعض لوگوں کو یہ دھوکا ہوا کہ ”قرآن کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور اس میں کسی دوسرے کی اعانت درکار نہیں ہے۔ اس غلط فہمی سے بہت سے نتائج پیدائے ہوئے، میں اور مورے، میں ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ فی الواقع قرآن کھلی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کے مراتب ہیں جو شخص علوم عربیہ اور لسان عربیہ واقف نہیں وہ کسی ایک جملہ کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتا، کیا کوئی صاحب عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ غیر عربی داں ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے؟ اگر نہیں سمجھ سکتا اور یقیناً نہیں سمجھ سکتا تو اس کے حق میں قرآن کھلی ہوئی کتاب کہاں ہوئی؟ اس لئے مجبوراً یہ کہنا پڑیگا کہ عربی زبان سے جو واقف ہے اسکے لئے قرآن عظیم کھلی ہوئی کتاب ہے اور جو اس سے واقف نہیں ہے اس کیلئے کھلی ہوئی کتاب نہیں، اگر کوئی شخص عربی زبان سے واقف ہے لیکن تاریخ اسلامی اسکے پیش نظر نہیں تو تاریخی واقعات میں اس کا فیصلہ کرنا کہ فلاں بیان واقعہ کی ابتداء ہے یا انتہا، یا در بیان اسکے لئے ناممکن ہے۔“

مفسر کے لئے عربی زبان کے علاوہ دیگر علوم میں بہارت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مولانا تخریر فرماتے ہیں۔

..... اگر کسی نے ظاہری عربی دانی کی بنا پر کسی سورۃ کی ایک تفسیر کر دی لیکن قوی حدیث اسکے خلاف ہے تو کیا صحیح حدیث مفید رہے گی یا اس کی ذاتی رائے؟ بعض مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت دستیاب نہیں ہوئی ہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آیات

دینیہ کے بے حد ضرورت ہے۔^۵

سائنس اور قرآن کے موضوع پر مولانا نے اپنی کتاب میں اچھی بحث کی ہے فلسفیانہ خیالات اور سائنسی تحقیقات کو اسی حد تک گوارا کیا جاسکتا ہے جب تک کہ وہ شریعت کے تحت ہوں چونکہ انسانی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں اسلئے اگر کوئی تحقیق شریعت سے متضاد ہوگی وہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہوگی، اس ضمن میں مولانا تحریر فرماتے ہیں:-

”دوسری بات اسلام میں یہ ضروری ہے کہ علمی تحقیقات کو قطعی اور یقینی عقائد پر ترجیح نہ دی جائے۔ طریقہ سلامتی یہ ہے کہ جہاں عقل پورا فیصلہ نہ کر سکے اور پورا علم نہ ہو سکے وہاں خاموشی اختیار کر کے یہ کہہ دے کہ ”اللہ جانے“ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے

من العلم ان تقول لما
لا تعلم ” (اللہ اعلم“
یہ علم کی بات ہے کہ جو نہ جانتا ہو اسکے متعلق یہ کہہ دے کہ ” واللہ اعلم“

بڑے بڑے اکابر اسلام نے اسی حدیث پر نظر کرتے ہوئے اپنی لاعلمی کا اقرار کیا ہے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ ”دہر کیا چیز ہے؟“ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ”لا ادری“ (میں نہیں جانتا) حضرت امام مالکؒ سے چالیس مسئلے دریافت کئے گئے، چار کا جواب دیا اور ۳۶ میں لاعلمی کا اظہار کیا یہ حضرات اپنے زمانے میں دین کے ایسے چراغ تھے جن کی روشنی اب تک باقی ہے، کیا ایسے حالات میں اس وقت کے کم ہایہ مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہر چیز کے فیصلہ کے لئے تیار ہو اور بعض اوقات قطعی اور یقینی امور کا اس لئے انکار کر دے کہ ماحول اور وقت اسکے خلاف ہے۔

نائب القوم سائزہ تو با زمانہ ستیز

الغرض مدعا یہ ہے کہ عوام تو سنی سنائی باتوں کے لئے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے فلسفی تحقیقات پر قربان ہونے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، مسلمان کو غور کرنا چاہئے کہ فلسفہ قدیم ہو یا جدید ہمارے یقینی مسائل کی کس قدر موافقت کرتا ہے اور کہاں کہاں مخالفت، موافق ہونے کی صورت میں تو چشم ارشون و دل شاد، مخالفت کی صورت میں یہ کہنا ضروری ہے کہ انسانی علم بہت محدود ہے اور عقل کو ہر مقام پر دوڑانا ماقبل کلام نہیں،

نہ ہر جائے مرکب توں تاختن

کہ جاہا سپر باید انداختن ^{۱۷}

مولانا وجیہ الدین ہاشمی خاں صاحب اور تصوف

حضرت مولانا سلسلہ قادریہ نقشبندیہ مجددیہ میں ایک صاحب نسبت شیخ تھے ویسے تو مولانا کو ترمذی حضرت مجدد الف ثانی سلاسل اربعہ یعنی چشتیہ، بہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ میں اجازت حاصل تھی لیکن آپ ذکر و اشغال میں مجددیہ اور یہ سلسلہ پر عمل پیرا تھے، اس سلسلہ میں حضرت مجدد الف ثانی تک حضرت مولانا کا شجرہ اس طرح ہے — حضرت مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب از شاہ ممتاز حسین از مولانا شاہ وزیر محمد خان صاحب، از شاہ خواجہ محمد خان صاحب از شاہ احمد علی خان صاحب از شاہ سلطان امام الدین خان صاحب، از شاہ درگاہی محبوب الہی از حافظ شاہ سید جمال اللہ صاحب از شاہ قطب الدین سید محمد شرف حیدر حسین، از خواجہ محمد زبیر مجددی سرمنڈی، از خواجہ محمد نقشبندی، مجددی سرمنڈی، از خواجہ محمد معصوم مجددی سرمنڈی، از امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد

فاروقی سرمنڈی ۱۶ (نوٹ)۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ سے اوپر اس سلسلہ و دیگر سلاسل کے شجرے معروف ہیں وہ کسی بھی ایسی کتاب سے دیکھے جاسکتے ہیں جس میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے سلاسل کی تفصیل ہو۔ حضرت مولانا وجیہ الدین احمد خاں صاحب نے بھی اپنی تصنیف ”فیوضات وزیریہ“ میں یہ تفصیل لکھی ہے ملاحظہ ہو ص ۲۷۹ تا ص ۳۰۲) تصوف کے موضوع پر حضرت مولاناؒ کی ایک کتاب ”فیوضات وزیریہ“ ہے اس میں اپنے تصوف کی اصطلاحات و دیگر امور بہت سہل انداز میں سمجھائے ہیں، بیعت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر کرتے ہیں :-

”ایک بیعت“ علی الاسلام“ ہے، غیر مسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس ہاتھوں پر یا کسی اور بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔

دوسری ”بیعت علی الجہت“ ہے جو انصاری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کی تھی، کہ ہم اپنے شہر مدینہ میں آپ کو لے جا کر آرام سے رکھیں گے اور جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طریقہ سے آپ کی بھی حفاظت کریں گے اور جو ہاجرین جائیں گے ان کی جانی و مالی خدمت سے دریغ نہیں کریں گے

تیسری ”بیعت علی الجہاد“ ہے مختلف مواقع پر جب غزوات اور جہاد کی ضرورت پیش آتی تھی تو حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لیا کرتے تھے کہ ہم مرجا میں گئے مگر راہِ خزار اختیار نہیں کریں گے،

چوتھی ”بیعت علی الخلافت“ ہے جو حضور سید الاولین و الآخرین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ

نعالی عنہم یعنی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مبارک ہاتھوں پر بیعتیں کی گئیں اور اسی طرح دوسرے حق پرست خلفاء کے ہاتھوں پر یہی بیعتیں ہوتی رہیں۔

پانچویں "بیعت علی النختر" ہے مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمیع نے فرمایا، نہ جہاد تھا، نہ ہجرت تھی، نہ اسلام میں داخلی تھی لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لی اور ارشاد فرمایا "کہو ہم خیر کے کام کریں گے"۔

مشائخ کرام میں جو بیعت رائج ہے وہ یہی بیعت علی النختر ہے بیعت ایک معاہدہ ہے بندہ اور خدائے تعالیٰ کے درمیان

حضرات صوفیہ "بیعت علی النختر" لے کر اپنے متوسلین کو انھیں اور ادو وظائف کی تلقین فرماتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمیع کو تلقین فرمائے تھے ۱۰۰۰۰۰

اپنی اس کتاب میں حضرت مولانا نے گاہ بگاہ متقدمین مشائخ کے کلام کو بطور سند پیش کیا ہے، سلوک اور اسکی اہمیت نیز سیر و سلوک کی قسموں پر بحث کرتے ہوئے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کی تحریر بطور تائید پیش کی ہے:

..... اور سیر آفاقی کے تمام ہونے کے بعد سیر انفسی میں جس سے

مراد سفر در وطن ہے آرام دیتے ہیں۔

هٰنِئِذَا لَا رِبَابَ النَّعِيمِ نَعِيمِهَا

اس دولتِ عظمیٰ تک پہنچنا سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے وابستہ ہے جب تک اپنے آپ کو پورے طور پر شریعت میں گم نہ کریں اور ادا و امر کے بجالانے اور نواہی کے رک جانے سے آناستہ نہ ہو جائیں اس دولت کی بوجان و داغ میں نہیں پہنچتی باوجود شریعت کی مخالفت کے اگر چہ بال برابر ہی ہو، اگر بالفرض احوال دمواجید حاصل ہو جائیں وہ سب استدراج میں داخل ہیں، آخر اس کو رسوا و خوار کریں گے۔

محبوب رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے بغیر خلاصی ممکن نہیں، (مکتوب ۷۸، دفتر اول حصہ اول)۔
مولانا نے تصوف کے دقیق مسائل کو بھی بڑے سہل انداز میں بیان فرمایا ہے جس سے ایک عام فہم مسلمان بھی استفادہ کر سکتا ہے، لطائف کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

۱۔ لطائفِ خمسہ کی اصلاح کیلئے حضراتِ نقشبندیہ تدریجی طور پر ہر ایک لطیفہ کا ذکر اور اس کی اصلاح کرتے ہیں۔

غوثِ زماں قطبِ عالم مروجِ شریعتِ مصطفیٰ قسیمِ طریقہِ مجتہبی سلطان الاولیاء قطب الارشاد حضرت حافظ شاہ جمال اللہ قدس سرہ الاقدس کے یہاں لطیفہ قلب کی اصلاح کے ساتھ باقی تمام لطائف کی اصلاح ہو جاتی ہے یعنی لطیفہ قلب کی اصلاح سے پانچوں لطائف کی اصلاح ہو جاتی ہے اور یہی حدیثِ شریف کے مطابق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

”إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَضَعْفًا إِذَا صَلَحَتِ صَلَاحَ الْجَسَدِ كُلِّهِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ الْجَسَدَ كُلَّهُ“ الا وہی القلب ”فران گرامی کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جائے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے۔ آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے۔^۱

موضوع سماع پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

کسی شخص کا اشعار کا سننا جس سے ذوق و شوق میں اضافہ ہو سماع کہلاتا ہے، اشعار پڑھنے کے طریقے کبھی متعدد ہوتے ہیں، اور کبھی ایک، کبھی یہ پڑھنے والے مزامیر کا استعمال کرتے ہیں اور کبھی بلا مزامیر — عام طور پر متعدد افراد مع مزامیر یہ کام کرتے ہیں (اور) اسی کو سماع اور قوالی کہتے ہیں۔ ایک شخص اچھی آواز اور اچھے ترنم سے اشعار پڑھے اور وہ پوری طرح باشرع ہو، اشعار کبھی لغو اور یہودہ نہ ہوں نیز اس کے ساتھ مزامیر بھی نہ ہوں تو اس میں کسی کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشعار مسجد میں پڑھوائے ہیں، بلکہ ان کے لئے منبر بھی بچھوایا ہے، خود بھی حضور نے سنے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی سنوائے ہیں، حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار میں نزلے باری تعالیٰ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف اسلام اور مدح قرآن ہوتی تھی۔

ہاں ایک یا چند افراد مزامیر کے ساتھ اشعار پڑھیں تو جمہور علمائے کرام، کے نزدیک یہ ممنوع ہے۔ خفیہ کا منصب ہے کہ وہ جمہور احناف، کا قول دیکھیں جمہور احناف نے مزامیر کے ساتھ اشعار پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

حضرات صوفیہ کرام میں بھی اختلاف ہے، حضرات چشتیہ اسکے جواز کی طرف عموماً رجحان رکھتے ہیں، لیکن جواز کیلئے جو شرائط مشائخ چشت کی کتابوں میں مذکور ہیں وہ اس زمانے میں عموماً مفقود ہیں۔۔۔ اس لئے تصوف اور چشتیت کی آپٹیکر قوالی کے نام کے ساتھ گانا سننا منزا میر کے ساتھ کسی طرح مناسب نہیں۔۔۔

”وحدۃ الوجود“ اور ”وحدۃ الشہود“ تصوف کے دقیق ترین مسائل میں سے ہیں عوام تو عوام بعض علماء کی بھی رسائی ان تک نہیں ہو پاتی، اس لئے اکابر صوفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ان مسائل کی تفصیلات میں عقل نہیں لڑائی جائے بلکہ سالک اگر کسی واصل باللہ شیخ کی رہنمائی میں سلوک طے کر رہا ہے تو اس حال پر پہنچنے پر اس کو خود بخود اس کی حقیقت کھل جائے گی، حضرت مولانا وجہ الدین احمد خان صاحب بھی اسی مسلک پر تھے چنانچہ ”وحدۃ الوجود“ اور ”وحدۃ الشہود“ پر مختصر آتھارنی سطور تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-

”ہم لوگ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے مبارک سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تحقیق اس مسئلہ میں یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں تباہی ہے، بندہ خدا رسیدہ ہو سکتا ہے، حقیقتہً خدا نہیں ہو سکتا اور یہی قول جمہور حضرات علماء کرام کا بھی ہے، عام طور پر حضرات علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم جمعین فرماتے ہیں کہ بندہ نہ ذات خداوند قدوس کے ساتھ متحد ہے، اور نہ اس کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود سے متحد ہے بلکہ اس کی حقیقت اور وجود اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اس لئے ہمارے حضرات مرشدین طریقہ عالیہ رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جب کسی پر حال طاری ہوگا تو وہ خود سمجھ لیگا اور حال طاری نہ ہو تو بندہ کو ہمیشہ

یہی اقرار کرنا چاہئے کہ میں بندہ عاجز ہوں اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق میں جاہل ہوں اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ میں فانی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، میری ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی، اللہ تعالیٰ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، اللہ تعالیٰ ازلی ہے اور ابدی۔ کسی چیز میں کسی وقت بھی کسی کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں اور ہم بندگان قدم قدم پر ہر وقت اور ہر چیز میں اسکے محتاج ہیں۔

اور جو شخص عاجزی اور انکساری اختیار کر لے گا اور تواضع سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ اسے عروج اور بلندیاں مرحمت فرمائے گا، دنیا کی بلندیاں کسی شکل میں بھی ہوں یا نئی کی ہونے کی طرح ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا اہل سلسلہ اس سلسلہ میں جو کہ انتہائی دقت و عمیق مسئلہ ہے ہرگز نہ الجھیں، اور نہ بحث و مباحثہ کریں در نہ ایمان کا خطرہ ہے۔^۱ مولانا نے اس کتاب میں تصوف اور صوفیاء کے متعلق اکابر شیخ کے اقوال اور خیالات نقل کئے ہیں بعد میں بطور محاکمہ اپنی رائے درج کرتے ہیں۔

» ان الفاظ کی تشریح و توضیح میں تفادوت بظاہر معلوم ہوتا ہے مگر یہ واضح رہے کہ مقصد و مدعا سب حضرات صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم کا ایک ہی ہے یعنی تصوف نام ہے قولاً، فعلاً، حالاً ہر حال میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی پر ہمیشہ کار بند رہنے کا، جب حضرات صوفیہ برحق رحمۃ اللہ علیہم کے نفوس مقدس و منور ہو جاتے ہیں، حجابات دور ہو جاتے ہیں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتباع کرنے لگتے ہیں تو ایسی حالت میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا ان پر خاص

کرم ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد
گرای ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ (اے رسول) کہہ دیجئے
کہ اگر خدا کو دوست رکھو گے تو میری اتباع کرو، خدا تم سے محبت کرنے لگے گا۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت حقیقت میں محبت الہی ہے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا صلہ ہی محبت خداوندی قرار دیا گیا ہے۔

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ نے فرمایا ہے

فاو فالناس حظاً من متابعتہ	(ترجمہ) پس جو شخص تقاضا نہ متبع رسول
الرسول او فرہم حظاً من	صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی قدر زائد وہ محبت
عجبتہ اللہ تعالیٰ والصفویۃ	الہی کا بھی حصہ دار ہے اور تمام اسلامی گروہوں
من بین طوائف الاسلام	میں صوفیہ ہی نے سب زیادہ اتباع رسول
ظفر و اجسن المتابعۃ	صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے (حوار المعانی ص ۱۱۷)

اس طرح حضرت مولانا وجہ الدین احمد خاں صاحب نے اپنی کتاب "فیوض ذریعہ" میں
اکابر شائخ و صوفیاء کے طرز پر تصوف اور اسکے متعلقات کی وضاحت کی ہے اور اسی تصوف
کو راجع قرار دیا ہے جو شریعت کی پابندی کے ساتھ اور شریعت کے تحت ہو، غیر شرعی امور کو
تصوف سے خارج قرار دیا ہے۔

حضرت مولانا وجہ الدین احمد خاں صاحب نے زیادہ تصانیف نہیں چھوڑی ہیں کیونکہ انہوں
نے اپنا وقت درس و تدریس اور وعظ و نصیحت میں زیادہ گزارا اگر حضرت مولانا تصنیف و
تالیف کی طرف زیادہ توجہ دیتے تو یقیناً اس دور کے ایک بڑے مصنف ہوتے۔

مسند بہ بالاسطور سے مولانا کی عظمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا
نے اس دور میں رامپور کے مسلمانوں کی بالخصوص اور عامۃ المسلمین کی بالعموم جس طرح خدمت کی اور
دینی امور میں رہنمائی کی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔

بقیہ (المنتقى غلاصہ منہاج السنۃ ابن تیمیہ)

کی ہیں اور ان کے عوام ان کی اسی طرح توقیر کرتے ہیں جس طرح کتاب اُسمانی کی بلکہ ان کے مشاہد اور ضریح کے مرتبے مکہ معظمہ بیت اللہ اور ہفت آسمان سے بھی بڑھ چڑھ کر ہیں، خطیب محبت الدین کا بیان ہے کہ انھوں نے بحشم خود ۱۳۶۶ھ کے اخبار پر حرم اسلام میں جو ایران سے شائع ہوتا ہے اور جس کی ادارت کے فرانس عبد الکریم نقیہی شیرازی کو مفوض ہیں، فارسی اشعار کے ہیں السطور میں چند اشعار عربی درج دیکھے ہیں جن کا مطلع یہ ہے۔

ھی الطفوف فطف سبعا بمعناھا
فما لکما معنی مثل معناھا
ارض و لکنما السبع الشداد لھا
دانت و طائی اعلاھا لادناھا

اشعار بالا میں طفوف سے مراد ارض کر بلا ہے جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فرضی قبر بنا کر لکھو کھا اور مینوں رقوم صرف کی گئی ہیں گویا کہ یہ شاعر سامعین اور قارئین کو اس قبر کے گرد سات طواف کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، اور کس شدت کے کتبا ہے کہ مکہ میں خانہ خدا کو وہ مرتبت حاصل نہیں جو اس قبر کی وجہ سے کر بلا کی سرزمین کو حاصل ہو گئی، قرینے سے معلوم ہوتا ہے سبج شداد سے کنایہ عرش الہی کی طرف ہوگا۔

ابن مطہر کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت اور امامت منصوص نہیں ہے، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ علماء کی اکثریت اسکے منصوص ہونے کی قائل ہے، جبیر ابن مطعم سے امام بخاریؒ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کچھ دریافت کرتی

ہے، آپ واپس جانے کا حکم دیتے ہیں کہ پھر آنا، وہ عورت کہتی ہے۔
 اے ایٹ ان جنت ولم
 اجدك . كانها تريد
 الموت ، قال ان لو
 تجديني فاتي ابي بكر .
 یعنی وہ عورت کہتی ہے کہ میں دوبارہ آؤں
 اور آپ نہ ملیں رگیا اس کا مقصد یہ ہے کہ
 آنحضرتؐ کا وصال ہو چکا ہو آپ نے فرمایا،
 اگر ایسا ہوا تو ابو بکرؓ کے پاس آجانا!

اس کے علاوہ شیخ الاسلام نے بڑے بڑے دلائل مسکتہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت
 کے مخصوص ہونے پر پیش رکھے ہیں۔ جمہور امت نے آپ کو خلیفہ رسول اللہ کا نام دیا، انوی
 طور پر خلیفہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو کوئی اپنا قائم مقام بنا دے نہ اس کو جو خود سے
 بن گیا ہو۔

علاوہ ازیں دوران مرض الموت کی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے
 لقد هممت ان ابعث الی
 ابیک و اخیک و اکتب کتابا
 و اعهد عهد الکیلا یقول قائل
 انا حق او یتمتئی متمن و یالج
 اللہ و المومنون الا اب بکرہ
 ”میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو تمہارے
 باپ اور بھائی کے پاس بھیجوں اور ایک
 تحریر لکھ دوں اور یہی بات کر دوں تاکہ
 کوئی اپنے کو زائد حقدار نہ کہنے لگے اور
 کوئی تمنا نہ کرنے لگے، اللہ اور اسکی رسول
 ابو بکرؓ کے سوا کسی کو خلافت کیلئے پسند نہیں کرتے۔“

کیا اس سے قوی تر فرقہ راوندیہ کے پاس کوئی نص موجود ہے جن کا دعویٰ
 یہ ہے کہ حضرت عباسؓ کو آپ خلیفہ بنا گئے تھے، اسی طرح روانص کے پاس حضرت
 علیؓ کی امامت کے متعلق کون سی قوی نص جلی موجود ہے؟ فرقہ راوندیہ والے تو
 یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت عباسؓ کو فقط خلیفہ بنایا ہی نہیں بلکہ اس کا اعلان
 بھی فرمایا تھا۔

ابن مطہر کا یہ کہنا کہ "حضرت عمرؓ اور ان کی تائید میں صرف دو چار کا حضرت ابو بکرؓ کی خلافت پر بیعت کر لینا کوئی خاص وزن نہیں رکھتا" شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ صرف چار نے ہی بیعت نہیں کی بلکہ سعدؓ کے سوا جمیع امت محمدیہ موجودہ نے بیعت کی تھی حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کرنے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد اتنی ہے کہ جس کا صحیح علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔

ابن مطہر کا یہ کہنا کہ حضرت عثمانؓ کو خلافت کیلئے صرف چند اشخاص نے منتخب کیا تھا، سراسر باطل ہے۔

شیخ الاسلام کہتے ہیں جمہور کی رائے ان کے موافق تھی حتیٰ کہ اس رائے سے کسی نے تخلف بھی نہیں کیا پھر احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے۔

مَا كَانَ فِي الْقَوْمِ اِذْ كُنْ بِبِعْتَا مِنْ
حَضْرَتِ عُمَانَ بْنِ اَبِي سُوَيْبَةَ
عُثْمَانَ كَانَتْ بِاجْمَاعِهِمْ ۚ
اور کون چیز ہوگی جو اجماع سے ہوئی۔

ابن مطہر کا یہ دعویٰ کہ حضرت علیؓ کی بیعت پر خلق کی خلق اُمنڈ آئی، سراسر باطل ہے، حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جو دلوں کی کیفیت تھی وہ الم نشرح ہے حضرت طلحہؓ جیسی شخصیت نے بیعت کی بھی تو اس طرح کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان پر اکراہ کیا گیا اور مجبور کئے گئے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ جیسے اکثر صحابہ نے ہاتھ روک لیا پھر جنہوں نے بیعت کی بھی تو بعد کو علیؓ ہو گئے، اہل شام نے بیعت کی شرط یہ قرار دی کہ جب تک حضرت عثمانؓ رضہ کا قصاص نہ لے لیا جائے گا بیعت نہ کریں گے، صورت حالات جب یہ ہو تو خلق خدا کا اُمنڈ آنا بیان کرنا کیا وزن رکھتا ہے۔

(باقی باقی)

علماء عظام اور طلبہ کرام کی بہولت کیلئے ہندوستان میں سب سے پہلی بار جگہ اسلامک اکیڈمی کی بنی ہوئی ہے۔ ایک عظیم پیشکش
 (شاعت الاسلام) اسکیم

علماء اور طلبہ کو یہ جان کر خوشی ہو گی کہ جگہ اسلامک اکیڈمی کی جانب سے مذکورہ اسکیم کے
 تحت گرانڈر اور زبابا کتابیں تھوک قیمت پر دی جا رہی ہیں
 ضروری حصّہ اور ضوابط جو حضرات اکیڈمی کی جانب سے شائع کردہ کتابیں میں رعایتی
 قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اکیڈمی کی جانب سے فراہم کردہ فارم یا فارم دستیاب نہ ہونے
 کی صورت میں پسندیدہ کتابوں کے نام کے ساتھ اپنے پتے محلّی حروف میں ذیل کے پتہ پر لکھ بھیجیں اور
 اکیڈمی کے باضابطہ ممبر بنیں۔

جگہ اسلامک اکیڈمی، مدنی مسجد، دیوبند، یو۔ پی۔ ۲۲۷۵۵۲

اکیڈمی کی جانب سے شائع شدہ کتابیں جو ۵۰ کمیشن سے حاصل کی جا سکتی ہیں

(۱)	مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، عمدہ جلد سنہری ڈائی	=/۸۰۰	۱۱ جلدوں میں
(۲)	معارف السنن شرح ترمذی، عمدہ جلد سنہری ڈائی	=/۳۵۰	۶ جلدوں میں
(۳)	المنجد (عربی اردو) عمدہ جلد سنہری ڈائی	=/۱۲۰	
(۴)	درس ترمذی شرح ترمذی عمدہ جلد سنہری ڈائی	=/۱۰۰	۲ جلدوں میں
(۵)	تنظیم الاسماء شرح مشکوٰۃ عمدہ جلد سنہری ڈائی	=/۱۲۰	۲ جلدوں میں
(۶)	تاریخ اسلام، اکبر خاں عمدہ جلد سنہری ڈائی	=/۱۳۰	۳ جلدوں میں
(۷)	سیرۃ المصطفیٰ عمدہ جلد سنہری ڈائی	=/۱۱۰	۲ جلدوں میں
(۸)	امح البیر عمدہ جلد سنہری ڈائی	=/۵۵	
(۹)	خصائل نبویہ عمدہ جلد سنہری ڈائی	=/۳۰	
(۱۰)	ہدایۃ المتخذی شرح میڈی	=/۳۰	

آئندہ شائع کی جانے والی کتابیں جو ۵۰ کمیشن سے حاصل کی جا سکتی ہیں

(۱)	فتح الملہم شرح مسلم
(۲)	عین الہدایہ شرح ہدایہ
(۳)	فستوی شامی
(۴)	الاتقان فی علوم القرآن (اردو)
(۵)	معارف القرآن (اردو)
(۶)	مشکوٰۃ شریف
(۷)	جلائین شریف
(۸)	ہدایہ اولین و آخرین

(نوٹ: بذریعہ ڈاک کتابیں منگوانے والے حضرات اصل قیمت کی دس فیصد رقم پیشگی روانہ فرمائیں)

7. May
1988
Kusals

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

دیوبند

ماہ صفر المظفر ۱۴۰۹ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۸۸ء

جلد ۳، شمارہ ۱۱ سالانہ / ۴۰ روپے فی شمارہ / ۴

نگران :- حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر :- مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ سے 175/-

پاکستان سے 80/-

بنگلہ دیش سے (ہندوستانی) 60/-

◇ شرح نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زرتعاون ختم ہو گیا ہے۔

فہرست

صفحہ	نگارش نگار	نگارش	نمبر شمار
۳	مولانا جلیب الرحمن قاسمی	حرف آغاز	۱
۶	مولانا امام علی دانش	ربیع الاول کا پیغام	۲
۱۵	مولانا اختر امام عادل	معارف قاسمیہ	۳
۲۴	مولانا سعید الرحمن شمس قاسمی	مذہب کی ضرورت، اہمیت اور فادیت	۴
۲۹	مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی	حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور بارگاہِ ست	۵
۳۵	مولانا حماد الرحمن رشیدی	خلافت و ملوکیت پر ایک نظر	۶
۴۵		مطبوعات جدیدہ	۷

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- ۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پا کر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر روانہ کریں۔
- ۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۷۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامعہ عربیہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان، پاکستان کو بھیج دیں۔
- ۳۔ خریدار حضرات پتہ بدرج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام

منیجر

حرف آغاز

صیب الرحمن قاسمی

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے ”اِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْزُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْعَالَمِ اَوْ يَنْزِعُ عَنْهُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ لَكِنْ يَعْزُبُ الْعِلْمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ“ (متفق علیہ کہانی المسئلۃ) اللہ تعالیٰ علم کو واپس نہیں لے گا کہ لوگوں کے ہاتھوں سے قبض کرے بلکہ علماء کو وفات دیکر علم کو واپس لے لیگا۔

اس حدیث کا فلور آج کل جس کثرت و شدت سے ہو رہا ہے اس کی مثال اگلے زمانے میں نہیں ملتی۔ علمائے حق جس تیزی کے ساتھ اٹھتے جا رہے ہیں اُسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ چل چلاؤ کا یہ سلسلہ اسی رفتار کے ساتھ جاری رہا تو علمی مجلسیں بالکل سونی ہو جائیں گی۔ دور کیوں جائیے اپنے پڑوسی ملک پاکستان پر ہی ایک نظر ڈال لیجئے۔ ابھی ماضی قریب میں وہاں کی علمی مجلسیں مولانا محمد ادریس کاندھلوی، مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، مولانا ظفر احمد خان لاہوری، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا سید محمد یوسف ہزری محدث، مولانا شمس الحق افغانی، مولانا عبد اللہ انور، مولانا سید حامد میاں وغیرہ جیسے اساطین علم و ماہرین فن کی حضرات و برکات سے پُر رونق تھیں، مگر دیکھتے دیکھتے یہ سارے بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور المیہ یہ ہے کہ انکی خالی جگہیں اب تک پُر نہیں ہو سکیں اور نہ اس کی کوئی اُمید ہی ہے۔

اسی قائد فضل و کمال کے ایک فرد فرید شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق صاحب بانی دہنم دارالعلوم کوڑہ خٹک بھی تھے جن کے دم قدم سے وہاں کی مجالس علمیہ کا

وقار بڑی حد تک قائم تھا۔ اور ان پیش رو بزرگوں کے بعد طالبانِ علم کیلئے ان کا وجود وجہ سکون و باعثِ تسلی تھا۔ مگر افسوس کہ اکابر و اسلاف کی یہ آخری نشانی بھی ستمبر کو ہماری نگاہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اوجھل ہو گئی۔

مولانا مرحوم علم و فضل، زہد و تقویٰ، اخلاص و استقامت، جرات و شجاعت اور تواضع و انکسار کے مجسم نمونہ تھے۔ ان کی ذات میں علم و عمل کا اس طرح امتزاج تھا کہ ایک کو دوسرے سے علاحدہ نہیں کیا جاسکتا تھا اس قحط الرجال کے دور میں مرحوم کی ذات اصلاح و ارشاد اور علم و معرفت کا مرکز و محور تھی۔

۷ محرم ۱۳۲۷ھ مطابق جنوری ۱۹۱۰ء کو اپنے آبائی وطن اکوڑہ خشک ضلع پشاور میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ ہی میں حاصل کی۔ پھر آگے کی تعلیم کے لئے ملتان پہنچے اور وہاں مولانا عنایت اللہ اور مولانا عبدالجلیل وغیرہ سے ملاحسن تک کی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے ہندوستان کے لئے رختِ سفر باندھا۔ اور میرٹھ و امرتسر کے مدارس میں تحصیلِ علم کے بعد ۱۳۴۷ھ میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو گئے۔ اور پانچ سال یہاں رہ کر ۱۳۵۲ھ میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ سے دورہ حدیث پڑھ کر سندِ فراغ حاصل کی۔ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے علاوہ آپ کے اساتذہ دارالعلوم میں حضرت مولانا رسول خاں ہزاروی اور حضرت علامہ محمد براہیم بلیاوی رحمہما اللہ بھی شامل ہیں۔ ۱۳۶۲ھ میں ماہِ علمی دارالعلوم دیوبند ہی میں استناذ مقرر ہو گئے، جس کا سلسلہ ۱۳۶۶ھ تک قائم رہا۔ چونکہ اسی سال تقسیمِ ملک کا حادثہ پیش آ گیا۔ اس لئے شعبان کی رحضت کے بعد گھر سے دارالعلوم نہ جاسکے۔ اور مجبوراً یہاں کی تدریس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اسی زمانہ میں پشاور ہی کے ایک اور عالم مولانا عبدالحق نافع گل بھی دارالعلوم میں تدریسی خدمات

انجام دے رہے تھے۔ اسی لئے دونوں حضرات کے درمیان امتیاز کرنے کیلئے مولانا مرحوم کو عبدالحق النفع کہا جاتا تھا۔ مولانا کا درس نہایت کامیاب تھا۔ اور تین چار سال کی مختصر سی مدت میں طلبہ آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں کے معترف و معتقد ہو گئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے رسمی تعلق منقطع ہو جانے کے بعد دارالعلوم ہی کے طرز پر اپنے آبائی وطن اکوڑہ خٹک میں ایک درسگاہ قائم کی۔ جو مولانا مرحوم کے جہد و عمل اور ایثار و اخلاص کی بدولت تھوڑے ہی عرصہ میں علوم دینیہ کا ایک عظیم مرکز بن گیا۔ اور اس وقت گہر سال سیکرٹول تشنگان علوم شریعت اس کے چشمہ صافی سے سیراب ہو کر (فارغ التحصیل) تبلیغ دین اور اشاعت علم میں مصروف ہیں۔

مولانا مرحوم کے درس کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنے تلامذہ کو ذوقِ جہاد اور دین پر مڑنے کے جذبے سے سرشار کر دیتے تھے۔ چنانچہ جہاد افغانستان میں یہاں کے فضلاء و طلبہ نے جس طرح سے فداکارانہ حصہ لیا ہے اس کی نظیر پاکستان کے دیگر مدارس کے طلبہ میں نہیں پائی جاتی۔

حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ایک کارنامہ نہیں ہے بلکہ علوم دین کی اشاعت و تبلیغ کے ساتھ انھوں نے دین کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنہ کا مقابلہ بھی کیا۔ اور ملکی سیاست میں بھی حصہ لیا حتیٰ کہ اسمبلی تک پہنچے اور ایوانِ حکومت میں بھی حق کی آواز بلند کی۔ پاکستان کے خود سر اور دین بیزار حکمرانوں کے سامنے کلمہ رحمتی بلند کر کے افضل الجہاد کا ذریعہ ادا کیا۔

۱۹۷۳ء میں جب فتنہ قادیا نیت کے خلاف تحریک ختم نبوت چلی تو حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری اور حضرت مولانا مفتی محمود رحمہما اللہ کے شانہ بشانہ مولانا مرحوم نے بھی کام کیا۔

مولانا مرحوم کو دارالعلوم اور اکابر دارالعلوم بالخصوص حضرت شیخ الاسلام

سے نایت درجہ تعلق اور محبت تھی۔ آپ کی مجلسیں دارالعلوم اور اس کے اکابر کے تذکرے سے معمور رہتی تھیں اور اپنے استاذِ حدیث اور پیرومِ شہد حضرت شیخ الاسلام کا تذکرہ بڑے والہانہ انداز میں کرتے تھے۔

مولانا مرحوم اگرچہ اصالتاً ایک مدرس تھے، تصنیف و تالیف کے لئے نہ انھیں فرصت تھی اور نہ ہی طبیعت کا اس جانب رُحمان تھا۔ پھر بھی تبلیغ دین کے لئے بعض رسائل اور کتابیں تخریر کیں۔ علاوہ ازیں اسمبلی میں آپ نے جو تقریریں کی تھیں انھیں ہی ان کے صاحبزادے مولانا سمیع الحق صاحب نے مرتب کر کے شائع کر دیا۔ اس طرح سے آپ کے علمی افادات کتابی شکل میں محفوظ ہو گئے ہیں، جن میں تقریرِ ترمذی مرتبہ مولانا عبدالقیوم حقانی، دعوتِ آحق حصہ اول و دوم، مقامِ صحابہ، مسئلہ خلافت و سیادت، ناموسِ رسولؐ نہایت اہم ہیں اور علمی حلقوں میں وقعت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے لگائے ہوئے گلستانِ علم کو سدا بہار رکھے۔

ربیع الاول کا پیغام

مولانا امام علی دکنی

مختصر تشریح نبوی

تمام رسولوں کے سردار نبوت و رسالت کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی ۸ یا ۹ یا ۱۲ تاریخ کو پیدا ہوئے اور حیاتِ طیبہ کے تریسٹھ سال پورے کر کے اسی مہینہ کی ۱۲ تاریخ کو پیر کے دن چاشت کے وقت چودہ دن بیمار رہ کر اس عالمِ ظاہر سے رحلت فرمائی اور رفیقِ اعلیٰ کے جوارِ رحمت میں سکونت اختیار فرمائی۔ آپ کی زندگی کے چالیس سال اس حالت میں گزرے کہ مکہ مکرمہ کے تمام رہنے والے آپ کی خوش اخلاقی، نیک کرداری اور صداقت و دیانت سے بے حد متاثر تھے۔ آپ کا ادب احترام کرتے تھے۔ الصادق دالین کے القاب سے پکارتے تھے۔ جب عمر شریف کے چالیس سال گزر گئے تو پیر کے دن، ۱۱ رمضان کو وہ بڑی دولت عطا ہوئی جو ازل ہی سے آپ کے لئے مقدر تھی۔ جس کیلئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی جس کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے سنائی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس غارِ حرا میں حضرت جبرئیل کو بھیجا اور تمام عالم کے لئے مبعوث ہونے کا پیغام آپ تک پہنچایا۔ بالفاظِ دیگر وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ حکمِ خداوندی کے مطابق پہلے آپ نے خفیہ تبلیغ فرمائی۔ پھر پیغام حقِ علانیہ طور پر پیش فرمایا۔ تو حیدر رسالت کا پیغام سن کر اپنے پرانے ہو گئے جو آج تک سچا اور امانت دار کہتے تھے وہ شاعر، ساحر

اور کاہن کہہ کر مطون کرنے لگے۔ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ہر طریقے پریشان کیا جانے لگا۔ پورے تیس سال تک اپنے بڑی شفقت، بڑی راحت، بڑی جاں فحشانی، بڑی جفاکشی کے ساتھ رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا فرمایا۔ ایمان لانے والوں کی تعداد برابر بڑھتی رہی، شیع رسالت کی روشنی برابر پھیلتی رہی اور عاشقانِ رسول دین کیلئے برابر قربانیاں پیش کرتے رہے۔ دین کیلئے دطن چھوڑنے کا حکم آگیا پہلے اہل ایمان نے حبشہ کی طرف، ہجرت کی پھر جب مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی، مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کی طرف کوچ کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سال مکہ معظمہ میں تبلیغ فرماتے ہوئے گزر گئے۔ آپ کو بھی مدینہ منورہ تشریف لے جانے کی اجازت حاصل ہو گئی۔ ایک رات حبش دشمنانِ دین نے آپ کی قیام گاہ کا محاصرہ کر لیا اور لغو ذبا اللہ چراغِ نبوت گل کرنے کے عزم سے تلواریں نیام سے نکال لکھڑے ہو گئے۔ ایسی حالت میں حکم خداوندی آپنی حضرت علیؓ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور تاکید کر دی کہ میرے پاس جو امانتیں رکھی ہیں ان کو واپس کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا۔ اللہ اللہ کیا امانتداری کا خیال ہے۔ خون کے پیاسوں کی امانتیں ادا کرنیکا حکم دیکر تشریف لئے جا رہے ہیں آپ سورہ یسین شریف کی تلاوت فرماتے ہوئے قیام گاہ سے باہر تشریف لے گئے۔ دشمنوں کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ سچے پکے مخلص دوست اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو ساتھ لیکر سرکار نے ہجرت فرمائی۔ غار ثور میں تین دن یہ آفتابِ مہتاب جلو فرما رہے اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر چند یم حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے مکان پر قدرت کے اشارے سے قیام فرمایا۔ پھر ایک زمین خرید کر اس پر مسجد نبوی تعمیر کی اور اپنے رہنے کے لئے مستقل حجرے بھی بنوائے۔ دس برس مدینہ طیبہ میں قیام رہا۔ انیس لڑائیاں بھی اس مدت میں دشمنانِ دین کی شرارت

کے نتیجے میں آپ کو لڑنی پڑی، جن میں غزوات بدر و احد و احزاب وغیر زیادہ مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تعداد اور سامان کی کمی کے باوجود فتح و کامرانی نصیب فرمائی۔ آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد دنیا کے اہم بادشاہوں اور حاکموں کے پاس اسلام کی تبلیغ کے دعوت نامے بھی روانہ کئے۔ دین پھیلانے کے لئے دُور دُور بھیجے۔ پیغام حق پھیلانے کی تمام ممکنہ کوششیں فرماتے رہے۔ دین کے دشمنوں نے ہر قسم کی سازش کی۔ قتل کرنے، زہر دینے، جنگوں میں محصور کر کے نعوذ باللہ مٹا ڈالنے کی کوششیں مخفیاً کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ وعدہ خداوندی پورا ہوا۔ مکہ معظمہ پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، جس کے بعد یہ خلون فی دین اللہ افواج یعنی لوگوں کے فوج در فوج دین میں داخل ہونے کا منظر سامنے تھا۔ جزیرۃ العرب بجا اسلامی پرچم لہرائے لگا۔ آخری حج میں ہجرت کے دسویں سال عرفات کے میدان میں جہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام رضائے اعلیٰ کے مطابق جمع تھے، آپ نے بہت جامع آخری نصیحتیں فرمائیں۔

سب سے پہلے تین مرتبہ فرمایا اللہ اکبر
حجۃ الوداع کا خطبہ نبوی
 اللہ اکبر اللہ اکبر پھر ارشاد ہوا۔

”ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندوں کو کامیاب کیا اور ہی حمد کا مستحق ہے، ہم اُسی کی حمد کرتے ہیں، اُسی سے مدد چاہتے ہیں، اُسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اُس ایک معبود کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں“

اس کے بعد مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا: ”لوگو! میں تمہیں خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھو یہ چار چیزیں ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا،

کسی کی ناحق جان مت لینا، زنا نہ کرنا، چوری سے بچنا۔ اسے لوگو! میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی نئی اُمت نہیں۔ کیا تم سُننے نہیں لوگو! سنا اپنے رب کی عبادت کرو، پانچوں نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جس کو تم نے ذمہ دار میر بنا یا ہے اس کی فرمانبرداری کرو اور اپنے رب کی جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ۔

لوگو! میری سناؤ! اس کے بعد شاید تم مجھے نہ دیکھو گے۔ اپنی عورتوں پر تمہارا حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہاری آبرو کی حفاظت کریں، کوئی بدکاری عمل میں نہ لائیں۔ عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ خوش دلی سے کھانا کپڑا دو، عورت اپنے گھر سے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دو۔ خدا کی بندیاں ہیں۔ خدا نے تم کو بڑائی دی ہے عورتوں کے معاملہ میں حق خدا سے کام لو۔ اے لوگو!

سناؤ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے میں ایک شام یا ایک صبح چلنا بھی دنیا اور دنیا کی سب دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ اے لوگو! میری سناؤ کامیاب زندگی پاؤ۔ خبردار ظلم نہ کرنا۔ خبردار ظلم نہ کرنا، کسی کا مال اسکی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں۔ خبردار خبردار میرے بعد گمراہ اور کافر مت ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ خوب سمجھو اور یاد رکھو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دیکھو کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کی آبروریزی نہ ہو۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انھیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے (۱) کتاب السنن (۲) اپنی سنت۔

اے لوگو! بتاؤ میں نے خدا کے احکام پہنچا دیے۔ جب تم سے میری بابت سوال ہوگا تو کیا ہو گے۔ سب نے جو ابدا ہم کو اسی دیں گے کہ اپنے پیغام پوری طرح پہنچا دیا

امانت ادا کر دی، نصیحت میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کی۔ اس پر اپنے فرمایا۔
اے خداگواہ رہ اے خداگواہ رہ اے خداگواہ رہ۔ پھر صحابہ کرام سے مخاطب کے
فرمایا۔ دیکھو جو میاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان سب کو پہنچا دیں
جو میاں نہیں ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیلِ دین کی بشارت دیکر اور دینِ حق مکمل
طور پر صحابہ کرام کے سپرد فرما کر آخرت کی طرف سفر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارزا فیصلہ
یہی تھا کہ آپ کے ذریعہ دین صحابہ کرام تک پہنچے گا۔ اور صحابہ کرام کے ذریعہ دین تمام
دنیا میں پھیلے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

صحابہ کرام نے بعثتِ نبوی کے مقاصد کو سمجھا اور آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں
پیش کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

بعثتِ نبوی کے خاص طور پر یہ مقاصد
تھے جو کلامِ ربّانی میں بیان ہوئے ہیں

بعثتِ نبوی کے مقاصد

ارشاد ہوتا ہے:

حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان
کیا جب کہ ان میں ان ہی کی جنس سے ایک ایسے
پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ
بڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں
اور ان کو کتابِ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور یقینی
طور سے اس سے قبل یہ لوگ مرتد گمراہی میں تھے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِن
قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ه

(آل عمران)

اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چار مقاصد بیان

ہوئے ہیں (۱) تلاوت آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنانا جن کے ظاہری معنی اہل عرب خود ہی اہل زبان ہونے کے سبب سمجھ لینے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔

(۲) تزکیہ نفوس یعنی نفسانی آلائشوں بُرے عقیدوں اور بد اخلاقیوں اور تمام اقسام شرک و معصیت سے پاک کرنا اور دلوں کو صاف کر کے روشن کر دینا، یہ چیز آیاتِ خداوندی پر عمل کرنے سے اور حضور کی توجہ اور فیضِ صحبت سے باذن اللہ حاصل ہوتی رہی۔

(۳) تعلیم کتاب یعنی کتاب اللہ کی مراد بتانا (۴) تعلیم حکمت یعنی دین کی گہری باتیں سکھانا قرآن کے اسرار و حکم پر مطلع کرنا رموزِ شریعت سے آگاہ کرنا۔

صحابہ کرام کی جامعیت اور امتِ مسلمہ کی ذمہ داری

صحابہ کرام رض
میں تعلیم و

صحبتِ نبوی کی برکت سے جامعیت پیدا ہو گئی تھی وہ بعثتِ نبوی کے مقاصد کے حامل امانتدار تھے۔ ان حضرات نے اگر کسی جگہ فاتح و حکمران کی حیثیت سے قیام کیا وہاں اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم کر کے اسلام پھیلایا۔ اور جہاں تاجروں کی حیثیت سے پہنچے وہاں صدائے دیانت کے جوہر دکھا کر اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کیا اور جہاں درویش بن کر جلوہ فرما ہوئے وہاں اپنی کرامات سے اسلام کی دعوت کو غلبہ دلایا۔ غرضیکہ وہ حضرات پیغامِ نبوی کے امین و حامل اور باسباب و مبلغ تھے ان کے ذریعہ تمام دنیا میں دین کی دعوت کا آواز بلند ہوا۔

صحابہ کرام کے بعد تابعین و تبع تابعین کے دور میں درجہ بدرجہ پیغامِ حق کی دعوت و تبلیغ، کتابِ سنت کی تعلیم و اشاعت اور تزکیہ نفوس کا سلسلہ جاری رہا۔ جامع الصفات ہستیوں کے رخصت ہونے پر ایک ایک جماعت نے ایک ایک کام کو سنبھال لیا اور بفضل اللہ دین کی روشنی برابر پھیلتی رہی اور سعادت مند رو میں اسلام

کی دعوت کو قبول کر کے فلاح دارین کی دولت کمائی رہیں۔ آج بھی اُمتِ مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی کی اور زیادتی کے بغیر پورے اسلام کا پیغام بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اپنے منصب و مقام کے لحاظ سے ادا کر کے سرخوشی حاصل کریں۔

عید میلاد النبی کی حیثیت
اور محبتِ نبوی کا تقاضہ

ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی محبت و عقیدتِ نبوی کے نام پر ذکروالادت باسعادت کی محفلیں اور سیرت کے جلسے منعقد کر نیکاراج

بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض مقامات پر عید میلاد النبی بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے جلوس نکالے جاتے ہیں، سبز پرچم لہرائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جشن میلاد النبی کی یہ تقریبات صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین کے خیر و برکت والے زمانہ میں قطعی منعقد نہیں ہوتی تھیں، جو حضرات اس قسم کی نمائشی رسمی و رواجی تقریبات کے پُر جوش حامی ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ رسمی سلسلے اسلام کی ابتدائی صدیوں میں موجود نہ تھے بلکہ عیسائیوں کی دیکھا دیکھی عید میلاد النبی منانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ سیرۃ شامی میں ابن جریر متوفی ۸۳۳ھ کا قول نقل کیا ہے، جس میں عیسائیوں کی مشابہت کا اعتراف موجود ہے۔ لکھتے ہیں:

إذا کان اهل الصلیب
اتخذوا لیلة مولود
بینہم عید اکبر فاهل
الاسلام اولی بالتکریم واحدا
یعنی جب صلیب عیسائیوں نے اپنے نبی کی ولادت کی رات
کو عید اکبر بنایا ہے تو اہل اسلام زیادہ حقدا ہیں
کہ عزت و اکرام کے طور پر اپنے نبی کی ولادت
کو عید اکبر بنائیں۔

انوار ساطعہ ص ۱۶ پر مولوی عبدالسمیع رامپوری نے اعتراف کیا ہے کہ:

”اور بادشاہوں میں اول بادشاہ ابو سعید ظفر نے مولود شریف تخصیصاً تعین کے

ساتھ ربیع الاول میں کیا،“

مجلس مولود کے موجد عمر ابن محمد موصلی غیر مقلد ہیں اور اس کو اول رواج دینے والے اربل کے بادشاہ مظفر الدین ابو سعید ہیں جو غیر مقلد تھے۔ اور مولود کی پہلی کتاب عمر ابن حسن ابن دجیہ کلبی اندلسی نے لکھی جو غیر ثقہ شخص تھے۔ قیام کی ابتدا علامہ سبکی رو کی طرف منسوب ہے۔ جبکہ سبکی مرحوم نے ایک تصدیق و نفیہ دورانِ تدریس سن کر غلبہ حال میں قیام کیا تھا جس کا مروجہ قیام سے کوئی تعلق دربط نہیں ہے۔

بہر حال ریح الاذلل کی مروجہ تقریبات در سومات سے محبت و عقیدت نبوی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کو تھی۔ ان کے بعد تابعین کو پھر تبع تابعین کو، پھر درجہ بدرجہ مشائخ ربانی اور علمائے حقانی کو محبت نبوی کی دولت حاصل ہوتی رہی ہے۔

دورِ حاضر کا تقاضہ یہ ہے اور یہی کتابِ سنت کا بنیادی مطالبہ ہے اور اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و اسلاف امت کی اتباع و خوشنودی ہے کہ ہم کتاب و حکمت کی تعلیم اور آیات ربانی کی تلاوت اور تزکیہ نفوس کی خدمت میں مشغول ہو کر دین کے حامل بنے رہیں اور خود بھی رضائے خداوندی حاصل کریں۔ اور دوسروں تک بھی وہ امانت پہنچائیں جس کی حامل امت مسلمہ بنائی گئی ہے۔ یہی تعلیمی و دعوتی خدمت ریح اللؤلؤ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فیق بخشنے اور قبول فرمائے۔ آمین!

—————

مستطع

معارف

مولوی اختر امام عادل قاسمی معین المدرس دارالعلوم دیوبند

سُنَّت کی بحث

دوسرا اصول جو حضرت قاسم العلوم کے علوم میں انتہائی اہم ہے، وہ ہے سنت کی بحث،

سنت کا عام مفہوم کتابوں میں اور لوگوں کی زبانوں پر صرف اتنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی تھا، وہ سنت نبوی ہے، اور اس پر عمل کرنا اور آپ کے نقوش قدم پر چلنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔

مگر حضرت حجۃ الاسلام نے اپنی مخصوص مجتہدانہ و مفکرانہ صلاحیت اور علوم اسلامیہ کے وسیع مطالعہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

ان قسموں کو سمجھنے سے قبل ایک بنیادی بات کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ ہر چیز کی ایک ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے، جس کو قالب اور حجم کہتے ہیں، اور دوسری اس کی حقیقت و ماہیت جسے علمی اصطلاح میں روح کہا جاتا ہے، جب تک کسی چیز میں یہ دونوں امور جمع نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ وجود پذیر نہیں ہو سکتی، بدیہیات اور محسوسات میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک انسان اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا، جب تک کہ اس کیلئے جسم اور روح دونوں

جمع نہ ہو جائیں۔ صرف روح ہو یا صرف جسم ان دونوں صورتوں میں انسانوں کا وجود ناممکن ہے۔

غیر مادی امور اور مذہبی احکام میں بھی یہی دستور الہی جاری ہے۔ کہ جب تک ان کیلئے جسم و روح دونوں کا اجتماع نہ ہو جائے، وہ وجود پذیر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ انسان کے تشبیح اور تلاش پر موقوف ہے کہ کس غیر مادی امر اور حکم میں روح کیا ہے؟ اور جسم کیا ہے؟ پھر ان دونوں کے درمیان کیسا رابطہ ہے؟ اگر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، تو کیا اس کا وجود ممکن ہے؟ یا ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم کا لبادہ چڑھا دیا جائے، تو روح کی روحانیت اور حقیقت پر کچھ فرق تو نہیں پڑے گا؟ یہ تفصیلات اپنی جگہ ہیں، لیکن بہر حال یہ مسلم ہے کہ بدیہیات کی طرح روحانیت اور احکام الہی میں بھی جسم و روح دونوں ضروری ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اگلی باتیں سنئے۔

سُنّتِ نبویٰ ایک غیر مادی چیز ہے، اور اللہ پاک کا مطلوبہ امر ہے، اس کیلئے بھی جسم اور روح ضروری ہیں۔ البتہ جسم اور روح کے باہمی رشتے کی نوعیت کی بنیاد پر حکم میں فرق ہو سکتا ہے۔

جسم و روح کے اسی تعلق کے اعتبار سے سُنّت کی چار قسمیں ہو جاتی ہیں۔

(۱) پہلی قسم۔ منبر اول پر وہ سُنّت ہے، جس کی روح اور جسم دونوں خلائے پاک کو مطلوب ہوں۔ یعنی جب تک انسان اس سُنّت کے جسم و روح دونوں خلا کی درگاہ بے نیاز میں پیش نہیں کر دے گا اس وقت تک وہ اپنے فریضے سے سبکدوش نہیں سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ وغیرہ احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اُمت کے سامنے پیش کئے، اور ان کی صورتوں اور شکلوں کا تعین کیا، ان کے لئے ظاہری حدود قائم کئے، ان کے ہر چہار جانب

کچھ نسلوں اور زاویے بنائے، جس میں اس کی وضاحت مقصود تھی، کہ انکی حالت سے تجاوز یا اپنی طرف سے صورتوں اور شکلوں کا تعین کس کے لئے جائز نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کی روحانیت اور حقیقت کی نشان دہی کی گئی کہ جب تک اس حقیقت اور روح کی رعایت نہیں کی جائے گی، سارے ارکان و آداب کے جان اور لا حاصل ہیں۔۔۔۔۔ نماز کے لئے ظاہری جسم کی حیثیت سے کچھ ارکان و شرائط، مستحبات و آداب مقرر فرمائے گئے، اور اس کی روح یہ بتائی گئی کہ نماز کے اندر ذکر باری، خشوع حضور عبودیت و نیاز مندی، مگر یہ وزاری خدا کا نسبت احساس کبریائی، اور اپنی طرف احساس بندگی و نیستی، جب تک موجود نہ ہوں، نماز بے روح اور بے جان ہے، اور اس مڑے سلاشے کی طرح ہے جو کندھوں کے سہارے تو ضرور چل سکتا ہے، لیکن اپنے سہارے اس کے اندر ایک قدم آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔

اسی طرح روزہ کیلئے بھی حدود و ارکان متعین کئے گئے، اور اس کی شکل و صورت قائم کی گئی، پھر اس کی روح یہ بتائی گئی کہ محبت الہی خدا کی راہ میں مرنے کا جذبہ، عشق الہی میں ترپنے اور ترپنے رہنے کا شوق اور خدا کی مطلوبات کے بالمقابل اپنی تمام تر نفسانی خواہشات کو تھج دینے کا بے تاب ذوق نہ ہو، وہ روزہ صرف بھوکا اذہ پیاسا رہنا تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے مطلوبہ معیار کے مطابق اللہ کے یہاں پہنچ نہیں سکتا۔

عرض یہ سنتیں ایسی ہیں، جس میں روح اور جسم دونوں مطلوب ہیں۔ یعنی جو جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور جس روح کی نشاندہی دربار نبوت سے ہو چکی ہے، انہی دونوں کی رعایت لازمی ہے، کوئی نیا جسم ہرگز کافی نہیں ہے، ان کے روح اور جسم کے درمیان لزدوم کا تعلق ہے جس طرح روشنی آفتاب سے

اور جو شو بچول سے الگ نہیں ہو سکتی، اسی طرح مطلوبہ روح، مطلوبہ جسم سے الگ نہیں ہو سکتی۔ وہ رُوح پیدا ہو سکتی ہے تو اسی جسم کے اندر جو شریعت مقرر کی ہے، کسی اور جسم کے اندر اس روح کو تلاش کرنا حماقت و جہالت ہے۔۔۔۔۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو نماز کی ظاہری ہیبت و صورت کو ضروری قرار دینے بغیر محض ذکر الہی کو خلیفہ و صلوة کی طرف سے کافی سمجھتے ہیں۔ وہ صرف ذکر باری کر کے خلیفہ نماز سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی سمت دھوکے اور جہالت میں ہیں، جو نماز کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے ارکان و شرائط کو ٹریننگ کو رسک تعبیر کرتے ہیں، کہ مقصد اور روح اس نماز کی اجبار دین ہے۔ گویا اس مقصد کے حاصل ہو جانے کے بعد اس کی ظاہری ہیبت غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ دین کی غلط تعبیر ہے، کیونکہ نماز کی روح اور جسم دونوں یکساں طور پر اللہ کو مطلوب ہیں، در نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ذکر و شغل اور اجبار دین کے جذبے سے سرشار کون ہو سکتا ہے۔ مگر پوری تاریخ میں کبھی یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ صرف ذکر پر یا کسی جہادی و جنگی صورت میں اجبار دین پر اکتفا کر کے اپنے نماز ترک کر دی ہو بلکہ تاریخ کی روشنی میں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک طرف میدان جہاد کی سرگرمیاں اور تیغ و تفتنگ کی آزمائشیں ہیں تو دوسری طرف اسی میدان جہاد میں نمازیوں کی صفت و قطاریں ہیں۔۔۔۔۔ یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ اور رسول کو نماز کی روح کے ساتھ اس کی صورت بھی مطلوب ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان اسی طرح کا رشتہ ہے جس طرح کہ آفتاب کی کرنوں کو آفتاب کے ساتھ ہے، بلکہ اسکی بھی بڑھ کر ہے۔

(۲) دوسری قسم: منبر دہ سُنّت ہے، جس کی صرف خصوصیات اور ظاہری جسم مطلوب ہیں، مگر جسم کا مطالبہ اور خصوصیات کی مانگ اس پر موقوف ہے کہ

بندہ کو اس جسم کی روح، اور ان خصوصیات کے مبادی کا بھی علم ہو، اگر روح کا علم نہ ہو تو جسم کی ضرورت ہی کیا ہے، اور ہم بغیر روح کے کس کام ہی کا ہے، اسلئے سنت کی اس قسم کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے مبادی اور روحانیت کا علم ہو ورنہ بندہ اس کا تکلف نہیں ہو سکتا۔

مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں اور خصوصی طور پر آپ جو مطالبے کئے گئے ہیں یا آپ کے مختلف اوقات و مقامات پر مختلف دعائیں مانگی ہیں اور ذکر و اذکار کئے ہیں۔ یہ سب ظاہری صورتیں اور شکلیں اس پر موقوف ہیں کہ ان کے مبادی اور اس کی حقیقت و روحانیت کا علم بندے کو ہو جائے۔ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خدا کا مقبول و مقرب کوئی نہیں ہے، آپ کو بے حجابانہ قرب کا جو مقام حاصل تھا، وہ مخلوقات میں کسی کو حاصل نہیں ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے مختلف شئون و صفات جو کل یوم حونی شان میں بیان کئے گئے ہیں، یہ جس قدر آپ پر منکشف ہو سکتے ہیں وہ دوسروں پر نہیں ہو سکتے، اور اللہ پاک کا انہی مختلف شانوں اور صفات کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعہ و محل کی مناسبت سے جو مختلف دعائیں مانگی اور مختلف انداز کے اذکار کئے ہیں یہ عام امتیوں پر لازم نہیں جب تک کہ خود ان کو ان شئون باری، صفات خداوندی اور تجلیات ربانی کا مشاہدہ نصیب نہ ہو جائے۔

پہلیں سے وہ اختلافی مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز کسوف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعدد رکوع کی روایات منقول ہیں کہ آپ نے اس میں ایک رکوع پر اکتفاء نہ کیا، بلکہ ہر رکعت میں کئی رکوع کئے۔ اور بعض روایات میں ایک رکوع کا بھی تذکرہ ہے۔ اس اختلاف کے وقت اگر واقعہ کا تعدد تسلیم کر لیا جائے تو

اس مقام پر یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کبھی ایک بار رکوع کرنا اور کبھی متعدد بار رکوع کرنا بھی ان مشاہدات و انکشافات کی بنا پر تھا جو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تجلیات ربانی اور شئون الہی کے نصیب ہوئے تھے، جس وقت خدا کی شان نے تعدد رکوع کا تقاضا کیا، وہاں آپ نے ایک سے زائد رکوع کئے۔ اور جس وقت اس قسم کی شان و وضع کا ظہور نہیں ہوا وہاں عام دستور کے مطابق صرف ایک رکوع پر اکتفا کیا۔۔۔۔۔ اب دیکھیے کہ عام دستور تو ایک رکوع کا ہے، جو اصل ہے۔ اور یہ تعدد رکوع تو وہ شئون و وضع کے مشاہدے اور انکشاف پر موقوف ہے، جو اس تعدد کی روح اور مبادی ہیں۔ جب تک یہ مبادی کسی انسان کو میسر نہ آجائیں، اس کے بغیر تعدد رکوع کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا، اور نہ اس کی اجازت دی جاسکتی ہے، اس لئے کہ جسم بغیر روح کے مُردہ ہوتا ہے جو سراسر مہل ہے۔ اس وقت تو رکھیے کہ دوسرے ائمہ کا نماز کونین میں تعدد رکوع کا قائل ہونا، حقیقت و اعتدال کے نس دربر میں اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔

(۳) **تیسری قسم!** نمبر تین پر وہ سنت ہے جس کی ظاہری شکل دستور اور ظاہری آداب دارکان شارع کو مطلوب نہیں ہیں، بلکہ اس کے ظاہری جسم میں جو روح اور حقیقت کا فرما ہے صرف وہی مطلوب ہے۔ یعنی اس سنت کی ادائیگی صرف اس پر موقوف ہے کہ وہ روح حاصل ہو جائے، اگرچہ وہ ظاہری شکل و صورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں وقتی مصلحت کے پیش نظر متعین فرمائی تھیں وہ حاصل نہ ہو سکیں۔ اس سنت کے جسم و روح کے درمیان ایسا لزوم نہیں ہے کہ بغیر مقررہ جسم کے وہ روح حاصل ہی نہ ہو سکے، بلکہ یہاں صرف اس سنت کی روحانیت مطلوب ہے، خواہ وہ کسی صورت و شکل میں حاصل ہو۔ اسی

صورت و شکل میں ہو، جو سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں تھی یا کئی سڑکی صورت و شکل میں، جو اس وقت کی مصلحت اور ضرورت کا تقاضا ہو۔ ادائیگی کی دونوں صورتیں کافی ہیں۔ یہاں جسم کیلئے کوئی ضابطہ اور قید نہیں ہے۔ ضابطہ اور حد بندی ہے تو صرف روح کے بارے میں ہے۔ روح میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہئے، اگرچہ اس کی ظاہری صورت بدل جائے۔

مثال کے طور پر عہدِ نبوی میں مجاہدین کی جو تعداد رکھی گئی تھی، یا سامانِ جہاد کی جو مقدار مقرر کی گئی تھی، یا آلاتِ جہاد کی جو نوعیتیں تھیں، ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اللہ کے کلمہ کو بلندی اور فتح حاصل ہو جائے اور کفر کا جھنڈا سرنگوں ہو جائے۔ ان تمام صورتوں اور قائلوں کے اندر روح کھنی تو صرف یہ تھی کہ اعلیٰ کلمہ الحق اور احیاءِ دین حاصل ہو جائے۔ یہ ظاہری آداب و شرائط، صورتیں اور نوعیتیں ہرگز مطلوب نہیں ہیں۔ احیاءِ دین کا مقصد جنگ کی جس صورت اور جہاد کے جس نظام سے بھی حاصل ہو جائے، بندہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عہدِ نبوی میں اگر تیغ و تفتک اور نیزوں و اینوں کا استعمال ہوا تھا تو اس زمانے میں بھی انہی کا استعمال ہوا، ان کی جگہ توپوں، ٹینکوں، بندوقوں اور آتشیں گولہ باریوں کا استعمال نہ کیا جائے، یا عہدِ نبوت میں سواری کی جگہ پرگھوڑوں، گدھوں اور اونٹوں کا استعمال ہوا تھا، تو اس زمانے میں بھی میدانِ جنگ کے اندر انہی سواریوں کا استعمال ہوا، انکی جگہ جنگی مشینوں اور موٹروں اور جنگی طیاروں کا استعمال ممنوع ہو بلکہ وقت کی ضرورت اور تقاضا کے مطابق جو بھی صورتِ حال جنگ کی کامیابی کے مناسب ہو۔ اس کا اختیار کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے، اس موقع پر وقت کی ضرورت کے خلاف عہدِ نبوی کی تقلید باوجود امکان کے دنیا و آخرت دونوں میں تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ — یہیں سے یہ نتیجہ بھی نکل آیا کہ جہاد کے لئے

حربِ ضربِ اَبے نیامِ شمشیریں، چمکتے ہوئے نیزے اور میدانِ جنگ کی مشینی سرگرمیاں ہی ضروری نہیں ہیں، بلکہ وقت کا تقاضا اگر اس کے خلاف ہو تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک شخص اپنی زبان کی تلوار سے اسلام اور اس کی تعلیمات کی کاٹ کر رہا ہے اور آپ اس کے مقابلے کے لئے تلوارِ دمشینِ گن لے کر نکل رہے ہیں، یا ایک شخص اپنے زورِ قلم سے اسلام پر مسلسل یلغار کر رہا ہے اور آپ اس کے بالمقابل میدانِ جنگ ہموار کر رہے ہیں اور مسلح فوجوں کی صفِ درست کر رہے ہیں، تو یہ رویہ ہرگز دانشمندی اور مبنی بر مصلحت نہیں کہا جاسکتا۔ اور نہ یہ اسلام کے لئے جنگ کہی جاسکتی ہے۔ آپ اپنے توپوں اور تلواروں سے زیادہ سے زیادہ اس شخص اور اس کے حاشیہ نشینوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس نے جو اپنی زبان و قلم کے زور سے ہزاروں اور لاکھوں اذہان میں اسلام کی طرف سے بغاوت و نفرت کا بیج بو دیا ہے اور ذہنی انقلاب برپا کر دیا اس کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ہزار ایسے افراد کا آپ خاتمہ کرتے ہیں تو دوسرے ہزار بھرا سی ذہنیت کے ساتھ نمودار ہو جائیں گے۔ غرضیکہ اس موقع پر آپ کی تلوارِ دوپ، ٹینک و دمشینِ گن ہرگز جہاد کے لئے کافی نہیں ہیں۔ اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ ان فتنوں کے مقابلے میں آپ بھی قلم و زبان کا ہتھیار لے کر میدان میں نکلیں۔ اسلام کے جس شعبہ پر وہ یلغار کر رہا ہے، آپ اس کا دفاع کریں اور اسی انداز کو اختیار کریں، جس انداز سے وہ لوگوں کے اذہان متاثر کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اسکی کوئی مختلف اندازِ اسلوب اختیار کیا، تو تجربہ یہ ہے کہ آپ کی ساری کوششیں رائیگاں ہو جائیں گی، وہ نہایت مہذب ادبی اسلوب میں اسلام پر یلغار کر رہا ہے۔ اور آپ اس کے مقابلے میں فرسودہ اندازِ بیان اختیار

مذہب

ضرورت، اہمیت اور افادیت

مولانا سعید الرحمن شمس، مدیر نصحۃ الاسلام کشمیر

ظاہر ہے یہ فکر و نظریہ مذاق و مزاج اور ذہنی رجحان اس وقت پیدا ہوگا، یہ جذبات صالح اس وقت فروغ پائیں گے جب انسان "مذہب" کو دل سے ماننے اور اس کے اصول و ضوابط کی پابندی کرے۔

مذہب کی ضرورت اور اہمیت جیسا کہ بتایا گیا کہ نظری اور لازمی شئی ہے اور انسان خالی الذہن ہو کر سوچے تو اس سے فرار اور انکار کی مجال نہیں۔ حال ہی میں ایک یورپی پروفیسر کا جو فکر و نظر کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ کا ملحد اور دہریہ تھا، واقعہ اخبارات میں نظروں سے گزرا۔ ایک رات موصوف جب اپنے معمولات سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر آئے تو فوراً ہی آنکھ لگ گئی۔ پہلو میں اہلیہ اور دو بچے کمرے میں بچے بھی لیٹے ہوئے تھے، صبح جب پروفیسر موصوف کی آنکھ کھلی تو گھر کے سارے اذاد مقتول اور مردہ تھے۔ اس غیر متوقع روح فرسا، دلدور واقعہ کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور کلچر مشق ہو گیا۔ اور اس حادثے نے اس طرح ذہنی اور نفسیاتی طور پر اثر ڈالا کہ پروفیسر صاحب نیم پاگل ہو گئے اچانک ایک مذہبی رہنما دھر سے گزر رہے تھے، انھوں نے پروفیسر موصوف کی

تقریرت کی اور انہیں یقین دلایا کہ یہ تو ممکن ہے کہ دنیا اور دُنویٰ قانون کی نظروں سے
 قائل نہ بن کر نکل جائے، اور پھر بظاہر نکل بھی گیا ہے، لیکن مذہب بتاتا ہے کہ اس
 قائل کو اس کے کئے کی سزا ضرور ملے گی، اسے اپنے ظلم در زندگی اور سفاکی کا مزہ
 ضرور چکھنا ہو گا۔ وہ کسی قیمت پر احکم الحاکمین کی گرفت اور پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔
 یہ خوشخبری اور تسلی کے دو بول سُن کر برد و فیسر کی آنکھیں اطمینان اور مسرت سے
 چمکنے لگیں، ایک لازوال یقین اور غیر متزلزل عقیدہ نے اسے بقیہ زندگی ذہنی سکون
 اور آرام کے ساتھ گزارنے کی راہ ہموار کر دی۔

مذہب کے بغیر | عالم اسلام کے مشہور مفکر سید قطب شہید مذہب
 کی اہمیت و ضرورت اور عقیدہ آخرت پر اس کے

دور رس اثرات کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”مذہب کے بغیر زندگی میں کوئی معنویت سرے سے باقی ہی نہیں رہتی، مذہب
 کی بنیادی خصوصیت آخرت کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ کے بعد کرمہ ارض پر انسان
 کی زندگی نئی دستوں کا دامن چھونے لگتی ہے اور انسان کے سامنے امکانات کے
 نئے نئے افق ابھرنے لگتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوں تو انسان بیچ بچہ کی کے اذیت ناک احساس
 کا شکار ہو جائے۔ حیات بعد الموت سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عمر
 عمر میں ایک معتد بہ حصہ حذف کر دیا جائے اور اسے اپنی اندھی بہری خواہشات
 اور توہمات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد انسان اپنی خواہشات
 نفس کی آسودگی میں گم ہو جاتا ہے اور اس کی کوششوں کا مقصد صرف یہ بات
 رہ جاتی ہے کہ جتنی مسرتیں وہ سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے اور کسی کو ان میں شریک
 کرنے، یہیں سے رقابتیں اور روحانیہ جنگیں جنم لیتی ہیں کیونکہ خواہشات کے
 بندوں کی اس دنیا میں بھی، جو سہرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کم وقت

میں خود سمیٹ لے اس کے دل میں کسی بالاتر ہستی کا خوف اور تصور نہیں ہوتا۔

کیونکہ اس دنیا کا نہ کوئی خدا ہوتا ہے اور نہ کوئی نظام عدل و انتقام ؟

(حوالہ اسلام اور جدید ذہن کے شبہات)

دورِ حاضر میں دنیا میں مختلف مذاہب و ادیان اور طرح طرح کے انکار و نظریات

موجود ہیں اور ہر انسان کو اس بات کی آزادی بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے لئے جو سنا

نظریہ حیات اور نظامِ زندگی چاہے پسند کر لے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔

دین و مذہب اور فکر و عقیدہ کی آزادی اور حق شہریت میں مساوات اور برا بھلا

یہ وہ بنیادی اور انسانی حقوق ہیں جو اس کے فطری شرف کا خاصہ ہیں اور جنہیں

ہر دور میں تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔

لیکن دین و مذہب کی پُر ہجوم دُنیا میں

اسلام ہی ایک مکمل دین اور مستقل مذہب ہے

داعی اور عالم کی مذہب

اور تاریخِ ادیان میں یہی تنہا دین و مذہب ہے جو آفاقی ہے اور داعی بھی، اس میں فطری

ہم آہنگی اور جہاں بانی کی پوری پوری شان پائی جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر اس کا یہ

دعویٰ جو حق و صداقت پر مبنی ہے کہ یہ الٰہی دین اور ربّانی نظامِ حیات ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں اسلام

اسلام کا ایک عظیم کارنامہ

ہی تنہا وہ واحد نظامِ حیات ہے

جس نے دین و دنیا میں کوئی تفریق روا نہیں رکھی۔ اسلام کے بے شمار احسانات

اور کارناموں میں ایک اہم احسان اور کارنامہ یہ بھی ہے کہ ظہورِ اسلام سے قبل دُنیا

جن کاموں کو غیر مذہبی سمجھتی تھی۔ ان کو اس نے معمولی حذوف و ترمیم کے بعد فطرت

انسانی سے کر کے اور انہیں اخلاقی حدود کا پابند بنا کر ان کے اندر روحانیت و

شرافت کا نور بھرا کر انہیں مذہبی حیثیت عطا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا آفاقی پیغام،

اس کی انقلابی اور حیات بخش تعلیمات ہر دور کے لوگوں کے لئے بلا استثنا اپنے اندر معنویت، افادیت اور کشش رکھتی ہے۔ چنانچہ موجودہ وقت میں شاید ہی کوئی فرد یا جماعت ایسی ہو جسے شعوری یا غیر شعوری طور پر اسلام کے کسی نہ کسی اصول کو اپنایا نہ ہو۔ جس کی زندگی کے تمام گوشے اسلامی تعلیمات اور اذکار سے خالی ہوں۔ اس لئے کہ اسلامی تعلیمات واقدار اتنے فطری، اتنے ہمہ گیر اور انقلاب انگیز ہیں کہ ان کے اکثر و بیشتر حصوں کو اپنائے بغیر صحت مند انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ آج اسلام اپنی پُرکشش اور انقلاب انگیز آفاقی تعلیمات اور نظریہ کے سبب خود بخود بڑے بڑے علم و دانش کے عویدار اور منکرین کے ذہن و دماغ کو اپیل کر رہا ہے اور اس تعلق سے غیروں اور منکرین اسلام کی اتنی شہادتیں اور بیانات جمع کی جاسکتی ہیں کہ ایک مستقل کتاب بن جائے۔ تاہم بطور شہادت مغرب کے مشہور مفکر جارج برنا شاہ (۱۹۵۰-۱۸۵۶) کا اسلام کے مطالعہ کے بعد جو تبصرہ ہے وہ کچھ یوں ہے:

**IF ANY RELIGION HAS THE CHANCE
OF RULING OVER THE ISLAND, MAY
EUROPE, WITHIN THE NEXT HUNDRED
YEARS. IT CAN ONLY BE ISLAM.
I HAVE ALWAYS HELD THE RELIGION
OF MOHAMMAD IN HIGH ESTIMATION
BECAUSE OF ITS WONDERFUL VITALITY.
IT IS THE ONLY RELIGION WHICH
APPEARS TO ME TO POSSESS**

THE ASSIMILATING CAPABILITY TO THE CHANGING FACE OF EXISTANCE, WHICH CAN MAKE ITS APEAL TO EVERY AGE.

”اگر کوئی مذہب اگلے سو سال میں انگلستان پر حکومت کرے، نہیں بلکہ اسے یورپ پر حکومت کرے تو وہ صرف اسلام ہوگا۔ میں نے محمدؐ کے مذہب کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا ہے، کیونکہ اس کے اندر حیرت انگیز طاقت ہے۔ یہ دامن مذہب ہے، جس کے متعلق میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ بدلتی ہوئی دنیا کو اپنے اندر جذب کر سکے جس کے اندر ہر دور کی اپیل ہے۔“

بلاشبہ اسلام ہی وہ واحد امید ہے دنیا کی بھی اور خود مسلمانوں کی بھی؛ دنیا ترقی کے نصف النہار پر پہنچنے کے باوجود مالک کائنات کی سچی رہنمائی کی تلاش میں بے چین اور سرگرداں ہے۔ اور مذہب اسلام سے وابستگی کے بغیر موجودہ دنیا کے متنوع مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اس کا حل رکبائت، اس کے پیغام اور اس کے فرستادہ احکامات کی اطاعت اور تابعداری میں مضمر اور مخصر ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری

قسط ۷

بارگاہِ سِکَالَتِ

اسن: مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی (مانچسٹر)

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شیخ المحدثین قدوة الاولیاء والمنتقین حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری

ہماجر مدنی روکی ذات گرامی برصغیر ہند و پاک اور بیرون برصغیر کے علماء، فقہاء، صلحاء اور مشائخ کے لئے محتاج تعارف نہیں۔ آپ اپنی مؤثر تصنیف بذل الجہود شرح بنی داؤد (عربی) کی محدثانہ اہمیت اور جامعہ مظاہر علوم سہارنپور جیسی عظیم دینی درسگاہ ناصدات تدریس اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا ندھلوی ہماجر مدنی جیسی عظیم المرتبت شخصیت کے پیرومرشد ہونے کی حیثیت سے علمی و دینی حلقوں میں فانی شہرت کے حامل ہیں

حضرت اقدس سہارنپوریؒ کا سلسلہ نسب صحابی رسول سیدنا ابو ایوب انصاریؓ سے ملتا ہے۔ صفر ۱۲۶۵ھ میں اپنے نانشیال قصبہ نالوتہ ضلع سہارنپور میں آپ پیدا ہوئے۔ ابھی عمر کی تیسری منزل میں قدم رکھا تھا کہ خود آپ کے نانا حضرت مولانا ملک علی صاحب نے آپ کی بسم اللہ کرائی۔ چونکہ قدرت نے آپ کو ذکاوت و

ذہانت سے داخل حصہ عطا کیا تھا اس لئے قرآن کریم جلدی مکمل کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ دینی علوم کے زینے پر ترقی کرتے رہے کہ دارالعلوم کے قیام کی خبر سنی۔ آپ کا شوقِ علم بین جوش میں آگیا اور گھر والوں سے اجازت لیکر دارالعلوم دیوبند تشریف لے آئے اور درس میں شریک ہو گئے۔ پھر چھ ماہ کے بعد مظاہر علوم سہارنپور کا قیام عمل میں آیا۔ آپ اپنے ماموں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتویؒ کی اجازت سے مظاہر علوم سہارنپور تشریف لے آئے اور یہیں سے آپ دنیائے علم و عرفان کے آفتابِ ماہتاب بن کر چمکے اور علمِ حدیث کے نور سے دنیائے اسلام کو منور کر دیا۔

اس کے باوجود کہ آپ علومِ دینیہ کی تکمیل فرما چکے تھے مگر آپ کی فطرتِ سلیمہ اس معرفتِ الہیہ کی جستجو میں تھی جو قال کو حال اور علم کو سرنا پامل بنا دیتی ہے۔

قال را بگذارد حال شو: پیش مردے کا ملے پامال شو۔ (مولانا رومؒ)
اس مقصد کے حصول کیلئے آپ کی نظرِ انتخاب اپنے وقت کے قطبِ ارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہا پر پڑی اور آپ آستانہ رشیدیہ پر حاضر ہو کر بیعت ہوئے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ اوقاتِ درس و تدریس کے علاوہ ذکر و اوراد اور اپنے مالک و خالق کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے راہِ سلوک کس طرح طے فرمائی۔ آپ فرماتے تھے کہ بس ایک حالت ہے جو گذر رہی ہے۔ جب آپ دوسرے حج کے لئے بلد اللہ الامین روانہ ہوئے وہاں آپ نے شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکیؒ سے ملاقات کی۔ اسی سفر میں آپ کو حضرت حاجی صاحب نے خلافت و اجازت مرحمت فرمائی اور محرم الحرام (۱۲۹۷ھ) میں خلافت نامہ اپنی مہر کے ساتھ مزین فرما کر عطا فرمایا۔ اور کمالِ مسرت کے ساتھ اپنی دستارِ مبارک اتار کر آپ کے سر پر رکھ دی۔ جب آپ واپس ہوئے تو یہ دونوں عطیے حضرت قطب الارشادؒ کی خدمت میں لاکر پیش کر دیئے حضرت نے فرمایا کہ ”مبارک ہو یہ تو علم حضرت“

کا عطیہ ہے، اس کے بعد آپ نے بھی خلافت نامہ پر دستخط فرما کر خلافتِ اہواز سے سرفراز کیا۔ حضرت اقدس سہارنپوریؒ کو احادیثِ کریمہ کے ساتھ جس قدر قلبی لگاؤ تھا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ حتیٰ کہ عمر کا بیشتر حصہ احادیثِ پاک کی خدمت میں گزرا۔ انتقال سے صرف پانچ روز پہلے بھی آپ نے علماءِ مدینہ منورہ کے اصرار پر ابوداؤد شریف کا درس دیا۔ حدیثِ پاک سے اس قلبی شغف اور تعلق کی ایک زندہ جاوید مثال ”بذل المجهود شرح ابی داؤد“ ہے، جسے عربی عم و شام و مصر اور دیگر بلادِ اسلامیہ کے علماء و محدثین نے بجد سراہا ہے۔ مؤلفؒ اکابر علماءِ دیوبند، لکھتے ہیں کہ:

”بذل المجهود کے سلسلہ میں یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ ابوداؤد شریف کی شرح ”منہل جو مصر کے ایک مشہور عالم علامہ الانزہری ابو محمد محمودؒ کی شہرہ آفاق ہے اور مصر میں طبع ہوئی ہے۔ یہی نہیں کہ بذل المجهود سے ماخوذ ہے بلکہ اکثر و بیشتر نصف صفحہ کی پوری پوری عبارتیں بغیر تبدیلی الفاظ نقل کی گئی ہیں اور پوری کتاب میں صرف ایک جگہ ہی بذل المجهود کا حوالہ دیا گیا ہے“

حضرت اقدس سہارنپوری نے سوال ۱۳۴۴ھ کو مدرسہ مظاہر العلوم سے ڈیڑھ سال کی رحمت لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے اور پھر وہیں کے ہو گئے۔ اس زمانہ میں بذل المجهود کی تالیف کا سلسلہ آخری مرحلہ میں پہنچ گیا تھا۔ چنانچہ اس اہم ترین تصنیف کی تکمیل کے ساتھ ٹھیک سات ماہ ۱۳۴۴ھ دن بعد آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور علم و عرفان کا یہ آفتاب ماہتاب ۵ ربیع الثانی ۱۳۴۴ھ کو جنبۃ البقیع میں روپوش ہو گیا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً۔ آمین!

”بذل المجهود، کے علاوہ بھی بعض نضائیف کسی خاص واقعات سے متاثر ہو کر

تحریر فرمائی ہیں۔ مثلاً ہدایات الرشید الی افحام العنید (ردّ روا نض)

براہین قاطعہ (ردّ بدعت) مطرقة الکرامۃ علی امرأة الامانة (ردّ روا نض)

المہند علی المنجد (رَدِّ بَدْعَت) اور تَنْشِيطُ الْاِذَانِ فِي تَحْقِيقِ مَحَلِّ الْاِذَانِ۔ اتمام النعم
تبویب المحکم (تقوف) وغیرہ وغیرہ۔

حضرت اقدس سہارنپوری روکی تصانیفِ عالیہ سے چند ہی ارشاداتِ ددِ اَقْبَاتِ
سپرِ دِ قَلَمِ کئے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہو گا کہ آپ کو خاتم الانبیاء و المرسلین صلی اللہ
علیہ وسلم سے کس قدر عقیدت و محبت تھی۔ مزید تفصیل کے لئے تذکرۃ الخلیل، خوان
خلیل، حیاتِ خلیل، تاریخِ مشائخِ چشت کا مطالعہ کیا جائے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ محقر | حضرت اقدس سہارنپوریؒ
لکھتے ہیں کہ :

”میرا اور میرے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا و مولانا و جنینا و شفیعنا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے قرب منزلت میں کوئی شخص آپ کے برابر تو کیا، قریب بھی نہیں ہو سکتا۔
آپ مجلہ انبیاء و رسل کے سردار اور سارے برگزیدہ انبیاء و رسل کے خاتم ہیں۔
جیسا کہ نصوص سے ثابت ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہی دینِ دایمان ہے اس کی
تقریح ہمارے مشائخ بہترین تصانیف میں کر چکے ہیں۔ (المہند ص ۲۸)

ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ :

پس کوئی ادنیٰ مسلم بھی فخر عالم علیہ الصَّلَاة کے تقربِ شرفِ کمالات میں کسی کو مثال
آپ کا نہیں جانتا۔ (براہینِ قاطعہ ص ۷)

دیکھئے حضرت اقدسؒ کتنی صراحت سے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے
افضل فرما رہے ہیں۔ اور اسی کو اپنا دین و ایمان قرار دے رہے ہیں۔ اس کے
باوجود یہ افواہ پھیلا نا کہ علما بر دیو بند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے قائل
نہیں، کس قدر جھوٹ اور بہتان ہے۔

علوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم | حضرت اقدس سہارنپوریؒ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”اس امر کے ہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقد ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علوم دیئے گئے ہیں جن کو ذات وصفات اور تشریحات یعنی احکام عملیہ اور حکم نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار مخفیہ وغیرہ سے تعلق ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا، نہ مقرب فرشتہ نہ اور نبی و رسول (علیہم السلام) بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم اللہ تعالیٰ پہنچاتے رہے ہیں اور آپ پر حق تعالیٰ کا فضلِ عظیم ہے۔ اس لئے جو شخص یہ کہے کہ فلاں شخص نبی کریم علیہ السلام سے اعلم ہے وہ کافر و مرتد اور ملعون ہے اور ہمارے مشائخ اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں (المہند ص ۳۳) ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ:

”و مجھ کو تو مدت العمر اس کا دوسوہ بھی نہیں ہوا کہ شیطان تو کیا ولی اور فرشتہ بھی آپ کے علومِ عالیہ کی برابری کر سکے۔ چہ جائے کہ علم میں زیادہ ہو“
(فتاویٰ دارالعلوم جلد ۲ ص ۳۳)

دیکھیے حضرت اقدس کتنی وضاحت سے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ علماء دیوبند پر اس سلسلے میں الزام و اہتمام باندھتے ہیں، انہیں اس تصریح کے بعد اپنے الزام سے توبہ کرنی چاہئے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے فوائد القرآن میں اور حضرت مولانا بدر عالم صاحب ہاجر مدنیؒ نے تو ترجمان السنۃ میں علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان باندھ کر اس مسئلے کو نہایت وضاحت سے تحریر فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی علماء دیوبند کو مورد الزام ٹھہرانا امت میں

تفرقہ پیدا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔

ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت اقدس سہارنپوری رح
تحریر فرماتے ہیں کہ:

”وہ جملہ حالات جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سا بھی تعلق ہے ان کا ذکر ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ ترین درجہ کا مستحب ہے خواہ ذکر ولادت، شریف ہو یا آپ کے بول و براز، نشست و برخاست اور بیماریاں و خواب کا تذکرہ ہو، جیسا کہ میرے رسالہ براہین قاطعہ میں متعدد جگہ بصرحت مذکور ہے۔“ (المہند ص ۵)

براہین قاطعہ میں ایک جگہ صاف لکھا ہے:

”لغس ذکر میلاد فخر عالم علیہ السلام کو کوئی منع نہیں کرتا بلکہ ذکر ولادت آپ کا مثل ذکر دیگر سیر و حالات کے مندوب ہے،“ (براہین قاطعہ ص ۵)

حضرت اقدس کی مندرجہ بالا عبارت کو مکرر پڑھیں۔ اور ان لوگوں کے اس الزام کو بھی دیکھیں جو کہتے ہیں کہ علماء بر دیو بند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے قائل نہیں (معاذ اللہ) حضرت اقدس نورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کے ذکر کو بھی نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ ترین درجہ کا مستحب فرماتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ لوگ ادلیار اللہ پر بیجا الزامات سے کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔

جناب حماد الرحمن رشیدی

بھیونڈی

خلافتِ ملوکیت

پر

ایک نظر

مولانا مودودی صاحب کے نزدیک خلافت کے ملوکیت میں بدلنے کی بنیادی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اتر بار پروری دانی پالیسی تھی۔ اس پالیسی نے عام ناراضگی پھیلانی۔ اس پالیسی کا سہارا لے کر باغیوں نے جناب والا کے خلاف صحابیوں اور صحابی زادوں تک کو اپنا ہم نوا بنالیا۔ یہاں تک باغیوں کے ہاتھوں حضرت عثمانؓ کا سفاکانہ قتل ہوا۔ اور پھر رفتہ رفتہ خلافت، ملوکیت میں بدل گئی۔

مولانا کے نزدیک یہ حضرت عثمانؓ کی فاش غلطی تھی۔ چنانچہ وہ تحریر

فرماتے ہیں:

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسی کا یہ پہلو بلاشبہ غلط تھا۔ اور غلط کام بہر حال غلط ہے۔ خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اُس کو خواہ مخواہ کی سخن سازئیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ

دین ای کامطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے (خلافتِ ملوکیت)

حیرت اس بات پر ہے کہ "مسئلہ جبر و قدرہ کا مصنف ایسی فاش غلطی کیوں کر پیش کیا؟ مولانا کو خلافتِ ملوکیت میں اول تا آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غلطی یاد رہی لیکن وہ تقدیر الہی کو یکسر فراموش کر بیٹھے۔ حالانکہ جو کچھ بھی ہوا اُسے تقدیر الہی یا مشیتِ الہی کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عثمان نے جو پالیسی اختیار کی تھی اُس کو اختیار کرنے کا جو ارادہ موجب ہوا تھا کیا اسکے خالق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی تھے؟ اگر اس کے ارادہ کے خالق حضرت عثمان نہیں تھے اور یقیناً نہیں تھے بلکہ اُس ارادہ کا خالق اللہ تعالیٰ تھا تو اُس ارادے اور اس کو عملاً اختیار کرنے پر جو نتائج برآمد ہوئے دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ لیکن مولانا مودودی نے پوری کتاب میں اس حقیقت کی طرف ہلکا سا بھی اشارہ نہیں کیا ہے۔ دوسرے لغتوں میں انھوں نے اس علت کی یکسر نفی کر دی ہے۔ اُن کا یہ طرزِ عمل خود انہی کی تحریروں کے آئینے میں غلط نظر آتا ہے۔ مثلاً اُن کی یہ تحریر ملاحظہ فرمائیں:

"انسانی افعال کو اُن کی علتوں کی طرف نسبت دینے کی صحیح صورت بجز اُس کے اور کچھ نہیں ہے، اگر اجمالی طور پر اُن کو یا تو بیک وقت تمام علتوں کی طرف منسوب کیا جائے یا کبھی ایک علت کی جانب اور کبھی دوسری کی جانب اور اگر کوئی شخص غلط فہمی سے اُن کو صرف ایک علت کی طرف نسبت دے کر دوسری علتوں کی نفی کرتا ہو تو اس کی تردید کر دی جائے۔"

(مسئلہ جبر و قدرہ ص ۹۳)

اس کے باوجود انھوں نے خلافتِ ملوکیت میں پورے زور شور کے ساتھ مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں صرف اور صرف یہاں بات ثابت کی ہے کہ

» فتنے کے آغاز « کی اصل وجہ وہ بے اطمینانی ہی تھی جو اپنے اقر بار کے معاملے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کی وجہ سے عوام اور خواص میں پیدا ہو گئی تھی۔ اور یہی بے اطمینانی اُن کے خلاف سازش کرنے والے فتنہ پرداز گروہ کے لئے مددگار بن گئی « (خلافت و ملوکیت ص ۳۵۶)

اس طرح مولانا نے صاف صاف دوسری ملتوں (خدا اور شیطان) کی نفی کرتے ہوئے تمام نتائج کی ذمہ داری کو صرف ایک ہی علت (حضرت عثمانؓ کی پالیسی) کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اب خود مولانا کے بیان کردہ قاعدہ کلیہ کی روشنی میں اس کے سوا اور چارہ ہی کیا ہے کہ اُن کی اس بنیاد کی تردید کر دی جائے جس پر انھوں نے ملوکیت کے تمام شر کی عمارت کھڑی کی ہے۔ دراصل دیکھا جائے تو جس دو علتوں کی مولانا نے نفی کی ہے تمام نتائج میں اُنھی کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ ذیل کی سطروں سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔

اگر ہم شہادتِ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اُن کے بعد کے بڑے بڑے اہم واقعات متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں نظر میں رکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو بھی حالات رونما ہوئے وہ عین مشیتِ الہی کے تحت ہوئے۔ کیونکہ پیشین گوئیوں کا صاف مطلب یہی ہے کہ وہ عین منشا الہی ہیں اور اُن کو پیش آنا ہی تھا۔ اس لئے عوام کے لئے یہی دلیل کافی ہے کہ زبانِ رسالت نے جو جو پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی۔ وہ آج تک جوں کی توں صحیح ثابت ہوتی آئی ہیں۔ حالانکہ ان کے تدارک کیلئے ہر ممکن کوششیں کی گئی تھیں اور آج بھی کی جا رہی ہے۔ یہ چیز انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ جس واقعہ کا ظہور پذیر ہونا مقدر ہو چکا ہے اُسے وہ روک سکے۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ آدم برسرِ مطلب۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق کئی پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں مثلاً ایک بار آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

سے اس طرح فرمایا تھا کہ "اللہ تم کو ایک خلعت عطا کرے گا۔ اور کچھ لوگ وہ خلعت تم سے چھین لینا چاہیں گے لیکن تم ہرگز ایسا ہونے نہ دینا یہاں تک کہ مجھ سے آلو۔" باغیوں کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے خود سیدنا حضرت عثمان رضی عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ ایک دفعہ آنحضرتؐ حرا پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ بلنے لگا۔ آپ نے پہاڑ کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر فرمایا "اے حرا! کھڑ جا کہ تیری پیٹھ پر اس دقت ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔" اور اُس دقت حضرت عثمان رضی عنہ کے ساتھ تھے۔ (خلفائے راشدین، از مولوی معین الدین صاحب ندوی ص ۲۳۲)

جنگِ جمل سے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیشین گوئیاں ارشاد فرمائی تھیں۔ مثلاً حضرت زبیر رضی عنہ سے فرمایا تھا کہ "تم علی رضی عنہ سے ناحق لڑو گے،" (تاریخ اسلام از منہج شوکت علی ج ۱ ص ۳۲۲) اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ "میری ایک بیوی جب ناحق پر ہوگی تو حواب کے کتے اُس پر بھونکیں گے۔ تم اُن میں سے نہ ہونا۔" (ایضاً ص ۳۲۴) جنگِ صفین سے متعلق صریح اشارہ اُس پیشین گوئی میں ملتا ہے، جو مولانا مودودی نے خود بھی نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارؓ کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ "تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا،" (خلافت و ملکیت ص ۱۲) خلافت کے خاتمے اور بادشاہت کے آغاز سے متعلق بھی رسول اللہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ "میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی پھر بادشاہی ہوگی۔" (ایضاً ص ۱۳) یہ تمام پیشین گوئیاں جوں کی توں پیش آئیں۔ حالانکہ ان کے تدارک کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ایسی صورت میں اُس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ مشیتِ الہی تھی۔ پہلے سے لکھی ہوئی چیز تھی۔

کوئی مصیبت زمین میں یا تمہارے اپنے نفوس میں نہیں پہنچتی مگر یہ کہ وہ ایک نشتے میں لکھی ہوئی ہوتی ہے قبل اس کے کہ ہم اُسے ظہور میں لائیں۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا.
(حدید ۲۲)

باغیوں کے طرزِ عمل نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا۔

فکرِ سلیم سے کام لیا جائے تو یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمانؓ کی پالیسی نے نہیں بلکہ باغیوں کے طرزِ عمل نے خلافت کو ملوکیت میں بدلا اور یہ کہ حضرت عثمان رضی غلطی پر نہیں تھے بلکہ کئی پہلوؤں سے یہ سراسر باغیوں کی غلطی تھی، جس نے ایسی خطرناک صورت اختیار کر لی۔

(۱) باغیوں نے اپنے ادلی الامر کی اطاعت نہیں کی تھی حالانکہ ادلی الامر کی اطاعت

فرض ہے۔

یا ایہا الذین امنوا طیعوا اللہ
وَاطیعُوا الرَّسُولَ وَادِی
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو
اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور ان لوگوں
الامر منکم (النساء، ۵۹) کی جو تم میں سے ادلی الامر ہوں۔

رسول اللہؐ کا ارشاد ہے: ”ایک مسلمان پر اپنے امیر کی سب سے اطاعت فرض ہے خواہ اس کا حکم اُسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقتیکہ اُسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے اور جب معصیت کا حکم دیا جائے تو بچھ کوئی سب سے اطاعت نہیں (خلافت و ملوکیت) چونکہ حضرت عثمان رضی نے کوئی بھی کام قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہیں کیا تھا۔ اس لئے ان کی اطاعت بلا شک و شبہ فرض تھی۔ لیکن باغیوں نے ان کی اطاعت نہیں کی۔ اور امیر المؤمنین کی اسی نافرمانی نے آگے ہونے والے تمام فتنہ فساد اور خون خرابوں کی بنیاد ڈالی۔ جیسا کہ آگے کی سطروں سے واضح طور پر ثابت ہو جائے گا۔

(۲) خود سیدنا حضرت عثمان رضی نے ہر طرح سے باغیوں کو مطمئن کرنے

کی بلیغ کوشش فرمائی تھی۔ جس مؤثر اور دلنشین انداز میں حضرت عثمان رضی نے

باغیوں کو فہمائش کی تھی اگر ان میں ذرا بھی خوفِ خدا اور پاسِ رسول ہوتا تو وہ اپنی ریشہ دوانیوں سے باز آجاتے، مثال کے طور پر یہ تحریریں ملاحظہ فرمائیں:

”کاشانہ خلافت کا محاصرہ کرنے والے باغیوں کو متعدد دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی، ان کے سامنے مؤثر تقریریں کیں۔

حضرت ابی بن کعبؓ نے تقریر کی، مگر لوگوں پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چھت کے اوپر سے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ مسجد

تنگ تھی، آپ نے فرمایا کون اس زمین کو خرید کر وقف کرے گا؟ اس صلے میں اُس کو اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی۔ تو میں نے آپ کے حکم

کی تعمیل کی۔ کیا اسی مسجد میں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے؟ تم کو خدا کی

قسم دیتا ہوں، تاؤ کیا تم جانتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں رومہ کے سوا سیٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا۔

آپ نے فرمایا کہ اس کو کون خرید کر عام مسلمانوں پر وقف کرتا ہے؟ اور اس

سے بہتر اس کو جنت میں ملے گا۔ تو میں نے ہی اُس کی تعمیل کی۔ تو کیا اس

کے پانی سے مجھے محروم کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ عسرت کے لشکر

کو میں نے ہی ساز و سامان سے آراستہ کیا تھا؟ سب نے جواب دیا تھا۔

”خداوند ایہ سچ ہے، یہ سب باتیں سچ ہیں، مگر سن کر لوگوں پر اس کا

اثر نہ ہوا۔

آخر میں باغی یہ دیکھ کر کہ حج کا موسم چند روز میں ختم ہو جائے گا، اور

اس کے ختم ہوتے ہی لوگ مدینہ کا رخ کریں گے پھر ہاتھ سے موقع نکل

جائے گا۔ آپ نے قتل کے مشورے کرنے لگے جس کو خود حضرت عثمان رضی

نے اپنے کانوں سے سنا اور مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو! آخر کس جرم پر میرے خون کے پیاسے ہو؟ اسلامی شریعت میں کسی کے قتل کی صرف تین ہی صورتیں ہیں، یا اُس نے بدکاری کی ہو تو اُس کو سنگسار کیا جائے یا اسلحہ بالارادہ کسی کو قتل کیا ہو تو وہ قصاص میں مارا جائے گا، یا وہ مرتد ہو گیا ہو تو قتل کیا جائے گا۔ میں نے نہ تو جاہلیت میں اور نہ اسلام میں بدکاری کی، نہ کسی کو قتل کیا اور نہ اسلام کے بعد مرتد ہوا، اب بھی گلا ہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں لیکن باغیوں پر ان میں سے کوئی تفریق کر گزرتی ہوئی (ظلمتِ ارشدین ص ۳۷)

یہ تفریق بلاشبہ ایسی ہیں کہ ہر قلمبند کو مطمئن کرنے کیلئے کافی ہیں۔ لیکن اسکے باوجود وہ شیطانی گروہ مطمئن نہ ہوا اور اُس نے حضرت عثمانؓ جیسے پیکرِ علم و بردباری کو شہید کر دیا۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ درحقیقت فاش غلطی کس کی تھی؟ اگر باغی حضرت عثمانؓ کو شہید نہ کرتے تو صرف اُن کی ازباز پر درجی والی پالیسی کی وجہ سے خلافت کو ملوکیت میں بدلنے کا بہانہ نہیں ملتا۔ کیوں کہ اُس وقت ان کی اس پالیسی سے غیر مطمئن ہونے کے باوجود عام مسلمان بہر حال اپنے امیر کے ساتھ تھے یہی بات مولانا مودودی نے بھی لکھی ہے:

”اُن کی پالیسی کے اُس خاص پہلو سے غیر مطمئن ہونے کے باوجود عام مسلمان پوری مملکت میں کسی جگہ بھی اُن کے خلاف بغاوت کا خیال تک دل میں لانے کیلئے تیار نہ تھے۔ ایک مرتبہ مصر میں اُن کے گورنر سعید بن العاص کے طرزِ عمل سے ناراض ہو کر کچھ لوگوں نے بغاوت برپا کرنے کی کوشش بھی کی تو غلام نے اُن کا ساتھ نہ دیا۔ اور حضرت عثمانؓ کی نظر سے جب ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں کو بیعت کی تجویز کیلئے پکارا تو لوگ بغاوت کے علمبرداروں کو چھوڑ کر بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مختصر سا گروہ اُن کے خلاف شورش برپا کرنے اُٹھا اُس نے بغاوت کی دعوت عام دینے کے بجائے سازش کا راستہ اختیار کیا“ (خلافت و ملوکیت ص ۱۵۸)

اگر باغی حضرت عثمانؓ کے خلاف سازشیں نہ کرتے اور انھیں بے رحمی سے قتل نہ کرتے بلکہ انکی تقریروں سے مطمئن ہو کر اپنی راہ لیتے تو کیا اس بات میں کسی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ خلافت بدستور جاری رہتی؟ نہ خونِ عثمان کے قصاص کیلئے جنگِ جمل چھڑتی نہ حضرت معاویہؓ سے جنگِ صفین کی نوبت آتی۔ اور جب یہ سب کچھ نہ ہوتا تو خلافت کے ملکیت میں بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ حضرت عثمانؓ غنیؓ کی وفات کے بعد حسب معمول صلاح و مشورہ سے خلیفہ کا انتخاب کر لیتے اور نظامِ حکومت بدستور جاری رہتا۔

اگر یہاں کوئی اعتراض کرے کہ باغی حضرت علیؓ رضہ کے سمجھانے پر واپس چلے گئے تھے لیکن مردان کے اشتعال انگیز خط نے ان کو دوبارہ انتقام پر آمادہ کیا پھر بھی حضرت عثمانؓ نے مردان کو معزول نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا۔ اس لئے یہ تو حضرت عثمانؓ کی کھلی ہوئی غلطی تھی۔ لیکن ذرا غور سے کام لیا جائے تو یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ یہاں بھی باغی ہی غلطی پر تھے نہ کہ حضرت عثمانؓ۔ مردان نے بلاشبہ زیادتی کی تھی کہ حضرت عثمانؓ کے علم میں لائے بغیر ایک اشتعال انگیز خط لکھ دیا تھا۔

اگر حضرت عثمانؓ اس کی اس زیادتی پر سزا دیتے تو یہ بھی عین قرآن حکیم کے مطابق تھا۔ اور اگر سزا نہ دی بلکہ اُس کی حرکت پر صبر نہ مایا تو یہ بھی عین قرآن حکیم کے مطابق تھا۔

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ اَوْ عَاقِبْتُمْ لَهَا عَاقِبَتُمْ
 وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ لَهَا عَاقِبَتُمْ
 ادر اگر بدلہ لو تو اتنا ہی لا جتنا تمہیں ستایا گیا
 ہے۔ ادر اگر صبر کرو تو وہ بہتر ہے صبر کرنے
 لِلصَّابِرِينَ۔ (النمل: ۱۲۶) دالوں کے لئے۔

اسی لئے قرآنی تعلیمات کے محاذ، آشنا جماعت صحابہ نے اس بار بھی حضرت عثمانؓ کا ساتھ دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی باغیوں نے صحابہ کرام کی جماعت کا ساتھ نہ دیا۔ بلکہ حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کو بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ جس جماعت نے صحابہ کرام کی جماعت کا ساتھ نہ دیا ان کے طریق پر نہ چلی وہ جماعت ہی دراصل غلطی پر ہے۔

ناحق پر ہے کیونکہ رسول اللہ نے اسی جماعت کو حق پر ہونے کی اور جنت کی بشارت دی جو آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریق پر ہوگی۔ اس لئے اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ باغی ہی غلطی پر تھے نہ کہ حضرت عثمانؓ۔

اگر باغی اپنے امیر حضرت عثمان کی اطاعت کرتے جو کہ ان کا فرض تھا اور آپ کو قتل نہ کرتے جو کہ حرام تھا تو خون عثمان کے قصاص کیلئے نہ جنگ جمل پھرتی نہ حضرت امیر معاویہ سے جنگ صفین کی نوبت آتی نہ تکبیم کا مسئلہ پیش آتا۔ نہ حضرت علی شہید کئے جاتے۔ نہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں پوری مملکت اسلامی کی باگ ڈور آتی اور نہ بیزید کی دلی عہدی سے ملوکیت کا نظام باقاعدہ جاری ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ سارے فساد کی جڑ باغیوں کا نافرمانی اور ان کے ہاتھوں حضرت عثمان جیسے بے خطا انسان کا ظالمانہ اور مہیمانہ قتل تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب الفتن میں اس کا اشارہ ہے کہ جو خون آشام تلوار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بے نیام ہوگی وہ قیامت تک بے نیام رہے گی اور فتنہ و فساد کا جو دروازہ کھلے گا وہ حشر تک کھلا رہے گا۔ (بخاری حلفائے راشدین ص ۲۳۵)

اس اصولی بحث کے بعد چندا در نکات کی تشریح کرنے کو جی چاہتا ہے۔
۱۔ ایک روایت کے مطابق اگر کوئی شخص کوئی برائی ایجاد کرتا ہے تو اس برائی کرنے کا گناہ تو اس پر آتا ہی ہے لیکن اس برائی کے ارتکاب میں جتنے بھی لوگ ملوث ہونگے تمام کے مجموعی گناہوں کا وبال بھی اسی ایجاد کرنے والے کے سر پر ہوگا۔ اس طرح گویا برائی کا موجب عذاب کا اتھاہ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔

مولانا مودودی نے جلیسا کہ ان کی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عثمانؓ کی اقربا، نوازی والی پالیسی کو ہی ملوکیت کے تمام شرور کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اس طرح گویا کیت آجانے پر جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے، جتنا بھی ناحق خون خرابہ ہوا، حدودا ہند رڑے گئے، شریعت کی حدیں پھلانگی گئیں، عورتوں کی عصمت درسی کی گئی،

تمام گناہوں کا وبال حضرت عثمانؓ پر آجاتا ہے۔ کیونکہ نہ وہ ایسی پالیسی اپناتے اور نہ یہ سب خرابیاں پیدا ہوتیں۔ اس طرح مولانا مولانا مودودی نے ایک ایسی سموت اور گھنڈائی بات اُس صحابی کی طرف منسوب کر دی ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ ارباب عقل ذرا انصاف سے فیصلہ کریں کہ ملوکیت کی تمام برائیوں کو ایک جلیل القدر صحابی سے منسوب کر دینا جس کی زندگی میں بلاشبہ خیر اور نیکی کا پہلو غالب تھا کیا عقل انصاف یا دین و شریعت کے تقاضے کے مطابق ہے؟

مولانا مودودی نے تمام جلیل القدر صحابہ مثلاً حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عمرؓ بن العاصؓ، حضرت ابو موسیٰؓ اشعریؓ وغیرہ کی غلطیاں طشت ازبام کی ہیں یہاں تک کہ اُمت کی ماں حضرت عائشہؓ کو بھی نہیں بخشا ہے۔ حالانکہ مولانا خود اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ ان صحابہ کی زندگیوں میں خیر کا پہلو غالب تھا۔ وہ اس بات کے بھی معترف ہیں کہ اسلاف کی خوبیوں کو ہی مثال بنا نا چاہئے اور کز در یوں کے صرف نظر کرنا چاہئے۔ اُن کے نزدیک یہی طرز عمل پوری قوم کے لئے مفید ہے۔ چنانچہ "سیارہ" کے "اقبال نمبر" مئی ۱۹۶۳ء کے لئے انھوں نے جو انٹرویو دیا تھا اُس میں انہی خیالات کا اظہار کیا تھا۔ (ملاحظہ ہو "شخصیات" ص ۲۲۹)

لیکن کس قدر افسوس کی بات! سیکہ وہ خود اپنا معیار اور کسوٹی پر قرار نہ رکھ سکے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ایسی کڑی تنقید کی کہ خدا کی پناہ۔ کیا عقل انصاف کا یہی تقاضہ ہے کہ خیر سے لبریز زندگی میں اگر دو چار کمزوریاں نظر آجائیں تو انہیں اتنا اچھلا جائے اتنا پھیلا یا جائے کہ تمام خیر چھپ جائے۔ ۳۔ شریعت بھی اس تنقید کو روا نہیں رکھتی۔ چنانچہ تاکید ہے کہ اپنے مُردوں کو بھلائی کے ساتھ یاد کرو۔ کہا گیا ہے کہ تم دوسروں کی عیب پوشی کرو گے تو خدا تمہاری عیب پوشی کریگا۔ لیکن اس زمانِ نبوی کو نظر انداز کر کے مولانا مودودی نے صحابہ کرام کی غلطیوں کو ڈنکے کی چوٹ پر طشت ازبام کیا۔ انکے اس رویہ کو کسی طرح مناسب نہیں کہا سکتا۔

مَطْبُوعَاتُ جَدِيدَاهُ

تعارف و تبصرہ کے لئے کتابکی دو نسخے ضروری ہیں۔

(۱) نام کتاب: فیض المنعم شرح اردو مقدمہ مسلم۔
تشریح و ترتیب: مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند
ضمانت: ۱۷۶ صفحات، سائز متوسط، کتابت و طباعت معیاری، کاغذ عمدہ،
دیدہ زیب ٹائٹل، ناشر مکتبہ حجاز دیوبند۔ قیمت بیسٹ روپے۔
مولانا سعید احمد پالن پوری صاحب کثرت مطالعہ اور وسعت معلومات میں
اپنے ہم عصر علماء میں امتیازی شان کے مالک ہیں۔ موصوف ایک کامیاب مدرس
ہونے کے ساتھ بہترین مصنف بھی ہیں۔ اب تک ایک درجن سے زائد کتابیں تصنیف
کر چکے ہیں جو شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب فیض المنعم مولانا کی
جدید تالیف ہے۔

اہل علم بالخصوص حدیث پاک سے شغف رکھنے والوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ
امیر المؤمنین فی الحدیث الامام مسلم بن الحجاج القشیری المتوفی ۲۶۱ھ کا مقدمہ مسلم
اپنی گوناگوں خصوصیات اور گرانقدر معلومات کی بناء پر ہر دور کے علماء و محدثین کی
توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اور بہت سے محقق اور صاحب نظر علماء نے اس کی توضیح و تشریح
کی خدمت انجام دی ہے جس کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ ”فیض المنعم“ بھی اسی سلسلہ
کی ایک زریں کرٹی ہے۔

یہ شرح اگرچہ طلبہ حدیث کی استعداد و صلاحیت کو سامنے رکھ کر مرتب کی گئی ہے
مگر اپنی افادیت کے لحاظ سے علماء و فضلاء کیلئے بھی ایک خاصے کی چیز ہے۔ کتابکی

خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے خود مؤلف موصوف رقمطراز ہیں :-

” میں نے شرح لکھتے وقت اس بات کا التزام کیا ہے کہ بات صرف کتاب کی حد تک قوت رکھی جائے۔ دیگر مفید مضامین سے تعرض نہ کیا جائے۔ اور عالم طریق یعنی عنادین کا اضافہ نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس سے کتاب سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز عبارت کا حل تھی جس کیلئے عبارت کی تحلیل و ترکیب ضروری تھی چنانچہ شرح اس طرح مرتب کی گئی ہے کہ پہلے عنوان نام لکھا گیا ہے عنوان کے تحت اپنے الفاظ میں امام مسلم کا مدنی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر امام مسلم کی عبارت لکھی گئی ہے اسکے بعد درسی ترجمہ ہے۔ پھر غلّ لغات اور آخر میں ترکیب دی گئی ہے۔“

اصل شرح سے پہلے آٹھ صفحات پر مشتمل مؤلف ہی کے قلم سے ایک نہایت دقیق و جامع مقدمہ ہے جس میں امام مسلم، صحیح مسلم اور مقدمہ مسلم سے متعلق ضروری اور اہم معلومات کو بڑے اچھے انداز سے جمع کر دیا گیا ہے۔ بہر حال ”فیض المنعم شرح مقدمہ مسلم“ اپنی حسن ترتیب، مفید مضامین اور دیگر خصوصیات کی بنا پر مقدمہ مسلم کی اب تک لکھی گئی اردو مشروحوں میں سب پر فوقیت رکھتی ہے۔ اسلئے بجا طور پر یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ طالبانِ حدیث اس خوانِ نعمت سے پورا پورا استفادہ کریں گے۔

(۲) نام کتاب :- حیاتِ پاک (برزخی) رحمۃ اللعالمین

مرتبہ :- حافظ نذیر احمد نقشبندی مجددی۔ ضخامت ۱۱۷ صفحات، سائز خرد کتابت و طباعت اعلیٰ، کاغذ نہایت عمدہ، مجلد مع ریگزمین کور، ناشر :- انجمن نصرۃ القرآن مدنی ملکہ گوجرانوالہ پاکستان۔ قیمت درج نہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیاتِ بعد از وفات کا عقیدہ نصوصِ شرعیہ اور اجماعِ اُمت سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو وہ کیفیتِ حیاتِ متعلق ہے نفسِ حیات پر پوری اُمت متفق ہے۔ آثارِ صحابہ، اقوالِ تابعین اور ائمہ متقدمین کے مسلک پر لکھی گئی کتابوں کی تصدیقات سے واضح ہوتا ہے کہ حضراتِ انبیاء کی یہ حیات اپنے اپنے اجسامِ عنصریہ کے ساتھ ہے۔ بعد از وفات روح اور جسم عنصری کے اسی ربط و تعلق کی

بناد پرانے اموال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اسی ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے اور طہانکے اجسام کو کھانا نہیں کرتی۔ چنانچہ جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرات انبیاء کرام و فاطمہ کے بعد روح و جسم عنقریب کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جمہور کے اسی عقیدہ کی تائید و تصویب میں یہ مبارک رسالہ مرتب کیا ہے۔ بقامت کہتر و بقیبت بہتر کا بہترین مصداق ہے۔ مؤلف موصوفے دلائل و شواہد سے اس مسئلہ کو اس طرح منطوق و مبرہن کر دیا ہے کہ اس سلسلے میں کسی رد و قدح کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی ہے۔ طبقہ اہل سنت والجماعت بالخصوص علمائے دیوبند کی جانب سے حافظ نذیر صاحب اس کامیاب رسالہ کی ترتیب پر مستحق مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبولیت کے لوازمے اور اُمت کو اس سے استفادہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔

(۳) نام کتاب۔ آداب اذان و اقامت

مؤلف: مولانا محمد امین صاحب پالنپوری استاذ دارالعلوم دیوبند۔ ضخامت: ۶۰ صفحات۔ ساز: متوسط، کتابت بہتر، طباعت آفسیٹ، کاغذ درمیانی، ناسٹر گجرات بکڈ پو محمد قلعہ دیوبند۔ قیمت: درج نہیں۔

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کتاب کا موضوع اذان و اقامت کے مسائل و فضائل ہیں۔ کتاب کے مرکزی عنوانات حسب ذیل ہیں: اذان و اقامت کی تاریخ، اذان و اقامت کے احکام، مؤذن کے آداب احکام، اجابت اذان و اقامت، اذان و اقامت کے دیگر مواقع، اذان و اقامت سے متعلق بدعات و رسوم، چند ضروری مسائل، ان جلی اور مرکزی عنوانوں کے تحت ایک صد سے زائد ذیلی عنوانات قائم کئے گئے ہیں جس سے کتاب کی افادیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے موضوع پر نہایت مکمل و مفصل ہونے کے ساتھ کوئی بات مستند حوالوں کے بغیر نہیں لکھی گئی ہے۔ اور مختلف فیہ مسائل میں مسلکی جنبہ داری کے بجائے اعتدال پسندی کا رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ پڑھے لکھے دیندار حلقوں میں یہ کتاب پسندیدگی کی نظر سے دیکھی جائے گی۔

علماء عظام اور طلبہ کرام کی سہولت کیلئے ہندوستان میں سب سے پہلی بار بنگلہ اسلامک ایڈمیٹیو کمیٹی نے ایک عظیم پیش کش اشاعت الاسلام اسکیم علماء اور طلبہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ”بنگلہ اسلامک ایڈمیٹیو“ کی جانب سے مذکور اسکیم کے تحت گرانقدر اور نایاب کتابیں تھوک قیمت پر دی جا رہی ہیں۔

ضروری وضاحت اور ضوابط:- جو حضرات ایڈمیٹیو کی جانب سے شائع کردہ کتابیں رعایتاً قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈمیٹیو کی جانب سے فراہم کردہ فارم یا فارم دستیاب ہونے کی صورت میں پسندیدہ کتابوں کے نام کے ساتھ اپنے پتے جلی تروف میں ذیل کے پتے پر لکھ بھیجیں اور ایڈمیٹیو کے باضابطہ ممبر بنیں۔

بنگلہ اسلامک ایڈمیٹیو، مدنی مسجد، دیوبند، ۲۳۷۵۵۳ یو پی

ایڈمیٹیو کی جانب سے شائع شدہ کتابیں جو ۵۰٪ کمیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔		
(۱) مرقاة شرح مشکوٰۃ، عمدہ جلد سنہری ڈائی	۸۰۰٪	۱۱ جلدوں میں
(۲) معارف السنن شرح ترمذی، عمدہ جلد سنہری ڈائی	۳۵۰٪	۶ جلدوں میں
(۳) المنجد (عربی اردو) عمدہ جلد سنہری ڈائی	۱۲۰٪	
(۴) درس ترمذی شرح ترمذی عمدہ جلد سنہری ڈائی	۱۰۰٪	۲ جلدوں میں
(۵) تنظیم الاثنات شرح مشکوٰۃ عمدہ جلد سنہری ڈائی	۱۲۰٪	۲ جلدوں میں
(۶) تاریخ اسلام، اکبر خاں، عمدہ جلد سنہری ڈائی	۱۳۰٪	۳ جلدوں میں
(۷) سیرۃ المصطفیٰ عمدہ جلد سنہری ڈائی	۱۱۰٪	۲ جلدوں میں
(۸) صحیح السیر عمدہ جلد سنہری ڈائی	۵۵٪	
(۹) خصائل نبوی عمدہ جلد سنہری ڈائی	۳۰٪	
(۱۰) ہدایۃ المعتزلی شرح میبذئی	۳۰٪	

آئندہ شائع کیا نیوالی کتابیں جو ممبر بننے پر ۵۰٪ سے زائد کمیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

(۱) فتح الملہم شرح مسلم	(۲) عین الہدایہ شرح ہدایہ
(۳) فتاویٰ کشامی	(۴) الاتقان فی علوم القرآن (اردو)
(۵) معارف القرآن (اردو)	(۶) مشکوٰۃ شریف
(۷) جلالین شریف	(۸) ہدایہ اولین و آخرین

نوٹ:- بذریعہ ڈاک کتابیں منگوانے والے حضرات اصل قیمت کی دس فیصد رقم پیشگی روانہ فرمائیں۔

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

دیوبند

ماہ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۸۸ء

سالانہ - ۴۰/- روپے

جلد ۷۳

فی شمارہ - ۴/- روپے

شکرات

شمارہ ۱۱

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب دارالعلوم دیوبند

میں سے مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

175/-

80/-

60/-

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا وغیرہ

پاکستان سے

بنگلہ دیش سے

(ہندوستانی)

یہ شرح نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زر تعاون ختم ہو گیا ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ	نگارش نگار	نگارش	نمبر نمبر
۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	حشر آغاز	۱
۷	مولانا نسیم احمد منطوق پوری	ایک مجلس میں تین طلاق کا شرعی حکم	۲ ✓
۱۷	حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی	مبادلہ کا جواب	۳ ✓
۳۲	مولانا امام عادل معین مدرس دارالعلوم	معارف قاسمیہ	۴ ✓
۴۴	ادارہ	وفیات	۵

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گذارش

۱۔ ہندوستانی خریداروں سے ضروری گذارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پا کر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں۔

۲۔ پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۸۰/- روپے مولانا عبدالستار صاحب ہمتیہ جامعہ عربیہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان، پاکستان، کو بھیجیں۔

۳۔ خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام

منیجر

مولانا حبیب الرحمن قادری

حرف آغاز

دسویں صدی ہجری کے آخر اور گیارہویں صدی ہجری کے شروع کا زمانہ ہندوستان میں اسلام اور حامیان اسلام کے لئے انتہائی نازک شمار کیا جاتا ہے جبکہ مغل تاجدار جلال الدین اکبر (۹۶۳ - ۱۰۱۴) نے شہنشاہیت کی ترنگ اور عقلیت کے نشہ میں عقل و ہوش سے بے نیاز ہو کر "دین اسلام کے متوازی" "دین الہیہ" کے نام سے ایک جدید مذہب کی تحریک چلائی۔

دربار اکبری سے منسلک ایک ثقہ عام اور ستند مورخ "ملا عبدالقادر بدایونی" اس جدید مذہب کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں "اکبر کا حال یہ تھا کہ جب اس کے سامنے کسی معاملہ سے متعلق شرعی ثبوت پیش کئے جاتے تو برہم ہو کر یہ کہتا تھا کہ یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں مجھ سے تو عقل و حکمت ہی کی باتیں بیان اور دریافت کی جائیں (منتخب تواریخ ص ۳۵) اس عقلیت پرستی کے دور میں عام طور پر یہ بات مشہور کر دی گئی تھی کہ دین کا مدار عقل پر ہے نقل پر نہیں" (دم ملا ص ۲۱۱) مورخ بدایونی نے اس سے بھی خطرناک روش کی اطلاع دی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بر خود غلط مجتہد اولیام وحی الہی کو محال قرار دیتا، غیب اور عالم غیب سے متعلق ارشادات نبوی صلی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی بڑا تکذیب کرتا اور فرشتوں، جنات، معجزات، بعث بعد الموت، حساب کتاب اور ثواب و عذاب کا کھلے لفظوں انکار کرتا تھا (ص ۲۶۳) اس الحاد و زندہ میں صرف اکبر ہی نہیں گرفتار تھا بلکہ اسکے ارد گرد رہنے والوں میں سے اکثر لوگوں کا حال یہی تھا، معجزات نبوی کے ساتھ استہزاء کی کیفیت کو ملا بدایونی نے یوں بیان کیا ہے کہ "بھرے دربار میں ایک

پیر پر کھڑے ہو کر معراج رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ جب میں اپنا دوسرا پیر اٹھا کر کھڑا نہیں رہ سکتا تو راتوں رات ایک شخص آسمان سے اوپر کیسے پہنچ گیا پھر خدا سے باتیں بھی کیں اور جب واپس ہوا تو بستر تک گرم تھا، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مذاق داستہزاء کا یہی معاملہ شق القمر اور دیگر معجزات کے ساتھ بھی تھا (۲۱۷) ابر کے اس سطحی طریق استدلال سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدعیان عقل کی عقل و فہم کو کس طرح زائل فرادیتے ہیں۔

ائمہ دین اور مجتہدین اسلام کی توہین و تحقیر برسر عام کی جاتی تھی اور انھیں فقیہ کو رجعت پسند، رفتار زانہ سے ناواقف، خشک ملا اور متعصب جیسے اہانت آمیز الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا، دربار اکبری کا ممتاز محقق، دین الہیہ کا مرتب ابو الفضل فقہار کرام کے فیصلوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا کرتا تھا کہ ان مٹھائی فروخت کرنے والوں، جو تانگانے والوں اور چمڑا فروشوں کی بات کیسے مان لوں (منہ) یہ ائمہ فقہ شمس الدین عبد العزیز بن احمد الحلوانی متوفی ۷۹۵ھ اور شیخ احمد بن عمر خضانی متوفی ۸۶۱ھ کی نسبتوں کی طرف تعریض ہے)

دین اسلام کی بیج کنی کی ان عملی کوششوں کے ساتھ علمی طور پر اسلامی عقائد و اعمال کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی غرض سے آج کل کی اصطلاح میں اسلام کا آزاد سائنٹفک مطالعہ کے لئے قانون ساز کونسل قائم کی گئیں اس کمیٹی میں اسلامی عقائد و مسلمات کے متعلق عقل کی روشنی میں فیصلے کئے جاتے اور اسلامی معتقدات کا مذاق اڑایا جاتا اگر کسی ممبر کی ایمانی غیرت بیدار ہو جاتی اور وہ ان فیصلوں پر اختلافی نوٹ لکھنا چاہتا تو اسے روک دیا جاتا تھا (۲۱۷)۔

غرضیکہ ایک عظیم تحریک تھی جو ایک مطلق العنان خود سربادشاہ کی سرپرستی میں دین اسلام کے خلاف چلائی جا رہی تھی، اور مظلوم اسلام انتہائی کس پرسی کے ساتھ اس کی مخالفانہ اور معاندانہ یورشوں کو برداشت کر رہا تھا، لیکن وہ اسلام جو دنیا میں سر بلندی

کے لئے برپا کیا گیا تھا آخر تک اس کس میرسی اور بیچارگی کی حالت میں رہتا، ~~جدا~~ الف ثانی کے، اس محرف اعظم کی دین اسلام میں تحریفات دیکھ کر، سرمنہ میں آباد خانوادہ فاروقی کے ایک فرزند رشید شیخ احمد فاروقی کی رگ فاروقیت پھر تک اٹھی اور وہ اپنی تمام تر بے سرو سامانی کے باوجود برصغیر کی اس سب سے بڑی طاقت سے ٹکرا گئے ابتدا میں اگرچہ چندے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں لیکن آخر میں دنیا نے دیکھ لیا کہ محرف الف ثانی کے مقابلہ میں فتح و کامرانی مجدد الف ثانی ہی کے حصہ میں آئی اور جس گھر سے اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ دینے کی تحریک چلی تھی اسی گھر میں اورنگ زیب عالمگیر جیسا اسلام دوست اور شاہی میں فقیری اداؤں کا رمز شناس بادشاہ پیدا ہوا جس نے اسلامی حمیت کا قابل ستائش مظاہرہ کرتے ہوئے بباگ دہل اعلان کیا کہ "جدا کفر بود"۔

مجدد الف ثانی بھی مخلصانہ جدوجہد سے محرف الف ثانی (اکبر) کا فتنہ اگرچہ اپنی موت آپ مر گیا لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف معاندین اسلام کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے بالخصوص عصر جدید کی ذہنی آوارگی اور فکری تمر دے اس مجرمانہ فکر کو ایک فن بنا دیا ہے اور اظہار رائے کی آزادی کے پردے میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی شخصیتوں پر کھل کر ناز بیا جملے کئے جاتے ہیں، بد قسمتی سے قلم ایسے افراد کے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے جو شائستگی و سلامت روی تو دور کی بات ہے انسانیت کو بھی اہمیت نہیں دیتے یہ ان ناماشیائین ادب و ثقافت کا نام لیکر اپنے قلم کی تیغ سے اسلامی اور انسانی اقدار کو مجروح کرنے ہی کو کمال فن سمجھتے ہیں اس کی تازہ ترین مثال سلمان رشیدی کی بدبختانہ ناول "شیطانی آیات" ہے جو اس کی فکری ضلالت اور ذہنی شیطنت کا ایک شاہکار ہے، یہ بدبخت اور ننگ خاندان پیدا تو مسلمان گھرنے میں ہوا لیکن اس کی تعلیم و تربیت یورپ میں یہودیوں اور نصرانیوں کے زیر سایہ ہوئی ہے

اور بد قسمتی سے ایک عیسائی عورت سے ازدواجی رشتہ قائم کر لیا جس نے رہی سہی کسر پوری کر دی، اب وہ دین و مذہب، اخلاق و شرافت اور رواداری و سلامت روی کو پس پشت ڈال کر محض روپے کمانے اور دولت جمع کرنے کی ہوس میں اہم اور ممتاز شخصیتوں پر گندے اور گھناؤنے ناول لکھا کرتا ہے اسی ناول و اخلاق سوز سلسلے کی ایک انتہائی خبت آمیز کڑی اس کی تازہ ترین ناول "شیطانی آیات" ہے جس میں اس بد باطن نے عفت مآب اجہات المؤمنین اور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے نازیبا اور گستاخانہ کلمات لکھے ہیں جسے کوئی بھی شریف الطبع انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس لئے اس شیطانی کتاب کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج ایک فطری امر ہے مسلمان عمل میں چاہے کتنا ہی کوتاہ کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے مذہب اور مذہبی شخصیات کے بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی جذباتی واقع ہوا ہے، وہ مال و دولت، جاہ و عزت حتیٰ کہ جان عزیز تک کے زیاں کو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے پیغمبر اور ہادی کے بارے میں ادنیٰ کسر شان کو برداشت نہیں کر سکتا اور پوری دنیا کے سامنے اس کا یہ اعلان ہے کہ

جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے

مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہ و جلال دیں گے

ہمیں حیرت ہے کہ جس ملک میں یہ ناول لکھا گیا ہے اس ملک کے ارباب حکومت نے اس کے شائع کرنے کی اجازت کیسے دیدی کیا دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کا اسے بالکل پاس نہیں ہے، کیا ان کا احساس مردہ ہو گیا ہے، ہمیں خوشی ہے کہ حکومت ہند نے اس ناپاک کتاب پر پابندی عائد کر کے نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کا احترام کیا ہے بلکہ انسانی قدروں کی عزت افزائی کی ہے جس پر وہ بجا طور پر مستحق مبارک باد ہے، لیکن بعض وہ عناصر جنہیں اسلام اور مسلمانوں کے نام سے الہامی ہے جو

(باقی صفحہ پر)

مولانا نسیم احمد مظفر پوری
فاضل دارالعلوم دیوبند

ایک مجلس میں تین طلاق کا شرعی حکم

مذہب اسلام کی جامعیت | دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے جس کی جامعیت کا اعتراف غیر مسلم مورخوں نے بھی کیا ہے، مذہب اسلام میں انسان کی زندگی کے مختلف اور متنوع و متضاد گوشوں پر مکمل ہدایات موجود ہیں، انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ اور گوشہ نہیں ہے جس میں مذہب اسلام کی رہنمائی و ہدایت نہ ملتی ہو، دوسرے مذاہب و ادیان کی طرح اسلام نے اپنے حلقہ بگوشوں کو شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں چھوڑا کہ جس طرح وہ چاہیں خواہشات و اہوار کی تلاطم خیز موجوں سے ٹکراتے رہیں اور حدودِ خداوندی اور محامِ الہی کے تھپیڑوں سے کھیلنے رہیں جیسا کہ آج دنیا کی مہذب و متمدن کہلانے والی قومیں انسانیت کو شرادینے والے افعال و اعمال کا ارتکاب بلا کسی روک ٹوک کے کر رہی ہیں، انسان اپنی زندگی کے کسی موڑ اور مرحلہ میں کسی ایسی الجھن و مشکل میں مبتلا نہیں ہوتا جس میں اسلام نے اس کی دستگیری و رہنمائی نہ کی ہو، عقائد و اعمالِ خلاق و معاملات کے سبھی گوشوں پر حسب ضرورت انسانی روشنی نہ ڈالی ہو، آج دنیا میں کسی ایسے مذہب و ملت کا سراغ نہیں ملتا جو اپنی جامعیت میں اسلام کے ہم پلہ تو کیا اس کا عشرِ عشر بھی ثابت ہو سکے۔

مگر افسوس کہ اس جامع ترین اور اعلیٰ مذہب کو اپنانے اور اپنی زندگی میں اسکے نفاذ سے مسلمان جی چراتے اور شراتے ہیں، جس کا مطلب اس کے سولہ اور کیا ہو سکتا ہے

کہ مغربی تہذیب و تمدن اور یورپ میں اخلاق و عادات کی نحوست نے ان کے دل و دماغ کے درپچوں کو بند اور ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، خواہشات و نفسانیت کی آزادی نے اسلام کے اتباع کی راہیں مسدود کر دی ہیں اس لئے آئے دن اسلام کی نئی تعبیریں اور تشریحیں کی جاتی ہیں اور اسلامی افکار و خیالات اور مذہبی دستور و اساس کو اپنی نیا مارا عقل کا غلام اور رفتارِ زمانہ کے تابع قرار دینے کی بیجا تگ و دو کی جارہی ہے۔

حیات انسانی کے سفر میں ایک مرحلہ نکاح کا بھی آتا ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کھلے کھلے احکام و ہدایات اور اس کی ترغیب پر صریح ارشادات موجود ہیں، کہیں اس پاکیزہ رشتہ کو نصف دین سے تعبیر کیا گیا ہے (مشکوٰۃ ۲۶۴) اور کہیں مستطیع و صاحبِ وسعت کیلئے اس سے اعراض پر سنت سے اعراض کرنے کی سخت وعید سنائی گئی (بخاری ۵۰۴)، اور کہیں لسانِ نبوت سے یہ ارشاد فرمایا گیا: چار چیزیں انبیاء کرام کی پسندیدہ سنتوں میں سے ہیں، حیا کرنا۔ خوشبو لگانا، نکاح کرنا اور مسواک کرنا (الجامع الصغیر ۳۷)

عزیمتیکہ تکمیل انسانیت میں نکاح اور ازدواجی زندگی کو بڑی اہمیت و فضیلت حاصل ہے اور جب نکاح کرنا اور شرعی دائرہ میں رہ کر یہاں بیوی کا گہرا ربط و تعلق رضائے مولیٰ، اتباعِ شریعت اور تکمیل انسانیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے تو اس پاکیزہ رشتہ اور تعلق کو توڑنا بھی اسی انداز کا ناپسندیدہ اور مبغوض امر ہوگا جس قدر کہ وہ محبوب ہے چنانچہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال اور مباح کی ہیں ان میں طلاق سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ایفص الحلال الی اللہ عز و بیل الطلاق (مشکوٰۃ ۲۸۳، ابوداؤد شریف ۲۹۶ مطبوعہ دیوبند) ایک دوسری حدیث میں

یہ الفاظ ہیں عن محارب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احل اللہ شیئاً ابغض من الطلاق (ابوداؤد شریف) دونوں حدیثوں کا مفہوم ایک ہے کہ طلاق سے زیادہ حلال چیزوں میں کوئی چیز عند اللہ مبغوض نہیں ہے الجامع الصغیر ۲۴۲، المستدرک ۱۹۶ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔

ان ارشادات نبوی سے معلوم ہوا کہ طلاق باوجود حلال و جائز ہونے کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت مبغوض ترین چیز ہے، اور بلاوجہ طلاق دینے پر حق تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس عورت نے بلا کسی مجبوری اور ضرورت شرعی کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے، مشکوٰۃ ۲۸۳، الجامع الصغیر ۱۲۶ اس صریح اور صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ بغیر شد مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے اور ایسی عورت کے بارے میں تغلیظاً و تشدیداً فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے چہ جائیکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔

مگر بعض حالات و مجبوریاں ایسی بھی پیش آتی ہیں کہ جن میں انسان ازدواجی عیسیٰ پر لطف زندگی اور نکاح جیسے مضبوط و مستحکم اور باعث سکون رشتہ کو توڑ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات و روابط باعث تسکین ہونے کے بجائے سراپا تکلیف و زحمت بن جاتے ہیں اور اس کی زندگی پریشانیوں اور پیچیدگیوں کے تباہ کن سمندر میں ہچکولے کھانے لگتی ہے، ایسے ناگزیر حالات میں مذہب اسلام نے طلاق کی اجازت رخصت بھی دی ہے، البتہ شریعت نے اس کی قیود و حدود بھی متعین فرمادی ہے، طلوع اسلام سے قبل دور جاہلیت میں سو سو بلکہ ہزار تک طلاقیں دیکر رجوع کرنے کا دستور تھا خذہب اسلام نے اس ناروا طریقہ کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور اس کی ایک حد متعین دی اور بیوی کے مغلظہ ہونے کو تین طلاقوں پر منحصر کر دیا، ارشاد خداوندی ہے۔

الطلاق مرتان، فامساک
بمعروف او تسریع
باحسان الی قولہ تعالیٰ
فان طلقها فلا
تحلل لہ من بعد
حتی تنکح زوجاً
غیرہ (سورہ بقرہ کو ۱۳)

طلاق رجعی ہے دوبار تک، اس کے بعد رکھ
لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا جھلی
طرح سے۔ پھر آگے ارشاد ہے۔
پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری
بار تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس
کے بعد جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے
اسکے سوا (ترجمہ شیخ الہند)

اس کا حاصل یہ ہے کہ دو طلاق دینے تک انسان کو یہ اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو
دستور کے مطابق رجعت کر کے رکھ لے پھر اگر اس نے تیسری طلاق بھی دیدی، تو اب
اُسے رجعت کرنا شرعاً حق حاصل نہیں اور وہ عورت اس کیلئے حلال نہیں ہوگی تا وقتیکہ
وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور خاوند سے نکاح نہ کرے (پھر وہ خاوند فوت ہو جائے یا
اپنی مرضی سے اُسے طلاق دیدے اور عدت گذر جائے، اس حد تک ائمہ مجتہدین اور اکابر
امت متفق ہیں، البتہ طلاق اور اسکے بعد رجعت کی بعض صورتوں میں کچھ اختلافات
بھی ہیں مگر اپنے اس مختصر مضمون میں صرف دو مسئلوں پر گفتگو کی جائے گی، جیسا کہ
تفصیلات سے معلومات ہو جائے گا۔

(۱) اس میں امت کا اختلاف ہے کہ ایک مجلس اور ایک کلمہ سے تین طلاقیں دینا
شرعاً جائز اور مطابق سنت و قرآن ہے یا خلاف سنت اور بدعت و ضلالت ہے؟
بعض ائمہ دین جن میں امام شافعی، امام بخاری، امام بیہقی اور علامہ ابن حزم اندلسی وغیرہم
ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ جس طرح ایک ساتھ دو طلاقیں دینا جائز اور سنت کے
مطابق ہے اسی طرح ایک مجلس اور ایک کلمہ سے تین طلاقیں دینا بھی جائز اور سنت
کے موافق ہے، ان کے علاوہ حضرت امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد

وغیر ہم فرماتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا غیر مستحسن اور مکروہ و بدعت ہے علامہ نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقوں کو جمع کرنا ہمارے ائمہ شوافع کے نزدیک حرام و مکروہ نہیں البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ تین طلاقیں الگ الگ متفرق طور پر دینی چائیں اور امام احمد بن حنبل اور امام ابو ثور بھی اسی کے قائل ہیں اور امام مالک امام اوزاعی، امام ابو حنیفہ اور امام لیث کہتے ہیں کہ اس طرح بیک وقت تین طلاقیں دینا مکروہ اور بدعت ہے (شرح مسلم ۲۶۶) مگر بدعت و مکروہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص بیک وقت ایک مجلس میں ایک کلمہ سے تین طلاقیں دیدے تو ان حضرات کے نزدیک بھی تینوں طلاقیں واقع ہو کر عودت منظر ہو جائے گی اور بغیر حلالہ کے شوہر اول کیلئے حلال نہیں ہوگی، البتہ اس سلسلے میں ایک تیسرا نقطہ نظر بعض حضرات کا یہ ہے کہ سرے سے یہ طلاقیں واقع نہ ہوں گی، کیونکہ اس طرح طلاقیں دینا شرعاً ناپسندیدہ اور بدعت ہے اور جو چیز خلاف سنت ہو اس کا وقوع و نفاذ کیسے؟ رافضیوں کا بھی یہی نظریہ ہے۔

جو حضرات بیک وقت ایک کلمہ سے تین طلاقوں کو جائز اور موافق سنت سمجھتے ہیں وہ اپنے استدلال میں نص قرآنی بھی پیش کرتے ہیں چنانچہ علامہ ابو محمد بن حسرم الظاہری الاندلسی المتوفی ۷۶۲ھ محلی میں لکھتے ہیں

پھر ہم نے ان لوگوں کی جو بیک وقت تین طلاقوں کو بدعت نہیں کہتے بلکہ سنت سمجھتے ہیں یہ دلیل پائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے "سو اگر اس نے اپنی بیوی کو (تیسری) طلاق بھی دیدی تو وہ اس کے لئے حلال نہیں تا وقتیکہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کرے

ثو وجودنا من حجة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة قول اللہ تعالی فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنكح زوجا غيره - فهذا يقع

آیت کریمہ کا یہ مضمون ان تین طلاقوں پر بھی صادق آتا ہے جو اکٹھی ہوں اور ان پر بھی جو متفرق طور پر دی گئی ہوں اور بغیر کسی نص کے اس آیت کو تین اکٹھی طلاقوں کو چھوڑ کر صرف متفرق طلاقوں کے ساتھ خاص کر دینا صحیح نہیں ہے۔

على الثلاث مجموعة
ومفرقة ولا يجوز ان
يخصص بهذه الآية
بعض ذلك دون بعض
بغير نص -

(محلّی ۲۰۶)

علامہ ابن حزم کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح متفرق طور پر تین طلاقیں اس آیت کریمہ کے مفہوم میں داخل ہیں اسی طرح تین اکٹھی طلاقیں بھی اس کے مفہوم میں بلاشبہ داخل ہیں اور جس طرح متفرق طور پر دی گئی تین طلاقوں کے وقوع و نفاذ میں کسی کا اختلاف نہیں اور زنان کے جائز و مطابق سنت ہونے میں کوئی کلام ہے بعینہ اسی طرح دفعہ دی گئی تین طلاقوں کا حکم بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے اور اسکے موافق سنت اور جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

ان حضرات کا دوسرا استدلال حضرت عویمر بن ابیض العجلانی کی حدیث سے ہے کہ جب انھوں نے اپنی بیوی خوار بنت تیس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لعان کیا تھا تو اسکے بعد فرمایا تھا:

حضرت عویمر نے فرمایا: یا رسول اللہ اگر اس کے بعد بھی اس بخور کو اپنے پاس رکوں اور بیوی بنا کر رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹی تہمت باندھی تھی پس انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم صادر فرمایا سے پہلے ہی اس کو تین طلاقیں دے دیں۔

قال عویمر کذبت علیها
یا رسول اللہ ان امسکتها
فطلقها ثلاثا قبل ان
یا مرء النبی صلی اللہ علیہ
وسلم -

(بخاری ۶۹۱/۲ مسلمو ۲۸۹/۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دفعہ تین طلاقیں دینے سے واقع ہو سکتی ہیں کیونکہ حضرت عیمر نے بیک وقت دے دیں اور اس پر آنحضرتؐ نے کوئی انکار نہیں فرمایا اگر ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا ناجائز و حرام ہوتا تو آپ اس پر ہرگز خاموشی اختیار نہ فرماتے بلکہ سختی سے اس سے منع فرماتے۔

اور جو لوگ اسے غیر مستحسن و بدعت قرار دیتے ہیں ان کا استدلال حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں۔

اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا شوقا ايلعب بكتاب الله وانا بين اظھر كوحتي قاهر رجل وقال يا رسول الله الا قتله،
(سنائی ۲۱۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دی ہیں تو آپ غصے میں کھڑے ہوئے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا میری موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھلا جاتا ہے، یہ ارشاد سن کر مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت کیا میں اس شخص کا کام تمام نہ کر دوں۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا پسندیدہ و مستحسن امر نہیں ہے ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس واقعہ پر اس قدر ناراض ہوتے اور نہ یہ ارشاد فرماتے کہ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھیلنا جا رہا ہے، البتہ آپ نے اس نالائقی و خفگی کے باوجود تینوں طلاقوں کو نافذ بھی فرمادیا تھا چنانچہ ابوداؤد شریف میں حضرت سہل بن سعد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں

فطلقها ثلاث تطليقات
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

کہ حضرت عیمر نے آنحضرتؐ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو تین طلاقیں

وسلم نافذہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدیں، اور آپ نے ان کو نافذ
 (ابوداؤد ۳۰۶/۱۷) کر دیا۔

اور جو لوگ عدم وقوع کے قائل ہیں ان کا استدلال عنقوب آئیگا۔

(۲) ایک مجلس کی تین طلاقیں | اس سلسلہ میں بھی امت مسلمہ کا اختلاف ہے کہ ایک مجلس
 اور ایک کلمہ سے جو تین طلاقیں دفعۃً دی جاتی ہیں ان

کا حکم شرعی کیا ہے؟ آیا وہ سب واقع ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ ایک واقع ہوتی ہے یا تین؟،
 اس اختلاف کو صاحب نیل الاوطار علامہ شوکانی المتوفی ۱۲۰۶ھ نے اس طرح بیان کیا ہے
 کہ اس میں چار مذاہب و مسلک ہیں (۱) پہلا مذہب یہ ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہونے لگی
 حضرات ائمہ اربعہ جمہور تابعین اور اکثر صحابہ کرام اور بعض اہل بیت جن میں حضرت علی
 رضی اللہ عنہ، ناصر اور امام یحییٰ وغیرہم کا یہی مسلک یہی ہے، بعض امامیہ کا بھی یہی قول
 ذکر کیا جاتا ہے (۲) دوسرا مذہب یہ ہے کہ یہ طلاقیں سرے سے واقع ہی نہیں ہونگی
 نہ تین اور نہ ایک بلکہ سب رد کر دی جائیں گی کیونکہ اکٹھی تین طلاقیں دینا شرعاً بدعت
 مذموم و حرام ہے، اور ہر بدعت مردود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس
 نے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس پر ہمارا امر اور حکم موجود نہ ہو تو وہ کام اور عمل مردود
 ہے، امامیہ کا یہی مذہب ہے، ان کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہی نہیں ہوتی
 ہیں (۳) تیسرا مذہب یہ ہے کہ ان تین طلاقوں میں سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، شوہر
 کو رجعت کر لینے کا حق ان حضرات کے نزدیک باقی رہے گا، اس قول کو حضرت ابن عباس
 کی طرف منسوب کیا گیا ہے مگر یہ انتساب صحیح نہیں، البتہ متاخرین میں علامہ ابن تیمیہ اور ان
 کے شاگرد درشید ابن تیمیہ اسی نظریے کے حامی اور علمبردار ہیں، موجودہ غیر مقلدین کا
 ابن تیمیہ کی بیرونی میں اسی پر عمل ہے (۴) چوتھا مذہب یہ ہے کہ اگر اس عورت کو سبقت
 تین طلاقیں دی گئی ہوں جس سے علونہ مہبستی کر چکا ہے تو وہ تین ہی تصور اور واقع ہونگی

اور اگر اس سے شوہر نے ہمبستری نہیں کی تو اسکے حق میں تین طلاقیں ایک ہوگی، حضرت ابن عباس کے تلامذہ میں سے ایک گروہ کا یہی قول ہے، اور اسحق بن راہویہ کا بھی یہی مسلک ہے (ذیل الاوطار ۱۵۶/۱۶۷)

علامہ ابن قیم نے زاد المعاد ۵۴۴/۴۴۵ اور اعلام الموقعین ج ۳ ص ۲۴۲ سے ۲۴۴ میں انھیں چاروں مذاہب کو نقل کیا ہے۔

جمہور کا استدلال آیت قرآنی سے | مذاہب کے بیان سے یہ بات بخوبی واضح ہوگی کہ جمہور علماء امت ایک مجلس کی تین

طلاقوں کو تین ہی قرار دیتے ہیں صرف بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان تین طلاقوں سے ایک طلاق رجعی پڑے گی مگر جمہور کے دلائل و براہین کی روشنی میں یہ قول ہبانشور معلوم ہوتا ہے جیسا کہ آئندہ سطور سے معلوم ہو جائے گا

جمہور کا پہلا استدلال قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت ہے

فان طلقها فلا تحل	پس اگر اس نے اس کو اور طلاق دیدی تو اب
له من بعد حتى تنكح زوجاً	وہ عورت اس کیلئے حلال نہیں تا وقتیکہ وہ
غيره، قال الشافعي فالقرآن والله	کسی مرد سے نکاح نہ کرے، حضرت امام شافعی
اعلم يدل على ان من طلق زوجته	فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ قرآن
له دخل بها اولعريد حل بها	کریم کا ظاہر اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جس
ثلاثاً لم تحل له حتى	شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں عام
تنكح زوجاً غيره	اس سے کہ اس نے اس سے ہمبستری کی ہو یا نہ
کتاب الام ۱۶۷	کی ہو تو وہ عورت اس شخص کیلئے حلال نہیں
	تا وقتیکہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے،

اور اس سے پہلے علامہ ابن حزم کی عبارت گذر چکی کہ آیت کریمہ کا یہ مضمون

ان تین طلاقوں پر صادق آتا ہے جو اکٹھی ہوں اور ان پر بھی جو متفرق دی گئی ہوں پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح تین طلاقیں متفرق طور پر دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اسی طرح تین طلاقیں دفعۃً دینے سے بھی واقع ہو جاتی ہیں چنانچہ مشہور عالم دین مولانا عبدالحی لکھنوی مجموعہ فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسی امر پر اہتمام کرنا اور تینوں طلاقوں کے وقوع کا حکم دینا اگرچہ ایک مجلس میں ہوں صحیح مسلم وغیرہ میں مروی ہے اور یہی قول موافق ظاہر قرآن کے ہے (مجموعہ فتاویٰ ۲۹۵)

اسی طرح غیر مقلدین کے امام و پیشوا مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ حکم (کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں) قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے (اخبار اہل حدیث ۱۹۲۹ء)

الغرض ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین قرار دینا اس آیت کریمہ سے ثابت ہے اور جمہور کا اس سے استدلال و احتجاج بالکل صحیح اور درست ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم کی دیگر بعض آیات سے بھی جمہور کے مذہب کی تصویب و تائید ہوتی ہے مثلاً (۱) وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الا (۲) والجناح علیکم ان تطلقتم النساء ما لم تمسوهن (۳) وللمطلقات متاع بالمعروف۔

ان آیات کریمہ میں ایک دو اور تین طلاق کے واقع کرنے کی تفریق نہیں کی گئی، لہذا اگر بیک وقت تین طلاقیں بھی دیدی گئیں تو وہ سب واقع ہو جائیں گی اور یہی ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا مذہب ہے۔

(باقی آئندہ)

مباہلہ کا جواب

مولانا محمد یوسف لدھیانوی

قادیانی فرقہ جو اپنے گمراہ کن عقائد کی بنا پر باجماع امت خارج از اسلام ہے، سادہ لوح اور ناواقف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کیلئے نئے نئے حربے اختیار کرتا رہتا ہے چنانچہ اس فرقہ کے معجزہ پیشوا مرزا طاہر نے اپنے باپے دادا کے عبرت سے خیر انجام کے دیکھنے اور جاننے کے باوجود عام علمائے اسلام کو مباہلہ کا زبانی چیلنج دیا ہے تاکہ قادیانیت کے دجل و فریب سے ناواقف مسلمانوں کو اس کی اس دھونس سے آگے اسحق حق پر تسلیم کر لیں، علمائے اسلام کی جانب سے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے ایک طویل مراسلہ لکھا ہے، مولانا لدھیانوی کے شکریہ کے ساتھ (یہ ماہنامہ دارالعلوم میں شائع کیا جا رہا ہے، علمائے دارالعلوم اور اس کے جملہ متطفین کی جانب سے یہ تحریر کو اس چیلنج کا جواب سمجھ لیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَصَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہُ !
جناب مرزا طاہر احمد صاحب ! سلام علی من اتبع الهدی

گذشتہ دنوں آپ کی طرف سے مباہلہ کا چیلنج شائع ہوا، میں اسے شاید لائق التفات نہ سمجھتا مگر طویل سفر سے واپسی پر ڈاک میں اس کی ایک کاپی موجود پائی جس میں بطور خاص مجھے مخاطب کیا گیا تھا جس کا جواب بطور خاص مجھ پر لازم ہوا، اسلئے جو اباچند نکات عرض کرتا ہوں
۱۔ سب سے پہلے اس پر آپ کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ناکارہ کا نام دور حاضر کے سیکلہ کذاب مرزا غلام احمد قادیانی کے مخالفوں کی فہرست میں درج فرمایا، یہ دراصل بہت بڑا اعزاز ہے جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ
اے ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنے

دین سے پھر جاوے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد
ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جس سے اللہ تعالیٰ
کو محبت ہوگی، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے
محبت ہوگی، مہربان ہونگے وہ مسلمانوں پر
تیز ہوں گے کافروں پر، جہاد کرتے ہوں گے
اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے
والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے یہ اللہ
تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہیں عطا فرمائیں
اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں بڑے
علم والے ہیں۔

مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يَخْفَوْنَ لَوْمَةً
لَا يَخْشَوْنَ ذَلِكَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ
بَعْضًا مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(المائدہ، ۵۴)

اس آیت کریمہ میں مرتدین سے مقابلہ کرنے والے حضرات کے چھ اوصاف عالیہ بیان
فرمائے ہیں اول یہ کہ وہ حق تعالیٰ شانہ کے محبوب بندے ہیں، دوم یہ کہ وہ حق تعالیٰ شانہ
کے سچے محب اور عاشق ہیں، سوم یہ کہ وہ اہل ایمان کے حق میں نہایت پست اور متواضع
ہیں چہارم یہ کہ وہ اہل کفر کے مقابلہ میں نہایت سخت ہیں، پنجم یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے
راستے میں جہاد کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں
ششم یہ کہ وہ دین کے معاملہ میں کسی ملامت گر کی پروا نہیں کرتے آخر میں فرمایا کہ یہ حق
تعالیٰ کا فضل خاص ہے جس کو چاہتے ہیں یہ فضل عطا فرما دیتے ہیں۔

اس آیت کریمہ کے اولین مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے رفیق رضی اللہ
عنہم تھے جنہوں نے سیلہ کذاب اور دیگر مرتدین کا مقابلہ کیا اور اس دور میں اس آیت
کریمہ کا مصداق وہ حضرات ہیں جو سیلہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی مرتدا اور اس کی ذریت
کا مقابلہ کر رہے ہیں، پس آپ کا اس ناکارہ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے مخالفین میں شمار

کرنا گویا اس امر کی شہادت ہے کہ یہ ناکارہ اس دور میں آیت کریمہ کا مصداق ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس ناکارہ کے بارے میں حق تعالیٰ شانہ کے فضلِ عظیم کی شہادت و بشارت ہے جس پر آپ کا جتنا شکڑا کروں کم ہے۔

یہ ناکارہ آنحضرت خاتم النبیین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنیٰ ترین اور نالائق ترین اُمتی ہے اور اپنی روسیاسی اور نالائقی میں پوری اُمتِ محمدیہ (علیٰ صاحبہا الف الف صلوة و سلام) میں شاید سب سے بڑھ کر ہے، ہمارے حضرت امام العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے بقول

کس نیست دریں اُمتِ تو آنکہ چون احقر

باروئے سیاہ آمدہ و موئے زریری

ایسے نالائق و ناکارہ اُمتی کے لئے اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ

کہ اسے یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کا مصداق بنا دیا جائے، آپ کی تحریر سے اس ناکارہ کو توقع ہو گئی ہے کہ انشاء اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ناکارہ و نالائق "باروئے سیاہ آمدہ و موئے زریری" اُمتی کی شفاعت فرمائیں گے۔

جب کبھی شوریدگان عشق کا ہوتا ہے ذکر

اے زہے قسمت کہ ان کو یاد آجاتا ہوں میں

بہر حال آپ نے مرزا قادیانی کے مخالفوں میں اس فقیر کا نام بھی شامل کر کے مجھے بڑا اعزاز بخشا ہے، انشاء اللہ آپ کی یہ تحریر مجھے فردائے قیامت میں سترِ شفاعت کا کام دے گی، اس لئے آپ کے مُنہ میں تمھی شکر۔

۲ — مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے رسالہ انجامِ اٹھم میں اپنے اس عزم کا

اظہار کیا تھا کہ آئندہ وہ علماء کو مخاطب نہیں کرے گا۔ مرزا کے الفاظ یہ ہیں۔

اليوم قضينا ما كان علينا ہمارے ذمہ جو تبلیغ فرض تھی آج ہم نے اسکا

من التبلیغات وان معنا
ان لا یخطب العلماء بعد هذه
التوضیحات وهذه
حق ادا کریا، اور اب ہمارا قصیدہ ہے کہ ان
توضیحات کے بعد ہم علماء کو مخاطب نہیں
کریں گے اور یہ ہماری طرف سے مخاطب کا خاتمہ ہے
مناقضات المعاطبات (ص ۲۸۲)

جب مرزا قادیانی ۱۸۹۷ء میں وعدہ کر چکا تھا کہ آئندہ ہم علماء کو خطاب نہیں
کریں گے تو کیا نوے سال کے بعد یہ وعدہ — جو آپ کے عقیدے میں — و ما ینطق
عن الہوی ان ہوا لاجی و حی — کا مصداق تھا — منسوخ ہو گیا یا آپ کے نزدیک مرزا
کے وعدے و عیادرتوں و فعل ایسے نہیں جن کی طرف التفات کرنا مرزا کی ذریت کے
لئے ضروری ہو؟

۳ — آپ نے علمائے امت کو مباہلہ کا چیلنج دیا ہے، مباہلہ، دو فریقوں کے
درمیان حق و باطل اور صدق و کذب کے جانچنے کا آخری معیار ہے، کیا آپ کے
نزدیک ایک صدی کا عرصہ گزر جانے کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی کا صدق و کذب
اب تک مشتبہ ہے کہ آپ اس کے لئے مباہلہ کرنے چلے ہیں؟ آپ کو کیا آپ کی
جماعت کو اب تک اس معاملہ میں اشتباہ ہو تو ہو لیکن الحمد للہ امت اسلامیہ کو اور
امت کے اس مالاتق ترین فرد کو مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے میں ادنیٰ سے ادنیٰ شبہ
نہیں، امت اسلامیہ کا قطعی و اجماعی عقیدہ دایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا بلا شک و شبہ جھوٹا، مرتد اور زندیق ہے اور وہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: «ثلاثون کذابون کلہم یزعوا نہ رسول
اللہ» کی صف میں شامل ہے — حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرتِ کاملہ اور حکمت
بالغہ سے مرزا غلام احمد قادیانی مسیلمہ پنجاب کے جھوٹا ہونے پر ایسے بے شمار قطعی
دلائل و شواہد جمع کر دیئے ہیں جن سے مرزا کا کذب آفتاب نصف النہار کی طرح

عیان ہو چکا ہے، ان دلائل کی روشنی میں مرزا کا کذاب ہونا کسی ایسے شخص پر مخفی نہیں رہ سکتا جس کے دل میں نور ایمان کی معمولی روشنی باقی ہو اور جس کی دل کی آنکھیں یکسر بند ہو گئی ہوں، ہاں! جو شخص ارشادِ خداوندی

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی اور جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا سو وہ
فَلَهُوْیِ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَصْلُ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ
سَبِيْلًا ۰ راہ گم کردہ ہوگا۔

کا مصداق ہو اس کے لئے سیاہ و سفید اور صدق و کذب کے درمیان امتیاز ممکن نہیں۔ مرزا کے جھوٹ کے لئے یہی کافی ہے کہ اس نے اپنی نام نہاد وحی کے ذریعہ اعلان کیا تھا کہ محترمہ محمدی بیگم کا آسمان پر اس سے نکاح ہو چکا ہے اور ۱۸۶۸ء سے لیکر ۱۹۰۷ء تک اس نکاح کی منادی کرتا رہا، اور اس نکاح کو پختا ثابت کرنے کے لئے اس نے ہیکھمہ انجامِ اہتم میں یہاں تک لکھ دیا

یاد رکھو کہ اگر اس پیش گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی (یعنی محمدی بیگم بیوہ ہو کر مرزا کے نکاح میں نہ آئی) تو میں ہر ایک سے بدتر ٹھہروں گا، اے احمد قوا یہ انسان کا افتراء نہیں، یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں، یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتیں وہی ربِّ والجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔

ہمارا بھی ایمان ہے کہ خدا کی باتیں نہیں ٹلتیں۔ اس کے سب وعدے سچے ہوتے ہیں، ان میں کبھی تخلف نہیں ہو سکتا اور اس کے ارادوں کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیش گوئی کی دوسری جز پوری نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمدی بیگم کا سایہ دیکھنا بھی مرزا کو نصیب نہ ہوا، جس سے قطعی طور پر ثابت ہوا کہ یہ خبیث مفتری مرزا غلام احمد قادیانی کا افتراء تھا، اور وہ اپنے اقرار بوجہ ہر

بد سے بدتر ہے، کیا اس خدائی فیصلے اور مرزا کی اپنی تحریر کے بعد بھی مرزا کے جھوٹا، مفری اور ہر بد سے بدتر ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ یہ میں نے صرف ایک مثال ذکر کی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے مرزا کو جھوٹا اور روسیہ کرنے کے لئے سیکڑوں نہیں ہزاروں دلائل جمع کر دیئے۔

۴ — دیگر دلائل کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لوگوں سے مباہلے بھی کئے جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مرزا کا مسیح کذاب ہونا کھلے طور پر واضح فرمادیا، مثلاً:

الف: مرزا قادیانی نے ایک عیسائی یا درمی ڈپٹی آتھم سے پندرہ دن تک مناظرہ کیا، جب مرزا اپنے مضبوط حریف سے عہدہ برآ نہ ہو سکا تو جناب الہی سے فیصلے کا طالب ہوا، بقول اس کے خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں فریقوں میں سے جو جھوٹ پر ہے وہ آج کی تاریخ (۵ جون ۱۸۹۳ء) سے پندرہ مہینے کے اندر ہاویہ میں گرایا جائیگا۔

اس مباہلہ کی پیش گوئی کا اعلان کرتے ہوئے مرزا نے لکھا:

”میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ ہے پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے سبزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لئے تیار ہوں، مجھ کو ذلیل کیا جاوے، روسیہ کیا جاوے، میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے مجھ کو پھانسی دیا جاوے، ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں۔“

میعاد گذرتی گئی اور قادیانی اُمت کو یقین تھا کہ ان کے مسیح کذاب کی پیش گوئی کے مطابق آتھم پندرہ مہینے کے اندر ضرور مر جائیگا، کیونکہ مرزا نے یہ بھی لکھا تھا:

”اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا ضرور کریگا، ضرور کریگا، زمین و آسمان ٹل جاویں گے پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔“

لیکن جب میعاد میں صرف ایک رات باقی رہ گئی تو قادیان میں پوری رات شورِ قیامت برپا رہا، اور سب مردوزن، چھوٹے بڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے ناک رگڑتے ہوئے یہ بین کر رہے تھے کہ یا اللہ! آتھم مرجائے، یا اللہ! آتھم مرجائے اور سب کو یقین تھا کہ آج سورج طلوع نہیں ہوگا کہ آتھم مرجائیں گا، مرزا غلام احمد قادیانی نے آتھم کو مارنے کے لئے ٹونے ٹوکے بھی کئے اور چنے پڑھوا کر اندھے کنویں میں ڈلوئے لیکن ان تمام تدبیروں، دعاؤں شور و غوغا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آتھم کو مرنے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نعل سے ثابت کر دیا کہ :

ۛ مرزا قادیانی کی یہ پیشگوئی خدا کی طرف سے نہیں تھی بلکہ مرزا کا اپنا افتراء تھا
 ۛ مرزا قادیانی اور ڈپٹی آتھم دونوں جھوٹے تو تھے ہی مگر مرزا، آتھم سے بڑا جھوٹا تھا،
 ۛ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرزا قادیانی اس سزا کا مستحق تھا جو اس نے خود اپنے قلم سے تجویز کی تھی : یعنی : اسکو ذلیل کیا جائے۔

رُوسیاہ کیا جائے

اسکے گلے میں رستہ ڈالا جائے

اس کو پھانسی پر لٹکا جائے

اور جو سزا ممکن ہو سکتی ہے اس کو دی جائے

کیا اس خدائی فیصلے کے بعد بھی مرزا کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے کسی مہا لے کی ضرورت رہ جاتی ہے۔

ب :- ۱۰ ذیقعدہ ۱۳۱۸ھ کو امرتسر کی عید گاہ کے میدان میں مرزا قادیانی نے حضرت مولانا عبدالحق غزنوی مرحوم و منفقور سے رُودر رُومباہلہ کیا، اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ مرزا قادیانی، حضرت مولانا موصوف کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرگیا، اور مولانا موصوف مرزا کے مرنے کے بعد بھی سلامت باکرامت رہے۔

کیا اس کے بعد بھی مرزا کو جھوٹا ثابت کرنے کیلئے کسی آسمانی شہادت کی ضرورت ہے؟
ج: ۱۵ اپریل ۱۹۷۷ء کو مرزا قادیانی نے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ کی فاتح
قادیان کے خلاف مباہلہ کا اشتہار شائع کیا جس کا عنوان تھا: "مولوی ثناء اللہ صاحب
امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ"۔

اس میں مرزا نے اللہ تعالیٰ سے نہایت تضرع وابتہال کے ساتھ گڑگڑا کر مکرر
سہ کر رہے دعا و التماس کی تھی کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے زندگی میں ہلاک ہو جائے
"مگر نہ انی ہاتھوں سے، بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراضِ مہلکہ سے" اور اس اشتہار
میں مولانا مرحوم کو مخاطب کر کے مرزا نے لکھا

"اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ آپ اپنے ہر ایک پرچے میں
مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں
جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی عمر بہت نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور
حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے
اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔
اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں، اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف
ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ
کے مطابق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔"

پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں، بلکہ محض خدا کے
ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ ہلک بھاریاں آپ بھیری زندگی
میں ہی وارد نہ ہوتیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔

یہ کسی اہلکاذب کی بنا پر پیش گوئی نہیں، محض دعا کے طور پر ہیں خدا سے فیصلہ چاہا

اور اس اشتہار کے آخر میں مرزا قادیانی نے لکھا
 ”بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے
 پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں“
 مرزا قادیانی نے نہایت آہ و زاری کے ساتھ گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے جو فیصلہ طلب کیا تھا اس
 کا نتیجہ سب کے سامنے آ گیا کہ مرزا ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء کو رات دس بجے تک بھلا چنگا تھا
 شام کا کھانا کھایا اور رات دس بجے کے بعد اچانک خدائی عذاب یعنی دہائی بیضہ میں
 مبتلا ہوا، اور دونوں راستوں سے غلیظ مواد خارج ہونا شروع ہوا چند ہی گھنٹوں
 میں زبان بند ہو گئی اور بارہ گھنٹوں کے اندر ۲۶ مئی ۱۹۰۵ء کو ہلاک ہو گیا جبکہ حضرت
 مولانا ثناء اللہ امرتسری مرحوم و معذور مرزا کی ہلاکت کے بعد آٹھالیس سال تک اثنا اللہ
 زندہ و سلامت رہے اور قیام پاکستان کے بعد ۱۹۴۹ء میں سرگودھا میں داخل سجن ہوئے
 رحمۃ اللہ رحمتاً واسعة۔

اس خدائی فیصلے اور مرزا کی منہ مانگی موت نے ثابت کر دیا کہ وہ مفتری اور کذاب
 تھا سچ موجود نہیں تھا اور یہ کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھا بلکہ شیطان کی طرف سے تھا
 مرزا ظاہر صاحب! کیا اس خدائی فیصلے کے بعد بھی کسی مباہلہ کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟
 ۵ — آج آپ علمائے امت کو مباہلہ کے لئے بلاتے ہیں، کیا آپ کو یاد نہیں
 رہا کہ نصف صدی تک آپ کے ابا مرزا محمود کو مباہلہ کے لئے مسلسل چیلنج دینے جاتے
 رہے اور مرزا محمود نے ان میں سے کسی ایک کا سامنا کرنے کی جرأت نہیں کی، اس کی بھی
 چند مثالیں سن لیجئے۔

الف:۔ مولانا عبدالکریم مباہلہ نے مرزا پر بیکاری کا الزام لگایا، اسے بار بار مباہلہ کا
 چیلنج دیا، اور اس کیلئے مباہلہ نامی اخبار جاری کیا، مرزا محمود نے مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے
 کے بجائے مولانا عبدالکریم کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، ان کا مکان جلا دیا گیا، ان پر قاتلانہ

حملہ کرایا گیا، اور بالآخر ان کو قادیان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اگر مرزا محمود میں حق و صداقت کی کوئی رشت تھی تو اس نے مولانا عبدالکریم مبارک کا چیلنج کیوں قبول نہیں کیا — مولانا عبدالکریم مرحوم کی بہن سکینہ، جو مرزا محمود کے گناہ کا تختہ مشق بنی، شاید آج بھی زندہ ہے۔

ب :- عبدالرحمن مصری مرزا محمود کا ایسا وفادار اور مقرب مرید تھا کہ مرزا محمود کی غیر حاضری میں وہ قادیان میں قائم مقام خلیفہ تک بنایا گیا، غالباً ۱۳۱۳ء میں مرزا محمود نے اس کڑکے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، عبدالرحمن مصری نے مرزا محمود سے اس معاملہ کی تحقیقات کے لئے جماعت کے چند سرکردہ افراد پر مشتمل کمیشن مقرر کر کے مطالبہ کیا، جس کے سامنے وہ اپنے الزامات ثابت کر سکے، مرزا محمود نے اس مطالبہ کو تسلیم کرنے کے بجائے عبدالرحمن مصری اور اسکے ساتھی فخر الدین ملتانی کو ظلم و جور کا نشانہ بنایا، ملتانی کو قتل کر دیا گیا اور مصری پر نقض امن کے تحت مقدمات دائر کر دیئے گئے۔ عبدالرحمن مصری نے عدالت عالیہ لاہور میں بیان دیتے ہوئے کہا -

”موجودہ خلیفہ سخت بدخلن ہے یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے اس کام کے لئے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے ان کے ذریعہ یہ محصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے اس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے“

عبدالرحمن مصری نے مرزا محمود کے نام ایک خط میں یہ بھی لکھا تھا،

”میں آپ کے پیچھے ناز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ مجھے مختلف ذرائع سے یہ علم ہو چکا ہے

کہ آپ جنبی ہونے کی حالت میں ہی بعض دفعہ نازی پڑھانے آجاتے ہیں“

ان تمام غلیظ الزامات کے باوجود مرزا محمود کو عبدالرحمن مصری کا سامنا کرنے کی حرمت نہ ہوئی اور اسے مصری کی دعوت کو قبول کرنا موت سے بدتر نظر آیا۔ کیا اس سے کھلے

طور پر یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اس کا انگ انگ اور بند بند نجس تھا، اور کیا اس کے بعد بھی کسی عقلمند کو اس کے جھوٹا اور نجس ہونے میں کوئی شبہ رہ سکتا ہے۔

ج ۱۔ پھر آپ ہی کی جماعت کے ایک منحرف گروہ نے حقیقت پسند پارٹی، تشکیل دی جس نے مرزا محمود پر سنگین اخلاقی الزامات عائد کئے، انہوں نے "تاریخ محمودیت" نامی کتاب لکھی، جس میں مرزا محمود کی بدکاریوں پر ۲۸ قادیانی مردوں اور عورتوں کے موکد بجناب حلفیہ شہادتیں قلمبند کی گئیں، اور ان حلفیہ شہادتوں میں یہاں تک لکھا گیا کہ مرزا اپنی بیٹیوں کی بھی عصمت دری کرتا ہے اور یہ کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی سے بدکاری کرتا ہے، "تاریخ محمودیت" میں مرزا محمود کو مباہلہ کا چیلنج دیا گیا اور ان موکد بجناب حلفیہ شہادتوں کے مقابلہ میں اس سے موکد بجناب حلف اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا۔

پھر یہی مضمون راحت ملک کی کتاب "بہوہ کا مذہبی آمر" میں شفیق مرزا کی کتاب "شہر سدوم" میں اور مرزا محمد حسین بی کام کی کتاب "منکرین ختم نبوت کا انجام" میں دہرایا گیا، اور مرزا محمود سے حلف موکد بجناب کے ساتھ ان واقعات کی تردید کا مطالبہ کیا گیا۔ لیکن مرزا محمود نے ان میں سے کسی چیلنج کا جواب دیا اور اس پر سکوت مرگ طاری رہا، اپنے اپنے بھولے بھالے خوش عقیدہ میروں کو ان کتابوں کے نہ پڑھنے کا دسرکاری فرمان جاری کر دیا، کیا اہل عقل اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سینگے کہ مرزا محمود کے اخلاقی خدو خال وہی تھے جو ان کتابوں میں حلفیہ شہادتوں کے ذریعہ بار بار دہرائے گئے ہیں، مرزا طاہر صاحب! کیا اسی اخاندانی تقدس کے بن بوتے پر آپ علمائے امت کو مباہلہ کی دعوت دینے چلے ہیں۔

بادۂ عصیاں سے دامن تر بہ تر ہے شیخ کا
اس پہ دعویٰ ہے کہ اصلاحِ دو عالم ہم سے ہے

مرزا طاہر صاحب! اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے باپ پر "حقیقت پسند پارٹی" کے الزامات غلط ہیں، تو آپ نے ان کے مطالبہ کے مطابق حلف مؤکد بجزاب اٹھا کر ان الزامات کی تردید کرنے اور مباہلہ کرنے کی جرات آج تک کیوں نہیں کی؟

۵، آپ کی جماعت میں کسی اور کو معلوم ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو تو یقیناً معلوم ہوگا کہ آپ کے ابا کی موت کن عبرت ناک حالات میں ہوئی، اور وہ اپنی زندگی کے آخری گیارہ سالوں میں ایک طویل عرصہ تک کس طرح مرتع عبرت بنا رہا، خصوصاً اس کے آخری دور ایام میں اس کی کیفیت کیا تھی؟ اور اس کی موت کیسی عبرتناک ہوئی۔

اور پھر یاد ہوگا کہ آپ کے بڑے بھائی مرزا ناصر کی ناگہانی موت کس طرح واقع ہوئی، آپ کے اسلام آباد کے دفتر خلافت کے سامنے ہونے والے جلسہ میں شیر ختم نبوت رفیق محترم جناب مولانا اللہ وسایا زید مجدہ نے آپ کی ہمشیرہ صاحبہ کا جو خط پڑھ کر سنایا تھا، اس کا کیا مضمون تھا، جس کو سن کر مرزا ناصر صدمہ کی تاب نہ لاسکا اور یکایک اس کی حرکت قلب بند ہو گئی، مرزا طاہر صاحب! کیا اپنے بھائی اپنے باپ اور اپنے دادا کی عبرت ناک موتوں کو بچشم خود دیکھنے اور سننے کے بعد بھی آپ کے لئے کسی مزید سامان عبرت کی ضرورت ہے؟ کہ آپ علمائے اُمت سے مباہلہ کرنے چلے ہیں؟ کیا آپ یہ دُعا کرنے کی جرات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے باپ اور دادا کی سی موت نصیب کرے؟

۶ — رفیق محترم جناب مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی مدظلہ العالی آپ کے ابا مرزا محمود کو اس کی زندگی میں ہر سال مباہلہ کی دعوت دیتے رہے، اس کی عبرت ناک موت کے بعد آپ کے بھائی مرزا ناصر کو ہر سال مباہلہ کا بیج دیتے رہے، اور اس کی ناگہانی موت کے بعد خود آپ کو بھی التزام کے ساتھ ہر سال مباہلہ کی کھلی دعوت دیتے رہے، انہوں نے متعدد بار ویسٹ ہال لندن میں بھی آپ کو دعوت دی، لیکن آپ

کے باپ کو، آپ کے بھائی کو اور خود آپ کو آج تک اس چلیج کا سامنا کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، کیا اس کا صاف صاف مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے جھوٹا ہونے کا حق یقین ہے، مرزا طاہر صاحب! علمائے امت کو مباہلہ کا چلیج دینے سے پہلے کیا آپ کا فرض نہیں تھا کہ آپ یہ تمام قرضے ادا کر دیتے، جو آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے ذمہ واجب الادا ہیں۔

۷ — آپ نے اس فقیر کو مباہلہ کی دعوت دی ہے، یہ فقیر اس کے لئے برو چشم حاضر ہے، لیکن مباہلہ کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے اختیار کیا ہے اور جس کی آپ نے علمائے امت کو دعوت دی ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح گھر بیٹھے آپ پر لعنتیں بھیجتے رہیں اور اخباروں اور رسالوں میں لعنت کی پتنگ بازی کرتے پھریں، گھر بیٹھ کر چرچہ چلانا عورتوں کا مشغلہ ہے اور کاغذی پتنگ بازی بچوں کا کھیل ہے۔

مباہلہ کا طریقہ وہ ہے جو قرآن کریم نے آیت مباہلہ میں بیان فرمایا ہے کہ دونوں فریق اپنی عورتوں اور بچوں اور متعلقین کو لے کر میدان میں نکلیں چنانچہ اس آیت کی تعمیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصاریٰ بخران کے مقابلے میں نکلے اور ان کے نکلنے کی دعوت دی۔ اور خود آپ کا دادا مرزا غلام احمد قادیانی حضرت مولانا عبدالحق غزنوی مرحوم و مغفور کے مقابلہ میں عید گاہ امرتسر کے میدان میں نکلا۔

اگر آپ اس فقیر کو مباہلہ کی دعوت دینے میں سنجیدہ ہیں تو بسم اللہ! آئیے مرد میدان بن کر میدان مباہلہ میں قدم رکھئے، تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیجئے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں جگہ مباہلہ ہوگا، پھر اپنے بیوی بچوں اور متعلقین کے ساتھ وقت مقررہ پر میدان مباہلہ میں آئیے، یہ فقیر بھی انشاء اللہ اپنے بیوی بچوں اور متعلقین کو ساتھ لے کر وقت مقررہ پہنچ جائے گا۔

اور بندہ کے خیال میں مباہلہ کے لئے درج ذیل تاریخ، وقت اور جگہ سب

سے زیادہ موزوں ہوگی۔

تاریخ	۲۳ مارچ ۱۹۸۹ء
دن	جمعرات
وقت	دو بجے بعد از نماز ظہر
جگہ	مینار پاکستان لاہور

میں نے اس کو بہترین تاریخ اور جگہ اس لئے کہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے دادا مسیلمہ پنجاب مزرعہ غلام احمد قادیانی نے ۲۳ مارچ ۱۸۸۹ء کو لدھیانہ میں اپنی دجالی بیعت کا سلسلہ شروع کیا تھا، گویا ۲۳ مارچ ۱۹۸۹ء کی تاریخ آپ کے سچ وصال کی صد سالہ تقریب ہے اور اس نے لدھیانہ میں سلسلہ بیعت کا آغاز کیا تھا، میدان مبارکہ میں آپ کا مقابلہ بھی لدھیانوی سے ہوگا۔ اس طرح باب لد پر سچ وصال کو قتل کیا جائے گا۔ ظہر کے بعد کا وقت میں نے اس لئے تجویز کیا کہ حدیث نبویؐ کے مطابق اس وقت فتح و نصرت کی ہوا میں چلتی ہیں، اور جگہ کے لئے مینار پاکستان کا تعین اس لئے کیا ہے کہ پاکستان میں اس سے بہتر اور کثادہ جگہ اجتماع کیلئے شاید کوئی اور نہ ہوگی، علاوہ ازیں ۲۳ مارچ کی تاریخ یوم پاکستان بھی ہے، یوم پاکستان کو مینار پاکستان پر اجتماع نہایت مناسب ہے، تاہم مجھے اس تاریخ، وقت اور جگہ پر اصرار نہیں، بلکہ تاریخ، وقت، اور جگہ کی تعیین کو آپ کی صواب دید پر چھوڑتا ہوں، آپ جو تاریخ، وقت اور پاکستان میں مقام مبارکہ مناسب سمجھیں تجویز کے مجھے مطلع کریں۔

یہ تقریر امت محمدیہ کا ادنیٰ ترین خادم ہے اور آپ چشم بدوہرہ "انا جماعت احمدیہ" ہیں، اس فقر کو اپنے منصف و قصور کا اعتراف ہے اور آپ کو اپنی امامت و زعامت اور تقدس پر ناز ہے، لیکن الحمد للہ ثم الحمد للہ، یہ فقر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

غلاموں کا ادنیٰ غلام ہے اور آپ جھوٹے مسیح کے جانشین ہیں، یہ فقیر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنِ رحمتہ للعالمین سے وابستہ ہے اور آپ دوسرے مہاجر کے مسیلہ کذاب کے دم چھلے ہیں، یہ فقیر اپنی نالائقی کا اعترافِ تقصیر نے میدانِ مباحلہ میں قدم رکھے گا، آپ اپنی امامت و زعامت اور تقدس پر ناز کرتے ہوئے آئے، میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا علم اٹھائے ہوئے آؤں گا، آپ مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت و مسیحیت کا سیاہ جھنڈا لے کر آئے۔

آئیے! اسے فقیر کے مقابلہ میں میدانِ مباحلہ میں قدم رکھیے اور پھر میرے مولائے کو یکم کن غیرت و جلال اور فہری تجلی کا کھلی آنکھوں تماشا دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ بخران کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر وہ مباحلہ کیلئے نکل آتے تو ان کے درختوں پر ایک سے زندہ بھون نہ بچتا۔

آئیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنیٰ امتی کے مقابلہ میں میدانِ مباحلہ

میں نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعجاز لیکے بار پھر دیکھ لیجئے

اس ناکارہ کا خیال ہے کہ آپ آگ کے اس سمندر میں گودنا کسی حال میں قبول نہیں کریں گے، اپنے دادا کی طرح ذلت کی موت مرزا پند کریں گے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نالائق امتی کے مقابلہ میں میدانِ مباحلہ میں اترنے کی جرأت نہیں کرینگے

۸ ————— یہ ذکر کرونا ضروری ہے کہ اس ناکارہ کو یا دیگر علمائے امت کو آپ سے یا آپ کے باپ دادا سے کوئی ذاتی عناد نہیں، نہ کسی جائیداد کا جھگڑا ہے، نہ کسی ریاست کا تنازع ہے، واللہ العظیم ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور نہایت درد مندی و دل سوزی سے چاہتے ہیں کہ آپ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، مرزا قادیانی کے دہل و فریب اور ہتکاری و عیاری کی دجھیاں اس لئے بکھرتے ہیں تاکہ امتِ محمدیہ کے ایمان کو بچایا جاسکے اور آپ کی جماعت کے افراد کو دوزخ کی جلتی آگ سے نکالا جاسکے، خدا شاہد ہے کہ ہمارا یہ عمل

محض رضائے الہی کے لئے اور آپ کی ارامت محمدیہ کی خیر خواہی کے لئے ہے، ہماری یہ خیر خواہی آپ لوگوں کو مرنے کے بعد معلوم ہوگی، میں آج پھر آپ سے اور آپ کی جماعت کے ایک ایک فرد سے نہایت اخلاص و خیر خواہی اور دل سوزی و درد مندی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ راستے سے بھٹک گئے، ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح کے قرب قیامت میں آنے کی خبر دی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔

خبردار! کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے کیونکہ بھتیجے میرے نام پر آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے: (متی ۲۴-۲۵)

مرزا غلام احمد قادیانی بھی انھی لوگوں میں سے تھا جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، مرزا غلام احمد نے یا آپ لوگوں نے جو تاویلات ایجاد کر رکھی ہیں وہ محض نفس و شیطان کا دھوکہ ہے یہ تاویلیں نہ قبر میں منکر نیکر کے آگے چلیں گی اور نہ فردائے قیامت میں دائرہ محشر کے سامنے کام دیں گی

مرزا طاہر صاحب! آپ کے لئے اپنی امامت و امارت اور خاندانی گدہی کو چھوڑ کر حق کا اختیار کرنا بے شک مشکل ہے، لیکن اگر آپ محض رضائے الہی کے لئے حق کا راستہ اختیار کر لیں تو حق تعالیٰ شانہ آپ کو دنیا و آخرت میں اسکا ایسا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے کہ اس کے مقابلہ میں آپ کی موجودہ ریاست و امارت بیچ دیا بیچ ہے اور اگر آپ نے ریاست کو حق پر ترجیح دی تو مرنے کے بعد ایسی ذلت اور ایسے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا جس کے سامنے موجودہ عزت و وجاہت کفو دلا یعنی ہے، میں آپ کی جماعت کے تمام افراد سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، اور میں آپ کو، آپ کی جماعت کو، اور ان تمام افراد کو جن کی نظر سے میری یہ تحریر گزرے، گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حق و صداقت کا پیغام آپ تک پہنچا دیا، کسی

شخص کے دل میں حق طلبی کا جذبہ ہو اور وہ اپنا اطمینان چاہتا ہو تو اس کو سمجھانے کے لئے تیار ہوں۔

۹ — آپ نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ میں اپنا جواب اخباروں اور رسالوں میں شائع کر دوں، جہاں تک میرے امکان میں ہے میں نے اشاعت کی کوشش کی ہے، آپ اگر چاہیں تو اپنے اخبارات و رسائل میں بھی میرا جواب شائع کرا سکتے ہیں۔

۱۰ — میں نے آپ کو میدانِ مباحہ میں اترنے کی جو دعوت دی ہے، چار مہینے تک اسکے جواب کی ہمت دیتا ہوں اور جواب کے لئے آخری تاریخ یکم جنوری ۱۹۸۹ء مقرر کرتا ہوں۔

۱۱ — میرا خیال ہے کہ آپ نے دیگر اکابر علماء کے نام بھی مباحہ کا پیلج بھیجا ہوگا، اس لئے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ علمائے امت کے اس خادم کا جواب سب کی طرف سے تصور فرمائیں، ہر ایک کو فرداً فرداً زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
استغفرك و اتوب اليك، و آخودعوانا ان الحمد لله رب العالمين

(قسط ۳)

نہ = اختتامِ عادل مستقی پوری
معین مدرس دارالعلوم دیوبند

معارف قاسمی کے

”سنت صحابہ“

(۳) لگے ہاتھوں سنت صحابہ کا تیسرا اصول بھی دیکھتے چلتے، اس موضوع پر بھی حضرت قاسم العلوم کا قلم نہایت غیر جانبدار اور حکمت ریز چلا ہے، مگر اتنی رمزیت اور اختصار کے ساتھ کہ اس کے لئے بلا مبالغہ ”کوزہ میں دریا“ کا محاورہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس موضوع کو کسی قدر تفصیل و تشریح مزید کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اس لئے کہ موجودہ امت میں ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو سنت صحابہ کے اصول کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے طرح طرح کی تاویلیں اور حیلے اس اصول سے گریز کے لئے اختیار کرتا ہے، خدا ان پر رحم کرے ذیل کی سطور اگر غیر جانبدار ذہن دماغ کے ساتھ مطالعہ کی جائیں اور نظر یاتی تعصب سے بالکل الگ ہو کر تحقیق و تلاش کے اجالے میں ان کو پڑھا جائے تو انشاء اللہ یہ فیصلہ کن ثابت ہوں گی۔

سنت صحابہ کی پیروی کے لئے دوسری مشہور زبان تعبیر صحابہ کا معیار حق ہونا۔ چل رہی ہے۔ علماء دیوبند کا نقطہ نظر شروع سے اس بارے میں بالکل واضح اور صاف رہا ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اہل حق کے یہاں ”معیار حق“ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ بہت سے لوگ ”معیار حق“ کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے، اور اس کے بارے میں کوئی واضح تصور نہ رکھنے کی بنا پر عناد و انکار کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر

معیار حق کا صحیح مفہوم اکابر داسلاف کی عبارتوں کی روشنی میں متعین ہو جائے تو آگے کی منزل کے لئے فیصلہ آسان ہو جائے گا۔

معیار حق کا مفہوم | معیار حق کا مشہور تصور یہ ہے کہ وہ شخص جس کا قول و فعل دوسروں کے لئے حجت ہو، یعنی جو کچھ اس کے قول و

فعل سے ثابت ہو رہا ہو وہ حق ہو اور جو کچھ اسکے خلاف ہو وہ باطل۔

لیکن یہ تصور اتنا مبہم اور مجمل ہے کہ بہت سے لوگ اسی اجمال اور ابہام کی بنا پر مبتلائے فریب ہو گئے اس تصور کا ظاہر اتنا محدود ہے کہ اللہ اور رسول پر تو یہ تعریف پوری صادق آتی ہے، کہ اللہ اور رسول کا ہر حکم حق ہے اور اسکے خلاف باطل ہے، لیکن وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے، وہ اس سے خارج ہو جاتی ہے، اس لئے کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کے درمیان اختلافات ہوئے نظر باقی امور اور اجتہادی مسائل میں ان کی رائیں مختلف ہو گئیں، اگر ہر ایک صحابی کا قول و فعل حق ہے، اور جو اسکے خلاف ہے وہ باطل ہے تو پھر ایک ہی

مسئلہ بیک وقت حق و باطل کی حدوں میں داخل ہو جائیگا جو بدایتہً غلط ہے۔ اگر باطل کہئے تو کیسے؟ وہ ایک صحابی کے اثر کے مطابق ہے اور حق کہئے تو کیسے؟ وہ ایک صحابی کے قول و فعل کے مخالف ہے۔

یہی وہ نفسیاتی کش مکش ہے جس سے ایک طبقہ متاثر ہوا، اور بالآخر اس نے صحابہ کی پوری مقدس جماعت کو محض بزرگوں اور اولیاء کی صف میں داخل سمجھ کر معیار حق کے منصب سے ان کو فروتر قرار دیا۔ لیکن اگر اسی تصور کی ذرا اور واضح انداز میں تشریح کر دی جائے تو سارا قریب جاتا رہے گا۔

صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کا مطلب | معیار حق کی واضح تشریح اس طور پر کرنی زیادہ مناسب ہے کہ کسی کے قول

دفعہ میں حقیقت کے انحصار کا مطلب یہ ہے کہ حق ان میں دائر ہے، اس سے خارج نہیں صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق ان کے اقوال و افعال میں دائر ہے ان سے خارج نہیں ہے، اگر صحابہ کرام کسی مسئلہ پر جمع ہو جاتے ہیں، تب تو کوئی اشکال ہی نہیں رہتا، لیکن ان کے درمیان اختلاف کی صورت میں حق انہی کے مختلف اقوال میں دائر سمجھا جائیگا کہ انہی اقوال میں سے کوئی ایک حق ہے، ان اقوال سے خروج نہیں کیا جاسکتا، صحابہ کرام کے بارے میں معیار حق کا یہی وہ تصور ہے جس پر خضیہ، مالکیہ حنبلیہ اور امام شافعیؒ اپنے قول قدیم کے مطابق (کا اتفاق ہے، امام شافعیؒ کے قول جدید کا طرز تعبیر کچھ اس سے مختلف ہے، لیکن اس کی تاویل بھی کی جاسکتی ہے۔ اولاً ہم صحابہ کے بارے میں اس تصور کے ثبوت کے لئے، امام شافعیؒ کی معرکہ الارا اور اصولی تصنیف "الرسالہ" سے ایک عبارت نقل کرتے ہیں، جس سے اس تصور کا پورا پورا ثبوت ملتا ہے۔

حضرت امام شافعیؒ دادا کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف نقل کرتے ہیں اور اس پر کچھ بحث و تمحیص کے بعد فرماتے ہیں۔

ادایت اقاویل اصحاب	جب صحابہ کے اقوال متفرق ہو جائیں تو آپ کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	کیا رائے ہے تو میں نے کہا کہ انہی اقوال میں سے
اذ اختلفوا فیہا (قلت) تصویر	ہم کسی قول کو اختیار کر لیں گے جو کتاب سنت
منہا لی ما وافق الكتاب والسنة	اور اجماع یا صحیح ترین قیاس کے زیادہ قریب
او الاجماع او کان اصم فی الھیاس	معلوم ہوگا، میں نے اس سے کہا کہ ہم نے اس
..... قلت له ما وجدنا فی	بارے میں کتاب اللہ کی کوئی آیت یا کوئی سنت
هذا کتاباً ولا سنة ثابتة ولقد	ثابتہ نہیں پائی، البتہ ہم نے اہل علم کو دیکھا کہ
وجدنا اهل العلم یاخذون	وہ ان میں سے کسی کے قول کو کبھی لیتے ہیں

بقول واحدہم مرۃ ویتزکودتہ
 اخوی ویتفوتون فی بعض ما
 اخذد ابہ منہ (قال) فالی
 ای شعی صورت من ہذا (قلت)
 الی اتباع قول واحدہم اذالم
 اجد کتاباً ولاسنۃ ولااجماعاً
 (الرسالہ بتالاختلاف فی الجدمۃ و۸۲ مطبوعہ مصر) سے کچھ روشنی نہ ملے۔

دوسری جزئیات سے قطع نظر کر کے اس پوری عبارت سے اتنا مفہوم صاف طور پر
 نکلتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مختلف اقوال سے خروج کو جائز نہیں سمجھتے تھے، وہ
 اپنے بزرگوں کا معمول بھی یہی نقل کرتے ہیں۔

اسکے بعد ہم خابہ کے مسلک کی ترجمانی کے لئے علامہ ابن قیم جوزی کی کتاب
 ..اعلام الموقعین کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں، امام احمد کا اصول بیان کرتے ہوئے
 رقم طراز ہیں۔

الاصل الثالث من اصولہ
 اذا اختلف الصحابة
 تخیر من اقوالہم ماکان
 اقربها الی الکتاب والسنۃ
 ولو یخرج من اقوالہم
 (اعلام الموقعین ۱/۱۱)

امام احمد کا تیسرا اصول یہ ہے کہ جب صحابہ
 آپس میں کسی مسئلے میں مختلف ہو جاتے
 ہیں تو انہی کے اقوال میں سے جو قول ان
 کی صوابدید کے مطابق کتاب و سنت کے
 قریب تر معلوم ہوتا ہے اس کو وہ اختیار
 کر لیتے ہیں اور ان کے اقوال سے خروج
 نہیں کرتے۔

امام احمد کا یہ اصول اتنا مصرح ہے کہ اس سے صحابہ کرام کی پوزیشن کے بارے

میں وہی تصور آسانی قائم کیا جاسکتا ہے جو اس زمانے میں علماء دیوبند کا ہے
 رہے مالکیہ اور حنفیہ، تو ان کا مسلک بہت مشہور ہے، اس کے لئے کسی حوالے
 کی ضرورت نہیں، حضرت امام مالکؒ جابجا موٹا میں آثارِ صحابہ سے استدلال کرتے ہیں
 مزید ثبوت کے لئے امام شاطیٰ کی کتاب "الموافقات" کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔
 اسی طرح حنفیہ بھی اپنے مذاہب کی کتابوں میں بطور حجت آثارِ صحابہ پیش کرتے ہیں۔
 معیارِ حق کے مفہوم میں حق کے دائرہ ہونے کا تصور جب ثابت ہو گیا تو یہ دیکھنا
 ضروری ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس بنیاد کی وضاحت قاسم العلومؒ نے یہ فرمائی کہ صحابہ
 کرامؓ جن کو سارا تقدس صحبتِ نبوی سے حاصل ہوا تھا، اور اسی دربار سے ان کو معیارِ
 حق کا پروانہ ملا تھا، وہ تمام کے تمام ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
 موجود نہیں رہتے تھے، اختلافِ زمانہ بہر حال صحابہؓ کی رفاقت و صحبت میں رہا ہے
 اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول و فعل کسی صحابی نے دیکھا اور دوبارہ
 پھر ان کو زیارت کا موقع نہ مل سکا، یا ملا مگر اس میں اس قسم کا معاملہ پیش نہ آیا تو وہ
 اپنے اس مسلک پر باقی رہے، خواہ بعد میں حضور علیہ السلام کے دوسرے متاخر فعل
 سے وہ منسوخ ہو چکا ہو، اس طرح دونوں مکتبِ فکر سنتِ رسول ہی سے ثابت
 ہے، فرق اپنے علم کے اعتبار سے ہو گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
 خصوصی مجلسوں میں حاضرین صحابہ کو دینی امور کی ترغیب دی، یا خود اس پر عمل بھی کیا
 مگر کسی اندیشہ یا مصلحت کے پیش نظر آپ نے اس پر ملاومت نہیں فرمائی، اس
 طرح عوام سے یہ حکم مخفی اور پوشیدہ رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجال
 کے بعد جب وہ اندیشہ منقطع ہو گیا اور وہ وقتی مصلحت ختم ہو گئی، تو پھر صحابہ نے
 اس حکم کو عام فرمایا، اس طرح وہ صحابہ کی طرف منسوب ہو گیا، مثلاً تراویح جو خود
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا فرمائی، اور آپ نے اس کو بے حد پسند فرمایا

جس کا علم خصوصی صحابہ کو تھا، لیکن فرضیت کے اندیشے سے آپ نے اپنی زندگی میں تین بار پڑھنے کے بعد اس کو ترک فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب یہ اندیشہ ختم ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم نے اس کو رسول خدا کی خواہش کے مطابق پھر سے جاری فرمایا جس کی وجہ سے حضرت فاروق کی طرف منسوب ہو گئی۔

اس بے غبار وضاحت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سنت صحابہ عمومی طور پر کسی نہ کسی مرحلے میں سنت نبوی سے مل جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ سنت نبوی بالاتفاق معیارِ حق ہے، تو پھر سنت صحابہ کے معیارِ حق ہونے میں اختلاف کی کیا گنجائش ہے؟ جو لوگ صحابہ کے معیارِ حق ہونے میں متذبذب ہیں وہ بھی سنت نبوی کو بلاشبہ معیارِ حق مانتے ہیں، اگر سنت نبوی بلاشبہ معیارِ حق ہے تو جس امر کے متعلق یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ یہ سنت نبوی ہے اسے تسلیم کر لینا ضروری ہوگا کیوں کہ اس کے قبول کرنے میں پس و پیش کرنا درحقیقت سنت نبوی کے معیارِ حق ہونے کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار ہے، اس کے بعد غور کیجئے کہ سنت نبوی اور احادیث نبوی سے صحابہ کرام کا معیارِ حق ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ثابت ہو جائے تو صحابہ کرام کو معیارِ حق تسلیم کر لینا ضروری ہوگا، ورنہ درحقیقت سنت نبوی کے معیارِ حق ماننے سے انحراف ہوگا۔

احادیث کے مطالعہ کے بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا صحابہ کی تقلید و پیروی کا حکم دیا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ صحابہ کے آثارِ قدیم میں ہدایت و حقیقت مضمّن ہو، ورنہ جس شخص کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ ہدایت و حق سے انحراف بھی کر سکتا ہے اور اس کا قدم جادہ استقامت سے لغزش بھی کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اتنے یقینی طور پر تقلید

و اتباع کا حکم نہیں دیا جاسکتا، میں صرف دو تین ایسی روایات پیش کرتا ہوں جن سے بطور عبارتہ النص صحابہ کرام کا معیارِ حق ہونا اور ان کا مطاع و مقتدا ہونا ثابت ہوتا ہے۔

① مشکوٰۃ شریف ۳ پر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک بار اپنی امت کے انتشار و افتراق کے بارے میں خبر دی کہ نبی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے لیکن میری امت ان سے آگے تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سوائے ایک فرقہ کے سب کے سب جہنمی ہوں گے، حاضرین مجلس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، حضور نے جواباً فرمایا کہ "ما انا علیہ واصحابی"

کہ جس طریق پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں، اس پر چلنے والا فرقہ کامیاب ہوگا، اس روایت میں بغیر کسی جزوی اور منطقی بحث کے ہر آدمی باسانی سمجھ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس چھوٹے سے جملے سے کیا فرماتا چاہتے ہیں بالکل صاف بات ہے کہ کسی بھی جماعت کی حقانیت کے لئے معیارِ رسولِ خدا اور آپ کے صحابہ قرار دیئے گئے کیا ایک خالی الذہن انسان کے لئے اس حدیث سے صحابہ کا معیارِ حق ہونا ثابت نہیں ہوتا؟ بال کی کھال نکالنا مسئلہ کو حل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو مزید الجھانا ہے، اسلئے میں ادھر ادھر کی نحوی اور منطقی بحث سے احتراز کرتا ہوں

② مشکوٰۃ کے اسی صفحہ پر ایک دوسری روایت خلفائے راشدین کی پیروی کے بارے میں یہ آئی ہے کہ علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدین اعضوا علیہا بالنواجذ (الحدیث) تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، یہاں صاف طور پر خلفائے راشدین کی سنت کو اسی طرح امت پر لازم قرار دیا گیا، جس طرح رسول اللہ نے اپنی سنت کو لازم قرار دیا اس میں اشارہ ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معارض نہیں ہو سکتی، ورنہ ایک کے ذیل میں دونوں کا ذکر اتنے محکم انداز میں نہ کیا جاتا۔

۳) مشکوٰۃ شریف ۵۵۲ پر روایت ہے کہ اصحابی کالنجوم فباہلہم اقتلہم اہتدیتم (الحديث) کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس میں ایک طرف صحابہ کی پیروی کو معیارِ حقانیت قرار دیا گیا، دوسری طرف باہیم سے یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ ان کے درمیان اختلافات یقیناً ہوں گے مگر ان اختلافات کی وجہ سے تم ان کی طرف سے بدگمان نہ ہونا بلکہ سب کو برسرِ حق سمجھنا، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے رہا اختلاف تو وہ ستاروں کی طرح ہے، ستاروں کی راہیں الگ الگ ہوتی ہی ہیں، لیکن الگ الگ ہونے کے باوجود روشنی ہر ایک کے پاس موجود ہے، روشن ہونے میں سب متحد ہیں — اسی طرح صحابہ بھی باوجود اختلافِ طریق کے حقانیت و ہدایت کا نور اپنے پاس لئے ہوئے ہیں، اس لئے ان میں سے ہر ایک ہدایت پہنچے اور جو بھی ان کی پیروی کریگا وہ بھی ہدایت یاب ہو جائیگا، گویا صحابہ معیارِ ہدایت ہیں۔

اس قسم کی بہتری روایات کتبِ حدیث میں موجود ہیں، جن سب کا ذکر کرنا طوالت کا باعث ہے۔ انصاف پسند آدمی کے لئے ایک روایت بھی کافی ہے۔

غلط فہمیاں صحابہ کے معیارِ حق کے منکرین نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ معیارِ حق کے لئے عصمت کو ضروری سمجھا، اب ظاہر ہے کہ اس کے سوا چارہ ہی کیا رہ جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کے سوا کسی کو معیارِ حق نہ جائیں، حالانکہ معیارِ حق کی اس تشریح و تفصیل کے مطابق جو ذکر کی گئی، عصمت کی شرط غیر ضروری ہے، اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ حقیقت انھیں کے اقوال میں دائر ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نفس الامر میں عند اللہ حق ان اقوال میں سے کوئی ایک ہی ہے، لیکن نفس الامر تک رسائی بغیر وحی کے ممکن نہیں، اس لئے روایا

میں ظاہراً عام حکم لگایا گیا کہ سب حق پر ہیں تم کو اپنی صوابدید کے مطابق کتاب و سنت سے جو زیادہ قریب معلوم ہو اس کو اختیار کر لو — ظاہر ہے کہ کسی غیر معصوم ہی کے بارے میں یہ تصور قائم کیا جاسکتا ہے کہ اس سے خطا کا امکان ہے، کسی معصوم کے بارے میں اس قسم کا خیال ناممکن ہے۔

(۲) دوسری غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انھوں نے صحابہ کرامؓ کے اختلافات کو بنیاد بنا کر صحابہ کے معیارِ حق ہونے کا انکار کیا، لیکن مذکورہ تشریح کے مطابق صحابہ کا باہمی اختلاف ناگزیر تھا، اور خود حضور علیہ السلام کو اس اختلاف کا پہلے علم ہو چکا تھا، جس سے صحابہ کی طرف سے لوگوں کو بدگمانی کا امکان تھا، اس لئے حضور علیہ السلام نے متعدد احادیث میں اس بدگمانی کا ازالہ فرمایا، اور تمام صحابہ کرام کو بلا استثناء معیارِ حق قرار دیا — اس کے علاوہ یہ مقامِ عبرت ہے کہ صحابہ کرامؓ کے معیارِ حق کا اظہار کرنے والے سنتِ نبوی کے معیارِ حق ہونے کے قائل ہیں، حالانکہ احادیثِ رسول میں بے شمار اختلافات موجود ہیں، مگر ان اختلافات کے باوجود سنت کی معیاریت نازل نہیں ہوتی، بلکہ ان اختلافات کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اختلاف دور نہ ہو سکا تو وجوہِ ترجیح کے پیش نظر ان میں سے کسی کو ترجیح دے دی گئی۔

اس نقطہ نظر سے وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیوں غور نہیں کرتے؟ یہاں اختلافات کی آڑ لے کر صحابہ پر تنقید کی کیڑ کیوں اچھالتے ہیں؟ یہاں بھی کچھ وجوہِ ترجیح مقرر کر لئے جائیں، اور ان کے پیش نظر ان اختلافات کے وقت کسی صحابی کے قول کو اختیار کر لیا جائے تو کیا مضائقہ ہے؟ اگر محض اختلاف کی بنیاد پر سنتِ نبوی کی معیاریت ختم نہیں ہوتی، تو پھر صحابہ کرامؓ کے آثار کے بارے میں یہ میگوئیں؟ کیوں ہیں؟

(۳) تیسری غلط فہمی ان کو یہ ہوئی کہ انھوں نے دیکھا کہ ایک صحابی دوسرے

صحابی کو اپنے خلاف کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور اس پر کچھ بھی نیکر نہیں فرما رہے ہیں، تو اگر صحابی معیارِ حق تھے، اور وہ اپنے کو معیارِ حق سمجھتے تھے، تو اس کے خلاف باطل تھا، پھر اس کی اجازت دوسرے صحابی کو کیوں دی۔

لیکن تعجب ہے ایسے معترضین کے دماغوں پر۔ یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ کہ صحابی معیارِ حق ہے، غیر صحابی کے لئے نہ کہ خود صحابی کے لئے، اسلئے کہ وہ دوسرے صحابی خود بھی تو معیارِ حق ہے، پھر اس کے لئے کوئی اسی کا ہم پلہ معیارِ حق کیوں ہو، اس وقت ایک صحابی دوسرے صحابی کو اپنے خلاف کی اجازت نہ دے تو کیا کرے؟ اس کا اپنے خلاف کی اجازت دینا اور اس پر نیکر نہ کرنا، اس کی دلیل ہے کہ اس اختلاف کے وقت بھی ان میں سے ہر ایک دوسرے کو برحق سمجھ رہا ہے، البتہ وجوہ تزییح کی بنا پر ہر ایک نے اپنی الگ الگ رائے قائم کی ہے۔

جب صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر ستارہ کا محور الگ الگ ہے، کیا یہ درست ہو سکتا ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے کہنے لگے کہ تم اپنے محور کو چھوڑ کر میرے محور پر آکر گردش کرنے لگو۔ غرض یہ ایسی بدیہی غلطی ہے جو ذرا سائنس سے دور ہو سکتی ہے، ان تفصیلات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سنتِ صحابہ کا اصول اپنی جگہ مسلمہ اصول ہے اور ہر وہ حکم جو سنتِ صحابہ سے ثابت ہو وہ قابلِ تقلید ہے۔

(جاری ہے)

وفیات

۵ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ مطابق ۱۸ اکتوبر ۱۹۸۸ء بروز شنبہ کو ملک کے مشہور صاحبِ قلم، محقق، تذکرہ نگار اور عالم باعمل مولانا مفتی نسیم احمد فریدی چند ماہ کی علالت کے بعد وفات پا گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

واقعہ یہ ہے کہ مولانا فریدی مرحوم کا انتقال علم و تحقیق اور تذکرہ نگاری کی دنیا میں ایک ایسا خلا ہے جس کا مستقبل قریب میں پُر ہونا مشکل نظر آتا ہے مولانا مرحوم نہایت سادہ مزاج، متواضع، خوش خلق، نرم خو، شب زندہ دار، صوفی المشرب بزرگ تھے، علماء و مشائخ کے تذکرے، ملفوظات و مکاتیب سے انھیں خاص شغف تھا اس موضوع پر آپ کی متعدد تصانیف ہیں جو علمی حلقوں میں وقعت و اعتبار کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں، جن میں تجلیات ربانی، مکتوبات خواجہ معصوم تذکرہ خواجہ باقی باللہ اور تذکرہ حضرت شاہ اسماعیل شہید بطور خاص قابل ذکر ہیں مولانا فریدی مرحوم ۱۳۲۹ھ مطابق ۱۹۱۱ء کو اپنے آبائی وطن امر وہہ میں پیدا ہوئے اور وہیں ڈل کلاس تک کی تعلیم اسکول میں حاصل کی بعد ازاں مدرسہ جامع مسجد امر وہہ میں داخل ہو کر اسلامی علوم و فنون کی کتابیں پڑھیں اور تکمیل کیلئے مرکز علوم دارالعلوم دیوبند آئے اور اسی گہوارہ علم و فن میں رہ کر دورہ حدیث اور افتاء

کی تحصیل و تکمیل کی، آپ کے اساتذہ میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الادب والفقہ مولانا اعزاز علی اور حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی جیسے اساطین علم و نابغہ عصر شامل ہیں

تعلیم سے فراغت کے بعد مدرسہ اشفاقیہ بریلی سے درس و افتادہ کا آغاز کیا بعد ازاں اپنی مادر علمی جامعہ امروہہ چلے آئے جہاں تدریس کے ساتھ اخبار کی اہم ترین خدمت بھی انجام دیتے رہے، جامعہ امروہہ سے یہ تعلق حیات کے آخری لمحہ تک قائم رہا، حتیٰ کہ آج سے اٹھارہ انیس سال پہلے جب آپ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے جب تک کسی نہ کسی حد تک تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔

مولانا فریدی مرحوم کو قدرت نے گونا گوں صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا تھا وہ بیک وقت کامیاب مدرس، نابغ نظر مفتی، نکتہ سیخ شاعر، بہترین مترجم، محقق مصنف اور صاحب نسبت عالم دین تھے ابتداء میں اپنے استاذ حدیث حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرہ سے بیعت و ارادت کا تعلق قائم کیا، حضرت موصوف کی ذفات کے بعد شیخ الحدیث حضرت مولانا مہر زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ سے وابستہ ہو گئے اور انہیں کی زیر تربیت سلوک کے منازل طے کر کے اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے، ان تمام محاسن و فضائل سے متصف ہونے کے باوجود تواضع و انکساری، اخقائے مال اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ ان کے مرتبہ و مقام سے ناواقف انہیں دیکھ کر یہی سمجھتا تھا کہ معمولی پڑھے لکھے کوئی میاں خجی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ علماء اور صوفیاء و مصنفین کے طبقے میں مولانا فریدی مرحوم اپنی مثال آپ تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے فیوض و برکات سے امت کو استفادہ کی توفیق سے نوازے۔

۹ ربيع الاول ۱۴۰۹ھ مطابق ۲۱ اکتوبر ۱۹۸۸ء یوم جمعہ کو پاکستان کے مشہور عالم دین اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث مولانا محمد الکریم کاندھلوی رگڑائے عالم جاودانی ہو گئے، مرحوم دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی علیہ الرحمہ کے خلف الصدق و صحیح جانشین تھے درس و تدریس اور وعظ و بیان کے ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی ستمہ از دق رکھتے تھے جس پر ان کی خالص علمی تصنیف "منازل العرفان فی علوم القرآن" شاہد عدل ہے معلوم ہوا ہے کہ مرحوم نے اپنے والد ماجد کی مشہور تفسیر معارف القرآن کے بقیہ حصہ کی تکمیل بھی کی ہے علم حدیث و تفسیر میں مرحوم کو کامل دستگاہ حاصل تھی، وعظ و تقریر میں اہم علمی مسائل کو اس طرح سلجھا کر بیان کرتے تھے کہ سامعین بغیر کسی دقت کے پورے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیتے تھے ریڈیو پاکستان سے ان کی تفسیر بھی نشر ہوا کرتی تھی جسے عام و خاص بڑی دلچسپی سے سنتے تھے، دارالعلوم دیوبند سے مرحوم کو خصوصی تعلق تھا اور اس کی دعوت پر یہاں حاضری کو اپنی سعادت سمجھتے تھے ابھی چند سال پہلے جب دارالعلوم میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا تو مرحوم — نہ صرف یہ کہ اس کے تمام اجلاسوں میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک رہے بلکہ ایک نشست کی صدارت بھی کی تھی، اپنی صدارتی مفصل تقریر میں دارالعلوم دیوبند سے اپنے تعلق کو جس والہانہ انداز میں بیان کیا تھا اس سے دارالعلوم سے ان کی قلبی وابستگی کا پتہ چلتا ہے، مولانا کی وفات دارالعلوم دیوبند پاکستان میں اپنے ایک قابل اعتماد ترجمان سے محروم ہو گیا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کو درجات عالیہ سے سرفراز فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشنے۔

بقیہ حروفِ آغاز

مسلمانوں کی دل آزاری سے سکون پاتے ہیں وہ حکومت کے اس منصفانہ فیصلے پر جیں۔ بھیس ہیں اور اسے رجعت پرستی اور بنیاد پسندی کا نام دیکر حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے ماں باپ کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کرے یا انہیں پروانہ بیرون کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کرے تو ان کا رویہ اس شخص کے خلاف کیا ہوگا؟ کیا اس شخص کے خلاف ازالہ حیثیت عرفی کا دعویٰ نہیں کریں گے؟ پھر اگر خلاصہ کائنات فخرانینت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک طینت عفت مآب ازواج مطہرات کے بارے میں یہی رویہ اختیار کیا جائے اور مسلمان اس پر احتجاج کریں تو یہ اظہار رائے کی آزادی کے خلاف کیونکر ہو گیا، کیا آزادی رائے کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے مذہبی پیشوا پر کھڑا اچھالا جائے، اسے اپنے تنقید کے تیروں سے مجروح کیا جائے اور اس کی شان میں گستاخانہ جملے استعمال کئے جائیں، اگر آزادی رائے کا مطلب یہی ہے تو اس آزادی کو ہمارا دور سے سلام

علماء عظام اور طلبہ کرام کی سہولیت کیلئے ہندوستان میں سب سے پہلی بار بنگلہ اسلامک اکیڈمی کی بنیاد سے ایک عظیم پیش قدمی کی گئی۔ اشاعت الاسلام اسکیم

علماء اور طلبہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ "بنگلہ اسلامک اکیڈمی" کی جانب سے شائع کردہ کتابیں رعایتی قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں وہ اکیڈمی کی جانب سے فراہم کردہ فارم یا فارم دستیاب نہ ہونے کی صورت میں پسندیدہ کتابوں کے نام کے ساتھ اپنے پتے جلی حروف میں ذیل کے پتہ پر لکھیں

اور اکیڈمی کے باضابطہ ممبر نہیں۔

بنگلہ اسلامک اکیڈمی، مدنی مسجد دیوبند، یوپی

اکیڈمی کی جانب سے شائع شدہ کتابیں جو % ۵۰ کمیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں

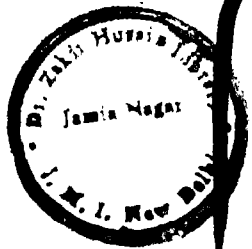
(۱)	مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، عمدہ جلد سنہری ڈائی	- / ۸۰۰	۱۱ جلدوں میں
(۲)	معارف السنن شرح ترمذی، عمدہ جلد سنہری ڈائی	- / ۳۵۰	۶ جلدوں میں
(۳)	المنجد (عربی اردو) ، عمدہ جلد سنہری ڈائی	- / ۱۲۰	
(۴)	درس ترمذی شرح ترمذی ، عمدہ جلد سنہری ڈائی	- / ۱۰۰	۲ جلدوں میں
(۵)	تنظیم الاشتات شرح مشکوٰۃ، عمدہ جلد سنہری ڈائی	- / ۱۲۰	۲ جلدوں میں
(۶)	تاریخ اسلام، اکبر خاں، عمدہ جلد سنہری ڈائی	- / ۱۳۰	۳ جلدوں میں
(۷)	سیرۃ المصطفیٰ	- / ۱۱۰	۲ جلدوں میں
(۸)	اصح السیر	- / ۵۵	
(۹)	خصائل نبوی	- / ۳۰	

(۱۰) ہدایۃ المفیدی شرح میدی
 آئندہ شائع کی جانے والی کتابیں جو نمبر ہینے پر % ۵۰ سے زائد کمیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں

(۱)	فتح الملہم شرح مسلم	(۲)	عین الہدایہ شرح ہدایہ
(۳)	فتاویٰ شامی	(۴)	الاتقان فی علوم القرآن (اردو)
(۵)	معدن القرآن (اردو)	(۶)	مشکوٰۃ شریف
(۷)	جلائین شریف	(۸)	ہدایہ اولین و آخرین

(نوٹس) بذریعہ ڈاک کتابیں منگوانے والے حضرات اصل قیمت کی دقیق رقم پیشگی روانہ فرمائیں

دارالعلوم دیوبند کا بیورو

دارالعلوم دیوبند

ماہ ربیع الثانی ۱۴۰۹ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۸۸ء

پہلے نمبر

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم

سالانہ ۲۰/=-

دیوبند

پہلے نمبر ۷

فی شماره ۲/=-

مدید

شمارہ نمبر ۱۲

مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی

سالانہ بدل اشتراک غیر ممالک سے

سعودی عرب، افریقہ، برطانیہ، امریکہ، کناڈا - وغیرہ سے 175/-

پاکستان سے 80/=

بنگلہ دیش سے (ہندوستانی) 60/=

سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زر تعاون ختم ہو گیا ہے۔

فہرست

نمبر	نمبر شمارش	نمبر شمارش نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	ایک مجلس میں تین طلاق کا شرعی حکم	مولانا نسیم احمد مظفر پوری ✓	۷
۳	مطالعات و تطبیقات	مولانا قاضی الطہر مبارکپوری ✓	۱۶
۴	حضرت مولانا خلیل احمد مہرٹا اور باہگاہ رسالت	مولانا اقبال احمد ماخڑا ✓	۲۶
۵	مدارس میں سائنس کی تعلیم { اثر است اور نتائج {	جناب توقیر عالم اساذ شیعہ دینیات { مسلم یونیورسٹی علی گڑھ {	۳۸

ہندوستانی خریداری پاکستانی خریداری سے ضروری گزارش

- ① ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکراول ذمت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ کریں
- ② پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ -/۸۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مہتمم جامع عربیہ محمودیہ داؤد والا براہ شجاع آباد ملتان، پاکستان کو بھیجیں۔
- ③ خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

والسلام

منیجر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کھنڈ غبار

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

مدارس عربیہ کے ذریعہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا و ترقی کا جو مجرنا و محیر العقول کام پچھلی صدی میں انجام پایا وہ تعلیم و تربیت کی تاریخ کا حیرت انگیز باب ہے، عالم اسباب میں اس کی صورت یہ ہوئی کہ ان مدارس نے امت مسلمہ ہندیہ کو مسلسل ایسے افراد اور رجال کا روئے جو اپنی اپنی جگہ ایک ایک امت سے کم نہ تھے ان نابغہ روزگار علمائے زندگی کے ہر میدان میں بھرپور کارگزاری کا مظاہرہ کیا، اخلاص کی ساتھ مسلمانوں کی دینی ملی اور سیاسی ضرورتوں کو پورا کیا اور وہ پچھلی صدی کے زبردست طوفان کے درمیان سے ہندوستانی مسلمانوں کا سفینہ پوری احتیاط اور دانشمندی سے نہ صرف محفوظ نکال کرے گئے بلکہ ظلمت کدہ ہندیہ میں اسلام کے قدم کو اس قدر راسخ کر دیا کہ اس کی مثال ممالک اسلامیہ میں بھی مشکل سے ملے گی۔

مسلمانوں کے مردم ساز اداروں کی اس تاریخی خدمت کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عرصہ دراز سے یہ کارخانے سرد پڑ گئے ہیں اور وہ کام تقریباً بند ہے اور امت مدارس کی کثرت کے باوجود ان دینی و ملی فوائد سے محروم ہے جو اس کو ماضی میں مدارس کی قلت کے باوصف حاصل ہو رہے تھے ملت کے درد مند حضرات اس اندوہناک صورت حال سے انتہائی کرب محسوس کر رہے ہیں اور اپنے اپنے ناویہ فکر و نقطہ نظر سے ان غامیوں پر غور اور ان کی تلافی کی راہیں تلاش

کر رہے ہیں جن کے سبب یہ سانحہ پیش آ رہا ہے، ایک نقطہ نظر کا خلاصہ یہ ہے نصاب تعلیم ان ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے جنہیں عصر حاضر اپنے جلو میں لیکر آیا ہے اور اس سے وہ ذہن سازی نہیں ہو پاتی جو عصر حاضر کے چیلنج کا جواب بن سکے اس لئے اس نقطہ نظر والوں کی تمام تر ذہنی توانیاں نصاب میں ترمیم و تبدیل صرف ہو رہی ہیں اور سائنس جدید کا پیوند لگا کر اس ضرورت کو پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔

کوئی کتاب ہے کہ اساتذہ میں جو ہر علم منتقل کرنے کی وہ صلاحیت باقی نہیں ہے جو ماضی میں موجود تھی ان میں کردار کی وہ مقناطیس نہیں ہے جو افراد کو اپنی طرف جذب کر لے، ان کے دلوں میں حسنِ منت اور اخلاص کی وہ شمع روشن نہیں ہے جس سے دوسرے چرائع روشن ہو سکیں۔

کسی کا نتیجہ فکر یہ ہے کہ اس صورتِ حال کا سرچشمہ خود طلبہ کی کمزوریاں ہیں ان میں طلبہ صادق نہیں ہے جو منزل کی رہنمائی کیلئے ضروری ہے، وہ ذوقِ تشنگی مفقود ہے جو آبِ حیات کی طرف گامزن کر دے۔ وہ حسنِ نیت اور اخلاص نہیں ہے جو علم کی خاطر شمع کی طرح پگھلنے کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔

ایک نقطہ نظر کے مطابق ان صورتِ حال کی ذمہ داری مدارس اسلامیہ کے احول پر عائد ہوتی ہے کہ اب ان مدارس میں وہ ماحول باقی نہیں رہا ہے جو خوشگوار موسم کی طرح بچوں میں زندگی اور شادابی کی روح پھونکتا رہتا تھا اور بہاریں خود سمٹ کر ان کا جو زندگی بن جایا کرتی تھیں

یہ تمام اسباب و عوامل یقیناً کسی نہ کسی درجہ میں بھی موجود ہیں اور ان سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ یہ مرض کی صحیح تشخیص نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ کردار اور شخصیت سازی کی وہ سعی باقی نہیں رہی جو اسلاف کا طرہ امتیاز ہی ہے موجودہ انحطاط کی سبب بڑی وجہ یہی ہے کہ افراد سازی کی ہم سے غفلت برتی جا رہی ہے

عصہ دراز سے فضلاء کرام کو ان کی صلاحیت اور حیثیت کے مطابق مشغل نہیں دینے جا رہے ہیں بلکہ ہر نوعی فاضل کو خلاہ بسط میں اس طرح آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے جس کو کنٹرول کرنے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء میں گزشتہ کرتا۔۔۔ ہو کسی ایسی سمت نکل جاتا ہے جہاں اس کی تمام توانائیاں ضائع ہو جاتی ہیں ایک زمانہ تھا کہ اکابر ہر سال کے فضلاء پر گہری نظر رکھتے تھے اور ان کو حسب صلاحیت تدریسی تصنیفی اور ملی خدمات پر مامور فرمادیتے تھے اور اس طرح صالح عناصر کی تربیت کا کام انجام پاتا رہتا تھا ماضی قریب میں حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی کے طریق تربیت کو اس کی نظیر میں پیش کیا جاسکتا ہے، کہ دونوں بزرگوں نے کس کس طرح افراد کی تربیت لکھ اور قرابت کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف صلاحیت کی بنیاد پر وہ ملی و تدریسی خدمات کے لئے افراد کا انتخاب فرماتے رہے۔

اب صورت حال یہ ہے کہ مدارس عربیہ کی سر زمین پر جو نہال تازہ اگتا ہے یا تو جامعہ طبیہ میں اس کا قلم لگا دیا جاتا ہے یا معاشی استحکام کی طبع اس کو ہندوستان کے انگریزی مدارس اور عرب کے جامعات میں کھینچ لے جاتی ہے اور ہمارے یہاں پیدا ہونے والا ایک ایک جوہر قابل اپنی صلاحیتوں کو دوسرے میدانوں میں منتقل کر دیتا ہے،

بہتر ہوگا کہ مدارس عربیہ کے ذمہ دار اکابر ماضی کے اس بیٹس سال کا تفصیلی چارٹ تیار کر لیں اور یہ دیکھیں کہ مدارس سے نکلنے والے جم غفیر میں جوہر قابل کتنے فضلاء تھے پھر یہ کہ ان میں کتنے فضلاء جامعہ طبیہ کی نذر ہو گئے، کتنوں نے اپنا سفینہ جدید تعلیم کے طوفان میں ڈال دیا، انہیں کتنے عرب جامعات کی طرف پرواز کر گئے، اور کتنے ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کی ملی و علمی خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں پھر یہ کہ جو خدمت نجات و اتفاق سے ان کے سپرد ہو گئی ہے کیا وہ ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہے، نیز یہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی خدمت میں مصروف یہ فضلاء

واقعہً یہ کام خدمت سمجھ کر انجام دتے رہے ہیں یا انہیں ایسی مجبوریاں پیش آگئیں کہ وہ زندگی کا منہج تبدیل نہ کر سکے
ہمیں یقین ہے کہ اس طویل مدت میں محدودے چند فضلاء ہی امت کے ہاتھ آئے ہوں گے اور وہ بھی ایسی جگہوں پر اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہوں گے جو ان کیلئے موزوں نہیں بس یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ امت ان مدارس کے صحیح فائدے سے محروم ہے۔

اس اندوہناک صورتِ حال کو تبدیل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ مردم سازی کی مہم بڑے اہتمام سے شروع کر دی جائے مدارس عربیہ سے فارغ ہونے والے باصلاحیت نوجوانوں کا انتخاب پھر ان کی صلاحیت کے مطابق کاموں کی تفویض اور نگرانی ہی دراصل اس صورتِ حال کو ختم کر سکتی ہے، ورنہ اگر نصابِ تعلیم، اساتذہ اور طلبہ کی کمزوریاں اور مدارس کا ماحول ہی بیشِ نظر رہا اور اصلاح کا سارا زور اسی جانب صرف کیا جاتا رہا تو اس سے صورتِ حال میں کسی بہتری کی توقع نہیں کی جاسکتی۔
کتنا اچھا ہو کہ مدارس کے ذمہ دار فوراً اس طرف توجہ دیں تاکہ امت کے اجڑے ہوئے گلستاں میں پھر وہی بہاریں خیمہ زن ہو جائیں جن کی کمی محسوس کی جا رہی ہے

ایک مجلس میں تین طلاق کا شرعی حکم

مولانا ذسیو احمد مظفر پوری فاضل دارالعلوم دیوبند

جمہور کا دوسرا استدلال آیات قرآنیہ کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں جن سے مسلک جمہور ثابت ہوتا ہے، ان احادیث میں سے

ایک حدیث وہ ہے جسے حضرت امام احمد نے سہل بن سعد سے اپنی مسند میں بھی روایت کیا ہے اور علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں ذکر کیا ہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں

عن سہل بن سعد قال لما
— لَاعَنَ اُخُوْبَنِي عَجَلَانَ
اِمْرَاْتَهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ظَلَمْتَهَا
اِنْ اَمْسَكْتَهَا هِيَ الطَّلَاقُ
هِيَ الطَّلَاقُ هِيَ الطَّلَاقُ ،
(نیل الاوطار، ۱۵۶)

حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ جب
بنی عجلان کے ایک شخص نے اپنی بیوی سے
لعان کیا تو کہا یا رسول اللہ اگر اس کے بعد بھی
اس عورت کو اپنے پاس روکوں تو گویا زنا کی
تہمت لگا کر میں نے اس پر ظلم کیا، اسے
طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔

اور حضرت عویمیر کا یہی واقعہ صحیح بخاری شریف میں بھی منقول ہے مگر اس کے الفاظ یہ ہیں

قال عویمیر کذبت علیہا
یا رسول اللہ ان اَمْسَکْتَهَا
فَطَلَقَهَا مَثَلًا ثَابِلًا
یا مَوْءَاةَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
(بخاری، ۲۹۱، وکذا فی مسلم، ۲۸۰)

حضرت عویمیر نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر اس
کے بعد بھی اس عورت کو اپنے پاس روکوں
تو گویا میں نے اس پر جھوٹی تہمت باندھی تھی
پس انھوں نے رسول اکرم کے حکم صادر فرماتے
سے پہلے اس کو تین طلاقیں دیدیں۔

ان دونوں صحیح اور صریح روایتوں سے معلوم ہوا کہ ایک مجلس اور ایک کلمہ سے دی ہوئی تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت عویم نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تینوں تاقیوں دیدی تھیں اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا، اگر ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع نہ ہوئیں تو آپ سے ضرور ظاہر فرمادیتے۔

تیسرا استدلال | جمہور کا تیسرا استدلال صحابی رسول حضرت محمود بن لبید کی روایت سے ہے جو اس سے قبل گزر چکی ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم کے سامنے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دیدیں، تو آپ نے انھیں ایک ہی قرار دیا، یہ الگ بات ہے کہ اس طرح دفعۃً تین طلاقیں دینا غیر مستحسن ہے اس لئے آپ نے اس پر اپنی ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا مگر اس ناراضگی کے باوجود انھیں تین ہی قرار دیا، یہی اگر دفعۃً تین طلاقیں دینا حرام قطعی اور شرعاً غیر معتبر ہوتا تو آپ ان کو ہرگز جاری نہ فرماتے بلکہ اسے رد فرمادیتے مگر رد کا کوئی لفظ ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں، لہذا یہ حدیث بھی مسلک جمہور پر نص قاطع اور برہان ساطع ہے۔

چوتھا استدلال | جمہور کے مذہب کی چوتھی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے وہ ارشاد فرماتی ہیں۔

ان رجلاً طلق امرأتہ
ثلاثاً فتزوجت فطلق
فسئل النبي صلى الله عليه
وسلم اتحل للاول قال
لا حتى يذوق عسلتها
كما ذاقها الاول۔

ایک شخص نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دیں پھر اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کیا اور اس نے (بہستری سے پہلے) اسے طلاق دیدی، آنحضرت سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کیا وہ عورت اپنے پہلے خاوند کیلئے حلال ہوگئی تو آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ دوسرا خاوند اس سے بہستری نہ کرے اور لطف اندوز نہ ہو جائے جیسا کہ پہلے ہوا تھا

بخاری ۴۹۱، والفظا، مسلم ۴۶۲
کذا فی السنن الکبریٰ ۳۳۳ (۱۶)

اس حدیث میں طلاق امرأۃ ثلاثاً کا جملہ بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی اور دفعۃً دی گئی تھیں چنانچہ حافظ حدیث محقق ابن حجر عسقلانی شافعی فرماتے ہیں کہ حدیث کا مذکورہ جملہ اسی کا مقتضی ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی اور دفعۃً دی گئی تھیں (فتح الباری ۲۹۵) حدیث کا یہی مفہوم حافظ بدرالدین عینی حنفی نے بھی بیان فرمایا ہے (ملاحظہ ہو عمدۃ القاری ۵۳۷ - صاحب ارشاد الساری حدیث مذکور کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وهذا عام يتناول
ايقاع الثلاث دفعۃً
واحده وقد دلت الآية
على ذلك من غير تكبير خلافاً
لمن لو يجز ذلك (ارشاد الساری شرح بخاری ۱۰۸)

اور یہ عام ہے، دفعۃً تین طلاقوں کے واقع کرنے کو بھی شامل ہے اور آیت قرآنی بھی اس پر دلالت کرتی ہے اور اس میں کسی کا انکار منقول نہیں، بجز ان حضرات کے جو اسے جائز ہی نہیں سمجھتے۔

یہ روایت بھی مذہب جمہور پر دلیل صریح ہے۔

پانچواں استدلال] جمہور کی پانچویں دلیل حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے جسے دارقطنی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت محمد بن مخلد سے روایت کیا ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

عن محمد بن مخلد قال سمعت
معاذ بن جبل يقول سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول يا
معاذ من طلق البدعة واحده او
اثنتين او ثلاثاً الزمناه (دارقطنی ۲۳۳)

حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اے معاذ جس نے طلاق بدعتی دیا چاہے وہ ایک ہو یا دو یا تین ہم اسے لازم کر دیں گے۔

حضرت معاذ بن جبل کی مذکورہ روایت سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص

بیک وقت اور دفعۃً تین طلاقیں دے تو وہ بھی واقع اور لازم ہو جائیں گی البتہ اس طرح اکٹھی طلاقیں دینے کا گناہ اسے ہوگا مگر اس سے ان کے وقوع میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا، باقی یہ کہنا کہ جب اکٹھی تین طلاقیں دینا معصیت اور بدعت ہے تو وہ کیونکر واقع ہوں گی صحیح نہیں ہے کیونکہ کسی چیز کا ناجائز اور ممنوع ہونا، اپنی جگہ پر ہے اور اس پر حکم شرعی کا مرتب ہونا اپنی جگہ پر ہے کون نہیں جانتا کہ قتل و غارتگری، ارتداد زنا اور غضب وغیرہ شریعت کی نظر میں بڑے سنگین جرائم ہیں مگر اسکے باوجود ان پر احکام شرعی کا مرتب ہوتا ہے، لہذا کسی چیز کے ممنوع اور حرام ہونے سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ شرعاً اس کا وقوع بھی نہیں ہوگا۔

جمہور کی چھٹی دلیل | جمہور کے مسلک کی چھٹی دلیل حضرت عبادہ بن الصامتؓ کی حدیث ہے جسے صاحب مصنف عبدالرزاق نے اپنی سند

سے ذکر کیا ہے اس روایت کے الفاظ یہ ہیں

عن عبادۃ بن الصامت ان اباه
 طلق امرأته الف تطلیقہ
 فانطلق عبادة فسأله، صلى الله
 عليه وسلم فقال بانث بتلاخ
 فی معصیة الله، وبقی تسعمائة
 وسبع وتسعون عدوانا و
 ظلماً ان شاء عذبه
 الله، وان شاء عفر له۔

حضرت عبادہ سے روایت ہے کہ ان کے
 والد نے اپنی اہلیہ کو ایک ہزار طلاقیں دیدیں
 حضرت عبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کو
 ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسکی عورت
 تین طلاقوں سے بائٹھ منعظ ہوگئی اور باقی
 نو سو ستانوے طلاقیں عدوان و ظلم قرار
 پائیں گی اگر اللہ چاہے گا تو اسے اس حرکت
 پر عذاب دیگا یا اسے معاف کر دے گا۔

(مصنف عبدالرزاق ۲۹۲، فتح القدیر ۳۲۳)

اگر دفعۃً دی گئی تین طلاقیں تین نہ ہوتیں تو آپ نے ارشاد فرماتے کہ اسکی عورت

پر صرف ایک طلاق رجعی پڑی، اسے رجعت کر لینے کا اب بھی اختیار ہے، حضرت عبادہ کی یہ روایت بھی مسلک جمہور کی واضح دلیل ہے۔

ساتویں دلیل حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی وہ حدیث ہے جو مجمع الزوائد اور سنن الکبریٰ میں مذکور ہے کہ ایک شخص ان کے والد بزرگوار

حضرت عمر بن الخطاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے بکالت حیض اپنی بیوی کو طلاق بتے (تعلق قطع کرنے والی اور اس جگہ . مراد تین طلاقیں ہیں) دیدی ہے انھوں نے فرمایا کہ تو نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے بالکل الگ ہو گئی اور اب وہ تیرے لئے حلال نہیں، اس سائل نے عرض کیا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ بھی تو اسی طرح کا معاملہ پیش آیا تھا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو رجوع کا حق دیا تھا، اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

فقال له عمر بن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
امرأة ان يراجع امرأته لطلاق
بقى له وان له لو بيت
لك ما نرجع به امرأتك
(مجمع الزوائد ۲۳۵/۴)
سنن الکبریٰ ۱۲۳۷/۷)

کہ بلاشبہ رسول اکرمؐ نے میرے بیٹے عبداللہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے رجعت کرے مگر اس لئے کہ ایک طلاق باقی تھی (کیونکہ انھوں نے بکالت حیض اپنی بیوی کو صرف دو طلاقیں دی تھی) اور تیرے لئے تو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق نہیں کیونکہ تیری طلاق باقی نہیں۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں نہیں دی تھیں اس لئے ان کو رجوع حقیقی دیا گیا مگر اس شخص نے تو اپنے حق رجوع کا ترکش بالکل خالی کر دیا تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں اسلئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اب تم اپنی بیوی سے رجوع

نہیں کر سکتے۔

آنکھوں کی دلیل | بخاری شریف میں حضرت نافع سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے سوال کرتا کسی ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی ہوں تو آپ فرماتے۔

قال لاحدہم اما انت ان طلقت امرأتک مرۃ او مرتین فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی بہذا اعا بالمواجعۃ وان کنت طلقتمہا ثلاثا فقد حرمت علیک حتی تنکح زوجا غیرک وعصیت اللہ فیما امرک من طلاق امرأتک۔

کہ اگر تم اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس صورت میں) مجھے رجوع کا حق دیا تھا، اور اگر تم نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں تو یقیناً وہ تم پر حرام ہو گئی ہے اور جب تک وہ تیرے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے اس وقت تک تیرے لئے حلال نہیں ہوگی، اور اس طرح طلاق دے کر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کی ہے۔

(مسلم ۲۷/۱، طلفظار، بخاری ج ۲۶، دارالکتب ۲/۲۳۶)

اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ تین طلاقیں کے بعد شوہر کیلئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک دو طلاقیں کے بعد رجوع کرنے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن تین طلاقیں کے بعد خواہ وہ متفرق طور پر دی گئی ہوں یا اکٹھی و دفعۃً دی گئی ہوں رجوع کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، درنہ حضرت ابن عمرؓ اس کا حوالہ ضرور دیتے اور اس کے خلاف فتویٰ دینے کی جرأت و جسارت ہرگز نہ کرتے اس روایت سے یہ بھی واضح ہوا کہ اس شخص نے دفعۃً تین طلاقیں دے دی تھیں

اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو وہ یہ نہ فرماتے کہ تو نے اس طرح طلاق دے کر اپنے رب کی نافرمانی کی ہے کیونکہ ایک ایک طہر میں ایک ایک طلاق دینے میں تعمیل حکم شریعت ہوتی ہے نہ کہ معصیت و نافرمانی اور اس سے قبل یہ بات بالتفصیل گزر چکی ہے کہ دفعۃً تین طلاقیں دینا حضرت امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد اور دیگر حضرات کے نزدیک مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اس طرح طلاق دینے والا ضلالت کی نافرمانی اور حکم شریعت کو توڑتا ہے اسی بنا پر جب ایک صحابی نے دفعۃً تین طلاقیں دیدیں اور آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔

نویں دلیل غیر متقلدین حضرات بڑے زور و شور سے حضرت ابن عباسؓ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیقؓ، اور حضرت عمرؓ کے اوائل خلافت میں تین طلاقیں ایک طلاق رجعی سمجھی جاتی تھی، مگر حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں انھیں تین قرار دیدیا، اس کا تفصیلی جواب آئندہ سطور میں دیا جائے گا۔ یہاں پر صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ خود حضرت ابن عباسؓ بھی اسی کے قائل تھے کہ دفعۃً تین طلاقیں دینے سے تین ہی پڑتی ہیں، چنانچہ طحاوی شریف اور سنن الکبریٰ میں روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی ہیں اب رجوع کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تیرے چچا نے اس طرح طلاق دیکر خداوند قدوس کی معصیت کا طوق اپنی گردن میں ڈالا، اور اب رجعت کی کوئی صورت نہیں بن سکتی، آنے والے نے کہا، کیا حلالہ کے ذریعہ بھی جواز کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی؟ اس پر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دھوکا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے گا (طحاوی ۱/۲۱۰) اور سنن الکبریٰ میں ان سے ایک روایت اس طرح آئی ہے کہ ایک شخص نے

حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں آکر یہ سوال کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے سائل کے اس سوال پر سکوت اختیار فرمایا، ان کے اصحاب و تلامذہ نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ اس عورت کو اسے واپس دلانا چاہتے ہیں مگر حضرت ابن عباسؓ نے فوراً ہی فرمایا کہ تم خود حماقت و جہالت کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر کہتے ہو اے ابن عباسؓ اے ابن عباسؓ بات یہ ہے کہ جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا تو اس کیلئے کوئی راہ نہیں نکل سکتی جب تم نے تین طلاقیں دے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو اب تمہارے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں، تمہاری بیوی اب تم سے بالکل الگ ہو چکی ہے تمہارے لئے حلال نہیں۔ سنن الکبریٰ ۳۳۱۔

ادرا ایک روایت میں اس طرح منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تسو طلاق دیدی پھر جب حضرت ابن عباسؓ سے اس کی بابت فتویٰ دریافت کیا گیا تو آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ تین طلاقیں تو اس کی عورت پر واقع ہو چکی ہیں باقی ننانوے کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مذاق و تمسخر کیا ہے، (موطا امام مالک ۱۹۹)۔

دارقطنی بن ۴۳ — حضرت ابن عباسؓ کی مذکورہ بالا تینوں روایات اس بات پر مراحۃ دلالت کرتی ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دینے سے تینوں واقع ہو جاتی ہیں البتہ اس طرح طلاق دینے والا حکم شریعت کی مخالفت کی بنا پر محصیت خداوندی کا ترک ہو جاتا ہے صحابی رسول حضرت ابن عباسؓ جمہور علماء امت کی طرح اسی کے قائل ہیں

دسویں دلیل جمہور کی دسویں دلیل حضرت مسلمہ بن جعفر الاحمسی کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت امام جعفر بن محمد

جو اہل بیت میں سے تھے سے سوال کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے حماقت و جہالت میں مبتلا ہو کر اپنی عورت کو بیک وقت و دفعۃً تین طلاقیں دے دیں تو ان سب کو سنت کی طرف لوٹا دیا جائیگا اور اس صورت میں صرف ایک

طلاق رجعی واقع ہوگی، اور لوگ اسے آپ حضرات کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں اس پر انہوں نے غضب ناک لہجہ میں فرمایا۔

قال: معاذ اللہ، ماہذا
قولنا من طلق ثلاثاً فهو
مکاتال۔
انہوں نے فرمایا، معاذ اللہ: لوگ اسے
ہماری طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ ہمارا
یہ قول نہیں ہے جس شخص نے تین طلاقیں
دیدیں تو وہ تین ہی شمار ہوں گی۔
(مسند الکبریٰ ص ۳۴۰)

اس روایت سے واضح ہوا کہ اہل بیت کی طرف تین طلاقوں کا ایک ہونے کی نسبت کرنا سراسر غلط اور بے بنیاد ہے اس مسئلہ میں حضرات اہل بیت بھی دیگر ائمہ اور جمہور امت کے ہمنوا ہیں وہ حضرات بھی تین طلاقوں کو تین ہی سمجھتے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔

ہم نے آیات قرآنیہ اور دس احادیث و آثار صحابہ سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک ہر زمانے اور ہر صدی میں تین طلاقیں تین ہی سمجھی گئی ہیں اور اس پر پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے صرف معدودے چند حضرات کا نام ملتا ہے جو اس کے خلاف مذہب رکھتے تھے مگر ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی مخالفت سے اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔

صاحب عقل و خرد اور اہل بصیرت و نظر والوں کے لئے یہ دلائل کافی و شافی ہیں انھی دلائل و بینات سے ان کے شکوک و شبہات کے پر دے چاک ہو جائیں گے اور مسئلہ کا ہر پہلو ان پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیگا۔

ہاں نہ ماننے والوں کیلئے دفتر کاد فتر بھی باعث قرار پائیگا ایسے لوگوں کیلئے کبھی کوئی دلیل اس دنیا میں باعث طمانیت نہیں ہوتی اور نہ شاید آئندہ موجب طمانیت ہوگی فانی المستثنیٰ دھویبھدی الی الصراط العزیز الحدید - (باقی آئندہ)

مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

مطالعہ و تعلیقہ

سوال ذلت ہے قبیلہ بنی اسد کے ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اور میرے بال بچے جنت البقیع میں آکر مقیم ہوئے، میری بیوی نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور ہمارے لئے کچھ کھانا مانگ لاؤ، میں خدمت نبوی میں پہنچا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کر رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ تم کو دینے کے لئے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ یہ جواب سن کر غصہ میں کہتا ہوا چلا گیا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اس لئے غصہ دکھا رہا ہے کہ میرے پاس اس کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے جس کے پاس ایک اوقیہ سونایا اسکے مساوی رقم ہو اس کیلئے سوال کرنا ذلت ہے۔

صحابی کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات سن کر میں نے سوچا کہ ہمارے پاس دو دھ دینے والی ایک اونٹنی ایک اوقیہ سے زیادہ رقم کی ہے، یہ سوچ کر بغیر سوال کئے واپس چلا آیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے جو اور تمش کی زیادہ مقدار آگئی تو آپ نے اس میں سے ہم کو بھی عنایت فرمایا اور بغیر سوال کئے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت پوری کر دی (المنتقى، ابن جارود ۱۳۳)

جو شخص سوال سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے اور جو لوگ ہمدردی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان میں استغناء، بے نیازی اور سیرتِ حنیفی

پیدا ہو جاتی ہے اور جو لوگ صبر و شکر کی دولت سے محروم ہوتے ہیں زندگی بھران کا منہ دکھلا رہتا ہے حتیٰ کہ مرنے کے بعد اس کو مٹی بھر دیتی ہے۔

ایک بزرگ کا بحری سفر | طبرستان کے علماء و مشائخ میں ایک بزرگ اور شہید

محمد بن علی شافعی متوفی ۵۲۸ھ رحمۃ اللہ علیہ تھے حج کے بعد مکہ مکرمہ میں رہ کر حدیث کی تعلیم حاصل کی، اور اس کی تعلیم دی، بڑے نیک عابد و زاہد بزرگ تھے، ایک مرتبہ بحری سفر میں تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ نکلے اور ایک جزیرہ کے پاس گزرے تو دوست و احباب کو رخصت کر کے اسی جزیرہ میں اتر گئے اور کہا کہ آپ لوگ جیسے میں یہیں قیام کرنا چاہتا ہوں، دوستوں نے باصرہ کہا کہ اس ویرانہ میں آپ قیام نہ کریں مگر نہیں مانے اور وہیں رہ گئے۔ مجبوراً لوگ ان کو چھوڑ کر آگے بڑھے، تو ہوا کا شدید طوفان اٹھا اور سمندری موجوں نے جہاز کو دھکیل کر اسی سمندری جزیرہ پر لاکھڑا کیا، لوگوں نے پھر اس بزرگ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، مگر اب کے بھی وہ انکار ہی کرتے رہے، اسی طرح کئی بار جہاز چلا مگر طوفان کی وجہ سے اس جزیرہ پر لگا اور لوگ ان سے ہر بار یہی کہتے رہے مگر وہ اپنے ارادہ پر قائم رہے، آخری بار تمام تاجروں نے کہا کہ آپ ہمارے جان و مال کی ہلاکت کے درپے معلوم ہوتے ہیں جب جب ہم آگے بڑھتے ہیں طوفان ہم کو آپ کے پاس پہنچا دیتا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلئے، فلاں بندرگاہ پر آ کر جائیے گا اس اجتماعی احتجاج و اصرار پر وہ بزرگ جہاز پر سوار ہو گئے اور جہاز سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ گیا، تاجروں کے ساتھ وہ بھی وہاں ٹھہرے رہے اور واپسی کے وقت پھر اسی جزیرہ میں اتر گئے اور دو سال تک وہیں قیام کیا جزیرہ میں پانی کا ایک چشمہ ان کی زندگی کا ظاہری سہارا تھا، پھر وہاں سے نکل کر آمل میں مستقل قیام کیا اور وہیں فوت ہوئے (المنتظم ابن جوزی ہیں۔)

بزرگوں کے مکاشفات و الہامات برحق ہیں مگر ان کی حیثیت بشارت و تنبیہ کی ہے، یہ خود ان کے لئے حجت نہیں ہیں دوسروں کے لئے کیسے ہو سکتے ہیں شیخ ابورشید کے روحانی ذوق اور قلبی کیفیت کو احساس ہو گیا تھا کہ سمندر کے آتلراچھے نہیں ہیں اور طوفان کا خطرہ ہے انہوں نے اس روحانی احساس کی وجہ سے دوسروں کو سفر سے روکنا مناسب نہیں سمجھا اور ساتھیوں کو اپنے ذوق و وجدان کی کیفیت سے بے خبر رکھا مگر یار لوگ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے؟ آخر میں ان کو کہنا پڑا کہ آپ ہمارے جان کی تباہی کا باعث نہ بنیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔

ویسے شیخ ابورشید اس خطرہ کی وجہ سے نہیں رکے تھے بلکہ وہ عبادت و ریاضت کی نیت سے وہاں ٹھہرے تھے، چنانچہ بعد میں دو سال تک وہاں رہے، آج آلات اور مشینوں کے ذریعہ سمندری طوفانوں اور ہواؤں کو معلوم کیا جاتا ہے، قدیم زمانہ میں جہادوں پر ایسے ماہر رہا کرتے تھے جو طوفانوں اور ہواؤں کے بارے میں پہلے سے باخبر کرتے تھے وہ بحریات کے ماہر اور سمندروں کے مزاج دان تھے، قدیم جہاز رانی میں ان سے بڑا کام لیا جاتا تھا اور اسی کام کے لئے ان کو رکھا جاتا تھا۔

بے فیض کتابیں | امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی دو کتاب تاریخ طبری اور تفسیر طبری کی وجہ سے بہت مشہور محدث و فقیہ اور مفسر و مورخ ہیں انہوں نے عباسی وزیر ابن حسن کی خواہش پر کتاب الخفیف تصنیف کی جس کو وزیر نے پسند کر کے امام طبری کی خدمت میں ایک نئے دینار پیش کئے مگر انہوں نے یہ رقم واپس کر دی حالانکہ وہ اس زمانے میں شدید معاشی پریشانی میں مبتلا تھے (طبقات الشافعیہ ۱/۳۳)

بہت سے علماء و مصنفین کو ارباب دولت نے نوازا ہے اور ان کی قدر دانی کی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اگر جابنین میں خلوص ہو، علماء میں اسراف و طمع نہ ہو اور ارباب

دولت کا جذبہ دینی و علمی خدمت ہو۔ اسکے باوجود بہت سے علماء اپنے علم کو اس پیش کش سے بلند سمجھتے تھے اور اس طرح کی پیش کش سے صاف انکار کر دیتے تھے، خاص طور پر خالص دینی کتابوں کے بارے میں بڑی شدت سے احتیاط کرتے تھے ایسے علماء کی تصانیف دنیا میں زیادہ مقبول و متداول ہوتیں اور ان کا فیض خوب خوب عام ہو بخلاف اسکے جن علماء نے اپنی کتابوں کی اجرت پائی وہ محدود ہو کر رہ گئیں اور ان کو قبول حاصل نہیں ہو سکا۔

مگر اب علماء کے ایک طبقہ میں یہ مرض پھیل گیا ہے کہ وہ پیسے کمانے کے لئے کتابیں لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں اور چھاپ کر فروخت کرتے ہیں بیشک مصنفین کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری ہونی چاہئے اور وہ اپنی کتابوں پر منافع لے سکتے ہیں مگر دینی کتابوں کو خالص تجارتی اور کاروباری نقطہ نظر سے لکھنا اور بیچنا اچھا نہیں ہے، ایسی کتابوں سے فیض نہیں پہونچتا ہے۔

تب اور اب | لعل بدخشاں بہت قیمتی اور مشہور پتھر ہے مقدسی بشاری نے لکھا ہے کہ بدخشاں یا قوت کے مانند جوہر کی ایک کان ہے یہیں سے لعل بدخشاں نکلتا ہے کسی اور جگہ ایسی کان نہیں ہے، نیز یہاں لاچورد طبع اور بازہر کی کانیں ہیں، اسی طرح حجر الفیتلہ (بٹی کا پتھر) کی کان ہے یہ بڑی گھاس کے مانند ہوتا ہے جو آگ میں نہیں جلتا ہے تیل میں رکھ دیا جاتا ہے اور بٹی کی طرح خود بخود جلنے لگتا ہے مگر جلنے سے کم نہیں ہوتا، تیل سے نکال کر دکھتی ہوئی آگ پر رکھ دیا جاتا ہے تو ایک گھنٹہ کے بعد اپنی اصلی حالت پر آجاتا ہے، اس سے دسترخوان بھی بنائے جاتے ہیں، جب دسترخوان میلا اور گندا ہو جاتا ہے تو اس کو نوڑیٹالی دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد نہایت صاف ستھرا ہو جاتا ہے، مقدسی بشاری نے حجر الفیتلہ کے ساتھ ایک اور پتھر کا ذکر یوں کیا ہے۔

و بها حجتاً يجعل في
البيت المظلمة فيضى ادنى شئ
(احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ص ۳۲)

یہاں ایک پتھر ہوتا ہے جو اندھیرے
مکان میں رکھ دیا جاتا ہے تو چھوٹی سے
چھوٹی چیز چمکنے لگتی ہے۔

ہمارے زمانے میں انکشافات و ایجادات اور تحقیقات و اختراعات جس
کثرت سے ہو رہے ہیں پہلے زمانہ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے اور آئندہ مزید ترقی
ہوگی اور نئے نئے انکشافات و اختراعات ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ پہلے زما
نہ میں ان کی مثال نہیں ملتی ہے۔

اب سے ہزاروں سال کے لوگ اپنے اپنے دور کی ترقی یافتہ زندگی بسر کر رہے
تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم سے پہلے یہ ترقی نہیں تھی

قدیم زمانہ میں روشنی کے لئے کس قدر آسان، سہل اور سستا سامان تھا، جگر الفیل
تیل میں ڈال دو اور سوئی میں دھاگہ پر دو لو، اور اس سے زیادہ آسان یہ اس پتھر
کا ایک ٹکڑا لات کو کرے میں رکھ دو اور پوری روشنی ہو جائے البتہ مواصلات کی
دشواریوں کی وجہ سے ایسی چیزیں مقامی بن کر رہ جاتی ہیں، اس لئے ان کی افادیت
عام نہ ہوئی اور نہ شہرت ملی اور ہمارے زمانے میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے
زیادہ مسافت کی چیزیں آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں اور ہم ان سے استفادہ
کرتے ہیں اللہ بھلا کرے ہمارے مورخوں سیاحوں اور جغرافیہ نویسوں کا کہ انہوں
نے سیر و سفر کر کے ان اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور ان کو اپنی
کتابوں میں درج کیا جس کی بدولت ہم کو ان کا علم ہو رہا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں بھی ان اپنے احوال و ظروف میں رہ کر ترقی
یافتہ تھے اور اپنے پچھلے دور والوں کے مقابلہ میں اپنے کو ترقی یافتہ سمجھتے تھے۔

جرم و سزا قریش کے قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری میں پکڑی گئی اور

معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، عورت کے خاندان والے سید پریشان تھے کہ اگر شرعی حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہماری بڑی سبکی اور جگہ ہنسائی ہوگی، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، آخر ان لوگوں نے حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سفارش کرائی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے۔ اسلئے تباہ ہوئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا (بخاری و مسلم) جب تک جرم کی خبر عام نہ ہو اور قضا و عدالت تک نہ پہنچے اس کا چھپا رننا ہی اچھا ہے اور اس کی حیثیت ذاتی جرم کی ہوتی ہے مگر جب اس کی خبر عام ہو جائے تو اس کو چھپانے کی کوشش اور شہادت نہ دینا بجائے خود بہت بڑا جرم ہے کہ اس میں جرم اور مجرم کو شہہ دینا ہے اور معاشرہ پر اس کا بڑا اثر پڑے گا۔

مغز فزیہ عورت کا جرم ظاہر ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات بجا پہنچی تھی، اس کے بارے میں اب کسی قسم کی سفارش کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی اور سزا دینی ضروری ہو گئی تھی، ثبوت جرم کے بعد کسی قسم کی رعایت اسلام میں نہیں ہے، نیک کی حد تک مجرم کو فائدہ کرنے کا موقع رہتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رُوف و رحیم تھے اپنی ذات کیلئے کسی سے انتقام لینا تو دور کی بات ہے کسی کے ساتھ سخت کلامی نہیں کرتے تھے لیکن قصاص و حدود کے بارے میں کسی کی رعایت نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی کسی قسم کی رعایت کرتے تھے۔

جس جگہ جرائم کھلم کھلا ہوں اور لوگ خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں وہاں معاہدہ انفرادی اور ذاتی نہیں رہ جاتا بلکہ اس کی سزا اجتماعی طور پر سب کو ملتی ہے

اور سب جرم و گناہ میں شریک کی حیثیت سے سزا یاب ہوتے ہیں
امیر جمہوں اور عوام | عہد فاروقی میں ملک شام کے شہر حمص کے امیر حضرت سعید
 بن عامر رضی اللہ عنہ تھے، ایک مرتبہ حمص کے عوام نے حضرت

عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی شکایت کر کے معزولی کی درخواست کی، حضرت عمرؓ
 نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے بیان کرو، انھوں
 نے بتایا کہ وہ دن چڑھنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، رات کو ہم سے نہیں ملتے ہیں اور
 ہینے میں ایک دن کسی سے ملتے ہی نہیں، حضرت عمرؓ نے تحقیق حال کے لئے حضرت
 سعید بن عامرؓ کو حمص سے مدینہ بلایا اور وفد کے سامنے ان کو بلا کر کہا کہ اب تم لوگ
 اپنی شکایات بیان کرو۔ وفد نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے امیر ہمارے
 پاس صبح کو دیر سے آتے ہیں، حضرت عمرؓ نے سعید بن عامرؓ سے کہا کہ آپ اس
 کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے کہا امیر المؤمنین! بات یہ ہے کہ میری بیوی
 کی کوئی خادمہ نہیں ہے اس لئے میں آٹا گوندھتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اس کے
 بعد دھو کر کے دارالامارہ میں عوام کے سامنے آتا ہوں۔

حضرت عمرؓ نے وفد سے کہا کہ اذکیا شکایت ہے؟ وفد نے کہا رات کو ہم
 سے نہیں ملتے ہیں، حضرت سعید بن عامرؓ نے کہا کہ اس کے بارے میں صفائی
 دینا نہیں چاہتا تھا، میں نے پوری رات اپنے رب کیلئے رکھی ہے اور دن عوام کے
 لئے رکھا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارکان وفد سے کہا کہ اور کیا بات ہے؟ انھوں نے
 کہا کہ ہینے میں ایک دن دارالامارہ میں آتے ہی نہیں، حضرت سعید بن عامرؓ نے
 کہا کہ میرے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے اس لئے ہینے میں ایک دن اپنے کپڑے
 خود دھوتا اور سکھاتا ہوں، اسی میں شام ہو جاتی ہے، حضرت عمرؓ نے ہر شکایت

کا معقول جواب سنکر کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے بارے میں عمر کی فراست غلط ثابت نہیں ہوئی پھر حمص والوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے امیر کے بارے میں خیر خواہانہ حوصلہ اور اچھے خیالات رکھو۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت سعید بن عامرؓ کے پاس ایک ہزار دہم بھجوائے اور کہلایا کہ اس رقم سے اپنی ضرورت پوری کریں، مگر ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے بے نیاز رکھا ہے اس رقم کو آپ واپس کر دیں، حضرت سعید بن عامرؓ نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس رقم کو اپنے سے زیادہ حاجت مند کو دیدیں؟ اور یہ کہہ کر کہ یہ فلاں یتیم کا ہے، یہ فلاں مسکین کا ہے، اور یہ فلاں حاجت مند کا ہے آخر میں ایک حقیر رقم جمع گئی تو اس کو بیوی کو یہ کہہ کر دیا کہ تم اس کو اپنی ضرورت میں خرچ کرو (مروج الذهب ۲۷ ص ۳۳ و ۳۴)

یہ عوامی حکومت اور اس کے عوامی حکمران کی داستان ہے جس میں قدیم ہادشاہت ہے نہ جدید جمہوریت ہے بلکہ اس کا نام خلافت ہے

غزوة اُحد کے پہلے شہید | حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غزوة اُحد سے پہلے کی رات میں میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس غزوة میں سب سے پہلے میں شہید ہوں گا، میں تم کو رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میرے ذمہ کچھ قرضہ ہے تم اس کو ادا کرنا، اور اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور غزوة اُحد میں سب سے پہلے میرے والد شہید ہوئے، میں نے ان کو ایک دو سکر شہید کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا، بعد میں میرے دل نے سوچا کہ والد کو دوسرے کے ساتھ دفن کرنا مناسب نہیں ہے، اور ان کو قبر سے نکالا تو وہ اسی طرح صحیح و سالم تھے جیسے اس قبر میں رکھے گئے تھے البتہ

ان کے کان میں کچھ تغیر آگیا تھا، میں نے ان کو علیحدہ قبر میں دفن کیا، یہ واقعہ غزوة احد کے چھ ماہ بعد کا ہے (بخاری کتاب النعازی)

(۱) یقین و ایمان کی روشنی بہت دور تک پھیلتی ہے اور غیر مرئی احوال و کوائف پر بھی پڑتی ہے، حضرت جابرؓ کے والد کی ایمانی فراست نے معلوم کر لیا تھا کہ شہادت کی سعادت سب سے پہلے میرے حصہ میں آئے گی، اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے اور اسی سے والدین کو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کنگان بیٹھے دو برسے محسوس کر لی تھی۔

(۳) قرضہ کی ادائیگی ورثہ کے ذمہ ضروری ہے ورنہ اس کا بار میت کے ذمہ رہے گا مورث کو چاہئے کہ موت سے پہلے اپنا قرض ادا کر دے یا پھر اس کی خاص طور سے وصیت کر جائے (۴) لڑکیاں والدین اور بھائیوں پر بڑا حق رکھتی ہیں، ان کی خبر گیری اور دلدادگی ضروری ہے ان کے بارے میں غفلت نہیں کرنی چاہئے۔ (۵) بوقت ضرورت ایک قبر میں دو یا اس سے زیادہ دفن کئے جاسکتے ہیں، غزوة احد میں اسی پر عمل کیا گیا تھا، عام حالات میں قبر کھود کر میت کو نکالنا اچھا نہیں ہے کوئی اہم بات ہو تو اوبت ہے (۶) شہداء زندہ رہ کر اپنے رب کے یہاں سے روزی پاتے ہیں ان کا جسم محفوظ رہتا ہے، اس کی بہت سی شہادتیں ہیں۔

محبت اور عداوت | ابو محمد یحییٰ بن مبارک یزیدی حدیث، تاریخ، انساب، ادب، لغت، اور تجوید کے زہر دست عالم تھے ہشہور

امام لغت خلیل بن احمد کے تلمیذ تھے اور ان سے بحور و توفانی کی تعلیم حاصل کی تھی ایک دن یزیدی اپنے استاد خلیل بن احمد کی مجلس درس میں گئے، اس وقت طلبہ کا ہجوم تھا، خلیل بن احمد کیہ سے ٹیک لگائے ہوئے درس دے رہے تھے، یزیدی کو اتنے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھسک گئے اور ان کو اپنے پاس بٹھایا، یزیدی نے کہا کہ میرا

خیال ہے کہ میں نے آپ کے لئے تسنگی پیدا کر دی ہے، خلیل بن احمد نے اس پر کہا کہ
 ما ذاق شعاً علی اثین متعابین دو باہمی محبت کرنے والوں کے لئے کوئی
 والدنیاً لا تسع متباغضین چیز تسنگی پیدا نہیں کرتی، اور دو عداوت
 والوں کے لئے دنیا بھی وسعت پیدا نہیں
 کرتی ہے۔ (تاریخ بغداد ۱۳۸/۱۳۶)

خلیل بن احمد کا یہ جملہ باہمی محبت و عداوت پر نہایت جامع اور بیخ تبصرہ ہے اور اس
 سے محبت کی ہمہ گیری اور عداوت کی تنگ دامانی معلوم ہوتی ہے۔
 قرأت کے مشہور امام کسائی اور یزیدی دونوں بغداد کی ایک مسجد میں ہی بیٹھ کر
 درس دیتے تھے، کسائی ہارون رشید کے صاحبزادے امین کو اور یزیدی مامون کو پڑھاتے
 تھے۔

یحییٰ بن معاذ حارثی بغداد گئے مگر ان کو وہاں اچھا ماحول اور اچھے لوگ نہیں
 مل سکے جس سے متاثر ہو کر انھوں نے یہ اشعار کہے۔
 لقد جاؤرت بغداداً : فما احببت بغداداً
 میں بغداد میں ٹھہرا مگر بغداد کو پسند نہیں کیا
 ولا احببت کس خایاً : ولا احببت کلواذا
 مجھے نہ اس کا محلہ کرخ پسند آیا اور نہ کلوازی پسند آیا
 ولا وافقنی فیہا : اخذ ذلک ولا ہذا
 اور وہاں میرے اُس بھائی نے ساتھ دیا اور نہ اس بھائی نے ساتھ دیا (تاریخ بغداد ۱۳۸/۱۳۶)
 بڑے شہروں میں جا کر اپنا مقام پیدا کرنا بڑا مشکل ہے یہ ہر شخص کے بس کا
 کام نہیں ہے، بغداد مشرقی عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر تھا جس میں ہر علم و فن
 کے نامور رہتے تھے، نودار و صاحب علم و کمال کو بڑی مشکل سے مقام ملتا تھا وہاں
 ایک سے ایک اعلیٰ اہل علم و فن کے ساتھ ایک سے اعلیٰ ایک فن باز بھی تھے جو دوستی
 اور خیر خواہی کے پردے میں اپنا کام نکالتے تھے۔

حضرت مولانا خلیل احمد محدث اور بارگاہ رسالت

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم | حضرت اقدس سہارنپوریؒ فرماتے ہیں کہ

” ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے سردار اور آقا اور پیارے شفیع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صاف فرما دیا ہے وکن رسول اللہ خاتم النبیین اور یہی ثابت ہے بکثرت حدیثوں سے جو معنًا حد تو اتر تک پہنچ گئیں، اور نیز اجماع امت سے جو اسکا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے (المبند ص ۳۹)

علماء دیوبند کے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کی حاجت نہیں دنیا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ علماء دیوبند نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں اور آج تک بفضلہ تعالیٰ دے رہے ہیں منکرین ختم نبوت نے جب ہندوستان میں مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ زنی کی کوشش کی تو یہی علماء تھے جنہوں نے اس کا تقاب کیا جب یہ بیرون ہند پہنچا تو پاکستان ہوا افغانستان، افریقہ ہوا امریکہ، الینڈ ہوا برطانیہ ہر ہر مقام پر علماء دیوبند نے ان کی ناکہ بندی کی اور ہر خطرے کے باوجود ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہی علمائے دیوبند تو ہیں جنہوں نے قادیانیوں اور دیگر منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں زبردست کردار ادا کیا، اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے۔

علماء دیوبند کے سر تاج حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ پر مکفر المسلمین مولوی احمد رضا خاں بریلوی نے پہلی مرتبہ الزام لگایا اور خواہ مخواہ ان کے ذمے یہ کفریہ عقیدہ منسوب کر دیا جس کی تفصیل احقر نے پچھلے مضامین میں بیان کی ہے جس میں مکفر المسلمین کی شرناک قطع و برید اور کھلی بدویانہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

زیارتِ قبرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | حضرت اقدس سہانپوریؒ تحریر فرماتے ہیں کہ

”میرے اور میرے مشائخ کے نزدیک زیارتِ قبر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اہل دہرہ کی قربت اور نہایت ثواب اور سببِ حصولِ درجات ہے بلکہ واجب کے قریب ہے گوشتِ درحال اور بندلِ جان و مال سے نصیب ہو اور سفر کے وقت آپ کی زیارت کی نیت کرے اور ساتھ میں مسجد نبویؐ و دیگر مقامات و زیارتگاہ ہائے متبرکہ کی بھی نیت کرے بلکہ بہتر یہ ہے کہ خالص قبر شریف کی زیارت کی نیت کرے، پھر جب وہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبویؐ کی بھی زیارت ہو جائیگی اس صورت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے وہ حصہ زمین جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کو مس کئے ہوئے ہے علی الاطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے — (المہند ۲۶)

اندازہ فرمائیے! جو شخص سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کی زیارت کو نہایت ثواب اور سببِ حصولِ درجات قرار دے رہا ہو اور جان و مال خرچ کر کے بھی وہاں پہنچنے کی تلقین کر رہا ہو، اور خود بھی کئی بار حاضری کے شرف سے مشرف ہو چکا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مطہر سے لگے ہوئے مٹی کے حصہ کو سب سے افضل رکعبہ اور عرش و کرسی سے افضل (بتلا رہا ہو بھلا وہ شخص گستاخ ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو خود ہی سوچئے جو لوگ اس قسم کے الزامات سے عوام کو

فرقہ کی دلدل میں دھکیلتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟

قَدْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | حضرت اقدس سہارنپوریؒ فرماتے ہیں کہ:

”پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان امت پر دو طرح کے ہیں، ایک ”یعلمہم الكتاب“ کہ وہ راستہ بتاتے اور طریق نجات سکھاتے تھے، دوم ”یزکیہم“ کہ پاس بٹھا کر اپنے قلب مبارک سے ان کے قلوب میں ایک نور ڈالتے اور عمل کا ایک شوق جس کو دلچسپی کہنا چاہئے، پیدا کرتے تھے کہ عمل کیلئے محرک بن کر حاضر و غائب بحالت عسر و یسر ہر صورت میں بندۂ خدا اور مستقیم الاحوال بنائے رکھے، پس آپ عالم تھے اور علم کو مورث اور عمل کو مورثِ حال بنانے کے خواہشمند تھے۔ (تذکرۃ النخلیل ص ۱۸)

دیکھا آپ نے حضرت اقدسؒ کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک اس قدر لطیف و نفیس اور منور تھا کہ آپ کے پاس بیٹھنے والوں کے قلوب کو بھی آپ نورانیت سے معمور فرادیتے تھے۔

صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | حضرت اقدس سہارنپوریؒ فرماتے ہیں کہ:

”ہمارے نزدیک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت مستحب اور نہایت موجب اجر و ثواب و طاعت ہے، خواہ دلائل الخیرات پڑھ کر ہو یا درود شریف کے دیگر رسائل مؤلف کی تلاوت سے ہو، لیکن افضل ہمارے نزدیک وہ درود ہے جس کے الفاظ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں گو غیر منقول کا پڑھنا بھی فضیلت سے خالی نہیں اور پڑھنے والا اس بشارت کا مستحق ہو جائیگا کہ جس نے ایک بار مجھ پر درود پڑھا حق تعالیٰ اس پر دس مرتبہ بھیجے گا الخ (المہند ص ۳۲)

غور فرمائیے! حضرت اقدس درود شریف کی کثرت کی کس کس نماز سے ترغیب

فرما ہے، میں اور بتا رہے ہیں کہ افضل درود شریف پڑھیں کیونکہ اس کے الفاظ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تاکہ اس کا اجر بھی اکل طور پر نصیب ہو، حضرت اقدسؒ کے خلیفہ اہل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکیا صاحبؒ مہاجر مدنی کی تصنیف لطیف فضائل درود شریف اس کا بین ثبوت ہے۔

نہایت تعجب کی بات ہے کہ اس قدر صراحت و وضاحت کے باوجود بھی کچھ لوگ علماء دیوبند پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ درود کے منکر ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اور اکابرین دیوبند کے اس موضوع پر کئی رسائل اور تالیفات ہیں۔ کاش کہ اتنا بڑا بہتان باندھنے سے قبل کچھ تو خوفِ خدا کرتے؟ یہی نہیں حضرت اقدسؒ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک خواہ نظرًا ہو یا شرًا جائز بلکہ مستحب فرماتے ہیں (دیکھئے فتاویٰ خلیلیہ جلد ۱ ص ۳۶۵)

مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم | حضرت اقدس سہارنپوریؒ کی سوانح حیات کے مرتب حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی فرماتے ہیں کہ :

(حضرت سہارنپوریؒ) حج سے فارغ ہو گئے قافلہ کے مدینہ منورہ چلنے کا وقت آیا اور چار طرف سے یہ افواہ پھیلی کہ راستہ مامون نہیں ہے اور جان و مال پر ہر قسم کا خطرہ ہے تو اعلیٰ حضرت حاجی امدا اللہ صاحب مہاجر کی نے حضرت سے فرمایا کہ مولوی ضیل احمد سے کہو کیا ارادہ ہے؟ سنتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے راستے میں امن نہیں ہے اور اسلئے حجاج بکثرت وطن واپس جا رہے ہیں حضرت نے فرمایا کہ حضرت میرا قصد تو مدینہ طیبہ کا پختہ ہے کہ موت کیلئے توجہ وقت مقرر مقدر ہو چکا ہے وہ کہیں بھی نہیں ٹل سکتا اور اس راستے میں (یعنی مدینہ منورہ کے راستے میں موت) آجائے تو زہے نصیب کہ مسلمان کو اور کیا چاہئے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہاں دیکر مرے تنگ پہنچا دیا اب

اگر ڈر سے مدینہ طیبہ کا سفر چھوڑ دوں تو مجھ سے زیادہ بدنصیب کون؟

(تذکرۃ اخیلیہ جلد ۱۱۹)

عزیز فرمائیے! حضرت اقدس مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کیوں اس قدر چور چور ہیں اسی لئے نا کہ یہ خاتم الانبیاء و المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن معظم ہے اور پھر اس پر بھی عزیز فرمائیے کہ آپ کے نزدیک مدینہ منورہ کے راستہ میں موت حاصل کرنے والا حضرت اقدس کے نزدیک کس قدر خوش قسمت ہے۔ آپ تو راستے کی گفتگو کر رہے ہیں مگر اللہ کی شان دیکھئے کہ اس عاشق رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن میں جان جان آفریں کے سپرد کی اور وہ نعمت حاصل کر گئے جس کی ہر ایک کو مننا ہوتی ہے۔

وما حب الیاری شغف قلبی

وکن حب من سکن الیاری

مدح خلفاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم | حضرت اقدس سہارنپوری ر: ایک

سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

ذکر مناقب چاریار کبار عبادت ہے اور جن مواقع میں روافض کی مجالس ہوتی ہوں اور ذکر چاریار کی مزاحمت ہوتی ہو اور فساد عقائد عوام کا اندیشہ ہوتا ہو وہاں ذکر مناقب چاریار شعار سنیت ہوگا اور واجب ہوگا لان اتوقف علیہ الواجب واجب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور چاریار کبار کی مدح نظماً یا نثرًا پڑھنا فی حد ذاتہ جائز و مستحب ہے۔

(فتاویٰ خلیلیہ جلد ۱، ۳۶۵)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے خلفاء راشدین مہدیین کی تعظیم و تکریم کی جائے، اور حضرت ر: فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے

مناقب و فضائل بیان کرنا نہ صرف عبادت بلکہ ایسے مقامات پر (جہاں روافض انہیں طنز و تشنیع کا نشانہ بنائیں) سنت کی علامت اور واجب ہوگا، حضرت اقدسؒ نے رد روافض میں دو لاجواب کتابیں تالیف فرمائی ہیں جن کے جواب سے روافض عاجز ہوئے مگر افسوس کہ آج اکابر دیوبند پر وہ لوگ الزامات عائد کرتے ہیں جنہیں کبھی خلفاء راشدین کا دفاع کرنے کی توفیق نہ مل سکی اور اگر کبھی یہ موقع آیا بھی تو یہ کہہ کر جان چھڑا گئے کہ جواب تو ممکن ہے مگر ایک ہزار روپیہ چاہئے۔

سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ لکھتے ہیں،

ایک مرتبہ حضرت سہارنپوریؒ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حجاز کے قاضی القضاة امیر ابن بلہید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سلطان عبدالعزیز ان کے برابر۔ اُس زمانہ میں جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ "سیدنا" استعمال کرتا، اہل نجد اس کو مشرک کہتے (حضرت نے بھی اس کو سنا آپ کیسے خاموش رہ سکتے تھے) آپ نے موقع غنیمت پا کر قاضی صاحب سے سوال کیا کہ آپ لفظ "سیدنا" کے متعلق کیا فرماتے ہیں، قاضی صاحب نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا اور پھر کہا کہ حدیث میں کہیں نہیں آتا، حضرت نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہاں حدیث میں آتا ہے، قاضی صاحب نے ہمہ تن گوش ہو کر حیرت کے ساتھ پوچھا، کہاں آیا ہے؟ آپ نے فرمایا حدیث میں ہے "انا سید ولد آدم ولا فخر" قاضی صاحب نے کہا کہ ہاں اس طرح تو آیا ہے مگر نام مبارک کے ساتھ کہیں نہیں آیا، حضرت نے جواباً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ جو تعالیٰ لگاتے ہیں کہیں قرآن شریف میں آیا ہے، قاضی صاحب نے فرمایا نہیں۔ (حضرت نے فرمایا کہ اسکے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ "سیدنا" کا

استعمال ہو سکتا ہے، ایک جگہ حدیث میں آگیا کافی ہے (تذکرۃ النخیل ۲۹۹)
حضرت اقدسؒ کے اس ارشاد پر غور فرمائیے اور اندازہ فرمائیے کہ آپ کے دل میں شریعہ عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت و عظمت تھی۔

اہل عرب کا احترام | حضرت اقدس سہارنپوری اہل عرب کا بہت زیادہ
احترام فرماتے تھے بالخصوص اہل مدینہ کا، آپ کے رفقاء اور کسی جہاں میں کوئی نزاع
ہوتا تو آپ جہاں کی طرف داری کہتے اور حسرت کے ساتھ فرمایا کرتے کہ لوگوں کو ان
کی قدر نہیں، معلوم بھی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے دربار تک پہنچانے والے ہیں، یہ میرے محبوب کے ہم وطن ہیں۔

حضرت اقدسؒ کی عادت تھی کہ ہر جہاں کو ایک روپیہ یومیہ مزید عطا فرماتے اور اپنے
ساتھ بٹھا کر ان کو کھانا کھلاتے اور ان کا دل خوش کیا کرتے تھے اور اپنے اعزہ و رفقاء
کو نصیحت فرماتے کہ ان کے دینے میں ہرگز بخل نہ کرنا، اسی لئے آپ مدینہ منورہ میں
بدایا قبول کرنے سے گریز فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں کوئی ایسا ہدیہ قبول نہیں
کرتا جس سے میرے محبوب کے ہم وطن کے نقصان یا حق تلفی کا اندیشہ ہو کیونکہ اہل مدینہ
کی نقصان رسانی حیران رسولؐ کو ایذا پہنچانے کے حکم میں ہے، ہاں جس رقم میں طینان
ہوتا کہ اہل مدینہ کو جو دینا تھا وہ دے چکے اور اب میں نے نہ لیا تو دل تسکینی کے ساتھ
گھر واپس جائیں گے اس کو قبول فرمایا کرتے تھے (تذکرۃ النخیل م)

اشرے عاشق رسولؐ اکبر باوجود خود ہمسایہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جانے
کے ہمسایگان محبوب کی اس قدر رعایت کہ ہدیہ بھی ان کے دینے سے اسلئے قبول نہ فرماتے
کہ اس سے میرے محبوب کے ہموطن کا نقصان ہے، اسے کہتے ہیں عاشق رسولؐ، عشق رسولؐ
صرف چند نعت کہہ دینے یا ماہ ربیع الاول میں جلسے جلوس کرنے کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی رعایت اور آپ کے حکموں کی اطاعت کا نام ہے
اور حضرت اقدس سہارنپوریؒ کی پوری زندگی اس کی شاہد ہے۔

خالک مدینہ کا احترام | حضرت اقدس سہارنپوریؒ کو مدینہ منورہ کے باشندے ہی نہیں مدینہ منورہ کی ہر ہر چیز سے بے پناہ عقیدت اور دلبانہ لگاؤ تھا، آپ کو مدینہ منورہ کی مٹی سے بھی اس قدر پیار تھا کہ زائرین حرم کو آپ خود مدینہ منورہ کی مٹی لیجانے کی ترغیب دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس میں شفا رہے گز مٹی کھانا نہیں، کیونکہ ناجائز ہے، ہاں لیپ وغیرہ میں ضرور استعمال کرنا۔

حضرت مولانا عاشق الہی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بندہ بھی حضرت کے ہمراہ تھا اور میرے ساتھ میرے چچا بھی تھے، مدینہ منورہ پہنچ کر وہ بیمار ہو گئے حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں اللہ تعالیٰ سب آسان فرمائیگا میرا دل یہ کہتا ہے کہ آستانہ شریفہ کی مٹی لے لو اور وہ منہ پر لو، میں نے کہا۔۔۔۔۔ حضرت وہاں مٹی کہاں؟ فرمایا قالین کے نیچے زمین پر جو بھی گرد و غبار ہو وہ ہاتھ کو مل لیجئے اور سمیٹ لیجئے مگر روضہ شریف کے قریب کی لیجئے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور بعد نماز عصر آکر اپنے ہاتھ سے ان کے چہرہ پر مل کر روٹی لپیٹ دی اور عشاء تک حضرت کے ساتھ رہا بعد نماز عشاء آکر مزاج پوچھا تو چچا صاحب نے مسرت کے ساتھ فرمایا ذرا میرا منہ کھول کر تو دیکھو مجھے تو معلوم ہوتا ہے مرض دور ہو گیا کہ نہ وہ سوزش ہے نہ کرب اس مٹی نے تو اکیس سے زیادہ کام دیا۔ (تذکرہ)

جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند روضہ مطہرہ سے لگنے والی چیز کے استعمال کرنے کو غلو اور شرک کہتے ہیں مندرجہ بالا واقعہ سے اس کی تردید ہوجاتی ہے، حضرت اقدس سہارنپوریؒ تو روضہ شریف کی مٹی کو شفا فرما رہے ہیں اور زائرین زمین شریفین کو وہاں کی مٹی لانے کی ترغیب دے رہے ہیں، پھر یہ کہنا کہاں تک

روا ہے کہ علماء دیوبند عاشق رسول نہیں؛ کچھ تو سوچتے! شمع مدینہ کا احترام کسی نے حضرت اقدس سہارنپوریؒ سے دریافت کیا کہ

روضہ مطہرہ میں روشن ہونے والا موم خدامِ روضہ سے تیز کا لینا کیسا ہے؟
 آپ نے فرمایا کہ بڑا موجب برکت ہے، مگر مال وقف ہے کہ یہیں کے استعمال
 کے لئے بھیجا جاتا ہے، اس لئے یوں کرو کہ اپنے طور پر بازار سے موم تیار
 خرید کر خدام کو دیدو کہ وہ روشن کریں اور پھر اس کو لے لو (تذکرۃ انجلیں صفحہ ۲۶)
 دیکھئے حضرت اقدس جہاں ایک طرف شمعِ روضہ مطہرہ کو موجب برکت
 بتلا رہے ہیں وہیں پاس شریعت کا کس قدر خیالی فرار ہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
 ”نیکی برباد گناہ لازم“ کے مصداق ہو جائے اس لئے اس کا طریقہ بتلادیا کہ بازار
 سے موم تیار خرید کر روشن کرادو پھر لے لو۔

یہ ہے عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر اور اتباعِ رسول صلی
 اللہ علیہ وسلم کا ایک منظر۔

مخالفتِ سنت مگر منظور نہیں حضرت اقدس سہارنپوریؒ کو سدر عالم صلی
 سے اس قدر محبت تھی کہ آپ سنتِ مطہرہ کے خلاف کوئی قول و عمل سننا گوارا نہ فرماتے
 ایک مرتبہ سفرِ حج کے دوران مطوف نے آپ کو ایک مقام سے جلد روانہ ہونے کو کہا
 تو آپ نے فرمایا۔

اُونٹ چلے جائیں گے تو ہم پیدل بھی اُتار اللہ پہنچ جائیں گے مگر تم یہ
 چاہو کہ سنتِ رسولؐ چھوڑ کر تمہارا کہنا مانیں۔ سو اس کی ہرگز ہم سے
 توقع مت رکھو۔ (تذکرۃ انجلیں صفحہ ۵۷)

حضرت اقدس سہارنپوریؒ کو پیدل چلنا تو گوارا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہرگز منظور نہیں۔ دعویٰ تو ہو عشق کا اور محبوب کی بات کی

مخالفت کرنا، تقاضائے محبت کے منافی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے تمام رفقاء و اعزہ متعلقین و متوسلین کو اتباعِ شریعت کا احترام اور ان پر عمل کرنے کی نصیحت فرماتے تھے، ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

میرے نزدیک سب سے اول مسلمانوں کیلئے ہر حالت میں شریعت کا اعتقادی و عملی احترام ہے، محض زبانی احترام کافی نہیں، مسلمانوں کی ذہنی ترقی و فلاح کا ذریعہ بھی کامل اتباعِ شریعت ہی ہو سکتا ہے، جب تک اس اتباع کی روح مسلمانوں میں بالاتفاق پورے طور پر موجود نہیں ہوگی اس وقت مسلمان ذہنی مصائب و آلام سے بھی نجات نہیں پاسکتے اگر دنیاوی مصائب دور کرنے کیلئے اتباعِ شریعت سے غافل ہو کر عقل انسانی پر اعتماد کیا گیا تو یقیناً مسلمانوں کے لئے ناکامیاں اور غیر متوقع مشکلات و تکالیف رونما ہوں گی (اکابر کے خطوط ۳ مطبوعہ سہارنپور)

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ:

شانِ حضورؐ اور اتباعِ شریعت میں جتنی ترقی ہوگی اسی قدر قربِ الہی بڑھے گا اور برکت ہوگی (تاریخ مشائخِ چشت ۲۲۷)

مندرجہ بالا ارشادات سے یقیناً آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ حضرت اقدس سہارنپوری

کے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظمت و اہمیت ہے۔

میرا تعلق سنت کے ساتھ ہے | بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ ان حضرات گرامی قدر نے جس جس کے ساتھ تعلق قائم

کیا اس کی وجہ محض رضائے الہی اور خوشنودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی حضرت اقدس سہارنپوریؒ کے ساتھ بھی جس کسی نے تعلق قائم کیا یا اظہارِ محبت کی آپ پہلے ہی فرمادیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس ضروری ہوگا ورنہ

میرا تعلق تم سے کچھ نہیں، آپ نے ایک مرتبہ صاف صاف فرمایا کہ:
 میرا تعلق ڈارٹھی کے ساتھ ہے، ڈارٹھی رہے گی تو میرا تعلق رہے گا اور
 یہ ختم ہے تو وہ بھی ختم ہے (تاریخ مشائخیت ص ۲۲۱)
 یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محبوب نہیں رکھتا اس
 پر عمل نہیں کرتا تو پھر میں کیسے ان لوگوں سے تعلق رکھ سکتا ہوں، گویا حضرتؓ
 بزبان حال کہہ رہے تھے کہ اگر کل میرے محبوب نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے ان لوگوں
 کے ساتھ کیوں تعلق رکھا جو میری ہی سنتوں کا خیال نہ کرتے تھے۔ تو میں کیا
 جواب دوں گا۔

بہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا | حضرت اقدس سہا زپوریؒ کو چونکہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

بہت ہی محبت تھی اور تقدیر میں ہاجراہ و فوات بھی لکھی تھی اسلئے آپ نے ۱۶
 سوال سے ڈیڑھ سال کی رخصت مدرسہ سے لے کر دارمحبوب کا عزم کر لیا، اور
 جانے سے قبل اعزہ و اقارب، دوست و احباب کے گھر بغرض ملاقات تشریف
 لے جاتے اور فرماتے کہ میرا کہا سنا معاف کرنا، میں حرم میں خرفین جا رہا ہوں،
 آپ کی تمنا تھی کہ میری وفات میرے منورہ زادہا اللہ شرفا میں ہی ہو چنانچہ آپ نے
 ”بذل الجہود“ کی تالیف کے وقت اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی تھیں، آپ
 خود فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی تھیں دو قبول ہو چکیں ایک باقی ہے
 ① مکہ مکرمہ میں پر امن حکومت اسلامی شرعیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔

② بذل الجہود کی تالیف مکمل ہو جائے۔

③ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریں ذن ہوں انصیب ہو جائے۔

بحمد اللہ تعالیٰ دو تو مقبول ہو چکیں، اب تیسرے عار کا منتظر ہوں۔

چنانچہ جب آپ آخری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے فرمایا :
 جب کبھی آستانہ مطہرہ پر حاضر ہوا ہوں یہی تمنائے کرساتھ گیا ہوں کہ
 وہاں کی پاک زمین مجھے نصیب ہو جائے اب بھی اس توقع
 پر جاریا ہوں کہ شاید اب میرا وقت آگیا ہو اور مدینہ طیبہ کی خاک پاک مجھے نصیب
 ہو جائے اور حواری نبویؐ میں مجھ کو جگہ مل جائے (تذکرۃ التحلیل ص ۴۲)

اللہ رے تیری قدرت - ! خواص و عوام اپنوں اور غیروں نے بھی یہ دلکش منظر
 دیکھا کہ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا برآئی اور مدینہ منورہ ہی میں ۱۵
 ربیع الاول ۳۳ھ کو بعد نماز عصر وصال فرمایا، اور حضرات اہل بیت کے متصل ہی
 دفن ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی -

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخش خداے بخشندہ

علماء دیوبند میں کتنے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم گذرے ہیں جنہوں نے اس
 ارادے سے وہاں رہائش اختیار کی کہ مدینہ منورہ کی خاک پاک انہیں بھی قبول فرلے ،
 محدث کبیر حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی مہاجر مدنی نے اسلئے وہاں ہجرت کی تھی
 اور وہ بھی مراد کو پا گئے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نے بھی
 اسی خاک پاک میں مدفون ہوئے ، رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین -

کیا ان واضح نصاب و وقائع کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہنے کی حرأت و جسارت کر سکتا
 ہے کہ حضرت اقدس سہارنپوریؒ عاشق رسول نہ تھے اور حضرت اقدس کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نہ تھی — ؟

اگر یہ پروسیگنڈہ ہے اور یقیناً ہے تو پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے
 خادم اور شیخ کسے بارے میں گستاخیوں پر اترنے والے خود بتائیں کہ اپنی آخرت کیوں برباد
 کر رہے ہیں؟ سہ اس میں حیران ہوں کہ کس کس کا گلہ تجھ سے کروں -

مدارس میں سائنس کی تعلیم

اثرات و نتائج

(جناب توقیر عالم صاحب، استاذ شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

کبھی قوم یا تحریک کے عروج و اقبال اور زوال و ادبار کا نوشتہ تقدیر تیار کرنے میں تعلیمی اداروں کا اہم رول ہوا کرتا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ موت و حیات کا فیصلہ کرنے میں یہ ادارے محرک خاص کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ انھیں اداروں میں ایسے ایسے جہانے جنم لیتے ہیں جو اپنے موقف کی وضاحت اور افکار و خیالات کی ترویج و اشاعت میں سرگرمی عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کسی بھی لومہ لائیم کی پرواہ کئے بغیر باطل افکار و نظریات کو رد کر دیتے ہیں، نیز معاندانہ سازشوں کا ٹوڑ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے کہ ایسے لائق فرزند ان قوم اور علمبرداران تحریک اسی وقت پیدا ہو سکیں گے جب کہ اداروں کا تشخص برقرار رکھتے ہوئے افرادی قوت کی تیاری پر ادارے کی انتظامیہ، اساتذہ اپنی منظم کوششوں کا محور بنالیں۔

مدارس دینیہ مذہب اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں اسلامی فوجوں کی تشکیل و تنظیم ہوتی ہے اور جہاں سے اسلام دشمن طاقتوں کے چیلنجز قبول کئے جاتے ہیں قرآن حدیث، اور فقہ کی تعلیمات سے لیس ہو کر یہاں کی فوجیں میدان مبارزت میں نکلتی ہیں ان علوم کے ذریعہ ایک طرف توحق و صداقت اور عدل و انصاف پر مبنی افکار و خیالات کی اشاعت ہوتی ہے اور دوسری طرف فاسد خیالات اور باطل نظریات کی بیخ کنی

بھی، مدارس میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں، اللہ و رسول کے احکام کے مطابق سیرتوں کی تعمیر کا جذبہ بیدار ہونا ہے، معاشرے میں رائج غلط قسم کے تمام رسوم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اشتداری الکفار، رحمار بنہم کے قیمتی درس دیئے جاتے ہیں، اور اللہ کی زمین پر اللہ ہی کی حکومت کا خیال دلوں پر نقش کرایا جاتا ہے، یہ تمام کوششیں مدارس کی چہار دیواری ہی میں ممکن ہیں، طلبہ کے اندر حق سے محبت اور باطل سے نفرت، صداقت و دیانت سے قربت اور کذب و بطلان سے بُعْد پیدا کرنے میں مدارس کو ہی انفرادیت کی شان اور تقدیم و پیشوائی کا شرف حاصل ہے۔

آج مدارس میں سائنس کی تعلیم سے متعلق کثرت سے تقریری و تحریری مباحث کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، علماء و ماہرین اپنے لیکچرز میں سائنس کی افادیت اور مدارس دینیہ میں اسکے نفاذ پر اظہار خیال کر رہے ہیں اور ان تمام لیکچرز و خطبات کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مدارس میں سائنس کی تعلیم کے نفاذ کے بعد ہی اس دور ترقی کے شانہ بشانہ چلا جاسکتا ہے، بصورت دیگر پسماندگی اور زوال و انحطاط سے دوچار ہونا پڑے گا، ان اداروں میں سائنس کے داخل نصاب ہونے کے بعد ہی وسعت نظری پیدا ہو سکتی ہے دوسروں کی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کی جاسکتی ہے، احساس کمتری احساس برتری میں بدل سکتا ہے اور معاشیات کا مسئلہ یک لخت حل ہو سکتا ہے، یہ باتیں کہاں تک درست ہیں اور ان معجزات کا صدور ممکن بھی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اہل خرد تجربات و مشاہدات کی روشنی میں کر سکتے ہیں، کیا ان اداروں میں جہاں شب و روز سائنس کی ہی تسبیح پڑھی جاتی ہے وہاں کو تاہی فکر اور تنگ نظری نہیں پائی جاتی کیا ان اداروں کے فارغین کو معاشی مسئلہ پیش نہیں آتا، رہی احساس برتری

بر احساس کمتری کی بات، تو یہ خود کی پیدا کردہ ہوتی ہے، جب بیجا رواداری، تعصب
 کسی طرح کی جانب داری کی عینک اتار کر مسئلہ کی نوعیت پر غور کیا جائے اور
 اس کے پیش و عقب کا دقت نظری سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سائنس
 ما تعلیم کے بعد مدارس پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، رہی مطلق سائنس کی تعلیم
 اس کی افادیت سے احکا رو انحراف نہیں بلکہ قرآن نے تو آیات بینات میں جگہ
 جگہ تدبیر و تفکر پر اتنا زور دیا ہے کہ موجودہ سائنس بھی قرآن حکیم کی مرہون
 منت دکھائی دیتی ہے۔ موجودہ سائنس بھی عقل و فکر کا ہی نام ہے اس لحاظ سے
 سائنس کی تعلیم اسلام اور قرآن کے متضاد نہیں ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار
 نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام یا قرآن کا منشاء وہی سائنس ہے جو انسان کو خدا تک
 پہنچا دے، بہر حال یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر شرح و بسط کے ساتھ بحث
 کیا جاسکتی ہے، اس مختصر مقالے میں تو ان اثرات و نتائج کو بتایا جانا مقصود ہے
 جن سے مدارس دینیہ کی جہت مٹوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ دانستہ یا نادانستہ
 اپنی مخصوص قسم کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو سبکدوش کر لیتے ہیں۔

اول اور سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ قرآن و حدیث، فقہ جیسے خالص اسلامی
 علوم کی حق تلفی اور خیانت ہوگی، یہ تو امت مسلمہ کے لئے لمحہ فکریہ ہے ہی کہ قرآن
 جو پوری انسانیت کا ضابطہ زندگی، حدیث اسی ضابطے کی تشریح، اور فقہ جو ان کے
 سمجھنے کا ذریعہ ہے، محض مدارس کی چھار دیواری کے لئے مخصوص و محدود کر دیا گیا
 ہے، خالص اسلامی علوم و فنون کے ساتھ تو بایں طور سوئیلاہین کا سلوک کیا ہی گیا ہے، لیکن
 ستم بلانے ستم یہ کہ بالواسطہ اور بلاواسطہ دونوں ہی طریقوں سے اپنے فن
 میں تخصص اور انفرادیت پیدا کرنے سے یہاں کے طلبہ کے ذہنوں کو موڑا جا رہا ہے
 علم طبیعیات، علم کیمیا اور علم حیات بلاشبہ بڑے قیمتی علوم ہیں، لیکن مدارس میں

جن کا ایک مخصوص میدان ہے، ان علوم کا نفاذ طلبہ پر گراں بار بوجھ ہے، بالفرض اگر یہاں کے طلبہ اس بوجھ کے تحمل و برداشت کی قوت رکھیں بھی تو یہ بات صحتی ہے کہ توبہ کا ارتکاز جو قرآن و حدیث اور فقہ پر تھا انتشار و افتراق سے دوچار ہو جائے گا،

ابتدائی درجات میں سائنسی علوم کے نفاذ کے موقف کی بات کہہ کر علماء مدارس کی توبہ مینڈول کرائی جاتی ہے اور ان کی معاونت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ابتدائی درجات میں بھی باضابطہ اور منظم طریقے سے سائنس کو شریک کر لینا مدارس کے حق میں خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ طلبہ جو ابتدائی درجات یا ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں انہیں دینی تعلیم کے علاوہ ان علوم میں بھی خاصی محنت کرنی پڑے گی، بلکہ دینی تعلیم کے مقابلے میں بہت زیادہ انہیں سائنس کی طرف دیکسو ہونا پڑے گا، اسلئے کہ یہ علوم بہر حال مشکل ہیں، ان کی عقدہ کشائی میں شب و روز جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کا جو نتیجہ ہوگا بہر حال مدرسوں کے لئے حوصلہ شکن اور منحوس ہوگا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ہی کوئی طالب علم اپنی تمام تر محنتوں اور مشقتوں کے بعد اگر مسلسل اچھے نمبرات حاصل کرتا ہے تو یقیناً ان کی دلچسپی انہیں علوم کی طرف ہوگی۔ کامیابی اور ترقی کی موجودہ دوڑ بھاگ میں اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ وقت طلب مضامین میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے باوجود وہ قرآن، حدیث اور فقہ کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے جو بظاہر اپنے اندر دنیاوی کشش نہیں رکھتے ہیں، اب اس کے دل میں سائنس داں، انجینئر اور ڈاکٹر بننے کی خواہشات انگڑائیاں لیں گی، اور وہ طرح طرح کے خواب بھی دیکھے گا، لیکن تفسیر، حدیث اور فقہ جیسے مضامین اس کے لئے بے کیف و بدمزہ

ہوں گے، مفسر محدث اور فقیہ بننا تو دور کی بات ہے، اس طرح مدرسے اپنا مقام بھول کر موجودہ اسکولس اور کالجیگز کا رول تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن مدرسے کی تربیت گاہ بلکہ صحیح معنوں میں مدرسوں کا رول انجام نہیں دے سکتے، اور پھر یہی سائنسداں، انجینئر اور ڈاکٹر مدرسوں کے نائٹ و تریجان ہوں گے پھر مدارس کی نیکنامی ہوگی یا بدنامی اسکا فیصلہ ان کے کردار کے مطابق ہوگا۔

اور اگر کچھ طلبہ ہائی اسکول تک سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود آئندہ کے لئے بھی اپنا میدان عمل قرآن و حدیث اور فقہ کو بنانے کے لئے آمادہ ہوتے ہیں تو یہ بڑی مستحسن اور امید افزا بات ہے لیکن ان میں سے اکثریت بھی انھیں کی ہوگی جو سائنس کے مضامین میں کمزور ہوں گے، بہر حال ذہین طلبہ ہونا کمزور طلبہ اگر قرآن و حدیث کی طرف مائل ہوئے بھی تو چونکہ ان کی بنیاد ان علوم میں کمزور ہوگی، مستقبل میں انھیں پریٹاینوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور بنیادی کمزوری کے سبب بہت اچھا کرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

اگر مدارس میں سائنس کی تعلیم شامل نصاب ہو بھی جاتی ہے تو ضرورت متقاضی ہوتی ہے کہ ان مضامین کے لئے کالجیگز اور یونیورسٹی کے اساتذہ میسر کئے جائیں یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ چونکہ مدارس، طلبہ مدارس اور علمائے مدارس کے سامنے رزق میں وسعت و فراخی اور تسکین کا فلسفہ کالجیگز کے فارغین کے مقابلے میں زیادہ واضح ہوتا ہے، تو کل علی اللہ اور تناعت میں کہیں مدارس کے لوگ کالجیگز اور دوسری جامعات کے فارغین سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ گویا کہ دوسرے تمام اسلامی افکار فارغین مدارس، اور طلبہ مدارس کے سامنے دوسری جامعات کے فارغین کے مقابلے میں درخشاں اور واضح ہوتے ہیں اسلئے شاذ ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان حقیقتوں پر راضی ہو جائیں جو دوسرے اساتذہ کو دی جاتی ہیں

عموماً ایسے مواقع پر فرق و امتیاز کو رو کر دکھا جاتا ہے، یہاں اساتذہ دو گروپ میں تقسیم ہو جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا ہر ذی ہوش سمجھ سکتا ہے، ایک ہی ادارے میں ایک ہی نوعیت کی ذمہ داری انجام دینے والے لوگوں کے ساتھ مراتب کے حصول میں یہ تفریق کچھ لوگوں کی بے توجہی، باہمی چپقلش اور تعلیمی نردال پر منتج ہوتی ہے، کیونکہ ایک طبقہ فطری طور پر احساس کہتری کا شکار ہوگا اور دوسرا طبقہ احساس برتری کا۔

دینی مدارس میں سائنس کی تعلیم کے نفاذ کے سلسلے میں ایک بات یہ کہنی چاتی ہے کہ ان کی معیشت کا مسئلہ حل ہو جائیگا، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آخرت کی کامیابی اور دینی معاملات کے لئے تو قرآن و حدیث اور فقہ پڑھی جائے، اور معاشی مسئلہ حل کرنے کیلئے سائنس کی تعلیم حاصل کی جائے، یہ بات بعینہ اس طرح ہے کہ ایک شخص مسلم سیاسیات میں پی ایچ ڈی کرے، اور اپنی معیشت کا مسئلہ حل کرنے کے لئے علم معاشیات سے بھی واقف ہو، اس نقطہ نظر میں صداقت و حقیقت کا رخ زیبا موجود ہے بھی یا نہیں کچھ نہیں کہا جاسکتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ معاشی فلاح و بہبود کے نقطہ نظر سے قبول کی جانے والی تجویز بڑی تشویش ناک ہے کیونکہ اس کا عملی نفاذ اس بات کی ناطق شہادت ہے کہ محض قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے افراد ناقص اور بد حال ہی رہتے ہیں اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں معاشی نقطہ نظر سے اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، حالانکہ تاریخ کی یہ ایک ناقابل انکار صداقت ہے کہ لوگ جب قرآن و حدیث کے ہو کر رہے تو ان پر نفاذ شمس و کرم کی بارش ہوتی اور کوئی طاقت ان کا بال بیکانہ کر سکی، یہاں تک کہ قیصر و کسری جیسی مستبد اور ظالم حکومتیں بھی قدم بوس ہو گئیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم

نہ ہزاروں مسلم نامزدوں کو یہ مژدہ جانفزا سنایا تھا۔ نرکت فیکم امرین لن
 نلتوا ما تمسکتہم بہما کتاب اللہ و سنتی
 ترجمہ (اے لوگو) میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک
 ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے گمراہ (ناکام) نہیں ہو سکتے، ایک تو ہے اللہ
 کا کتاب اور دوسری چیز ہے میری سنت۔

شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کیا خوب وضاحت کی ہے۔

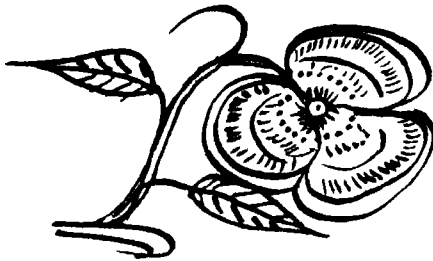
وہ محرز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

معاشی فلاح و بہبود کے نظریہ کے تحت اگر اس پالیسی کو عملی جامہ پہنایا
 ہے تو خالص اسلامی علوم کی وقعت بایں طور کم ہو جاتی ہے کہ ان سے محض آخرت
 کی فلاح ہی حاصل ہو سکے گی، جب کہ ان سے دونوں جہاں کی کامیابی ملتی ہے
 بشرطیکہ صحیح معنوں میں مسلم ہونے کا ثبوت دیدیا جائے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے
 انتوا اولاعلون ان کذبتہم موہنین تم ہی سر بلند رہو گے بشرطیکہ مومن بجاؤ
 ہاں اگر یہ تجویز ضروری واقفیت اور معلومات کے اضافہ کے نقطہ نظر
 سے ہے تو مستحسن اور قابل ستائش ہے، بلاشبہ سائنس کے ایک طالب علم
 کو علم سیاسیات سے واقف ہونا چاہئے، سیاسیات کے ایک طالب علم کو
 معاشیات اور اخلاقیات سے واقف ہونا چاہئے، طب کے طالب علم کو فلسفہ
 اور منطق سے بھی آگاہ و باخبر ہونا چاہئے، اسی طرح مدرسے کے طالب علم کو
 بھی سائنس کی بنیادی چیزوں سے واقف ہونا چاہئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا
 کہ شعبہ سائنس میں معاشیات کا شعبہ کھول دیا جاتا ہے، شعبہ معاشیات
 میں سیاسیات کا شعبہ بھی نہیں کھولا جاتا اور نہ ہی میڈیسن میں منطق و فلسفہ کا

نہ ایسا ممکن ہے اور نہ ہی آج کے دور تشخیص میں اس کے اندر معقولیت نظر آتی ہے، تو آخر مدارس کے اندر ہی سائنس کو فروغ دینا مناسب معقول بلکہ ناگزیر کیوں قرار دیا جاتا ہے؟

مدارس کے مخصوص دائرہ کار ہونے کی حیثیت سے فضلاء مدارس اور دوسرے اہل حل و عقد کا فرض ہے کہ اس تجویز کے خدو خال اور نتائج و اثرات پر غور کریں، اس لئے بھی کہ جس سائنس کے نفاذ کی بات کی جا رہی ہے وہ تو سراسر غور و فکر کا ہی نام ہے۔ تشدد تنگ نظری اور تعصب کی عینک لگا کر میں نہ تو علمائے مدارس اور ذمہ داران کو اس تجویز کی مخالفت کی تلقین کرتا ہوں اور نہ ہی اس کی موافقت کی دعوت دیتا ہوں ہاں یہ عرض کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات و نتائج پیش نظر ہونے چاہئیں، اور یہاں پر اپنے موقف کی وضاحت کر دینا ناگزیر سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی نقطہ نظر سے مدارس میں باضابطہ سائنسی علوم داخل کئے گئے اور مدارس اپنے مخصوص میدان کار سے ہٹ گئے اور اپنی ذمہ داریوں سے دور رہے اور آئندہ مفسر قرآن محدث اور فقیہ کیلئے یہ زمین زمینِ شور ثابت ہوئی تو اس کے جواب دہ اور ذمہ دار اساتذہ مدارس انتظامیہ اور اہل حل و عقد ہوں گے جن کے ہاتھوں میں مدارس کی تقدیر ہوا کرتی ہے۔

ادبیات

زندہ

اقبال سہیل مرحوم

کتابِ فطرت کے سرورق پر جو نام احمدِ قسم نہ ہوتا
تو نقشِ ہستی ابھر نہ سکتا وجودِ لوح و قلم نہ ہوتا
یہ محفلِ کن فکاں نہ ہوتی جو وہ امامِ اسم نہ ہوتا
زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہو عجم نہ ہوتا
تے غلاموں میں بھی جو تیرا ہی عکسِ شانِ کرم نہ ہوتا
تو بارگاہِ ازل سے اسکا خطابِ خیرِ الالم نہ ہوتا
نہ روئے حق سے نقابِ اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا
فروغِ بخشِ نگاہِ عرفاں اگر چراغِ حرم نہ ہوتا
کمالِ انسانیت کا پیہرِ جمال و حدانیت کا منظر
سوائے ذاتِ حضورِ انور کوئی خدا کی قسم نہ ہوتا
سوائے صدیق کون پاتا حضورِ انور کی جانشینی
کوہ نہ ہوتے تو یوں جہاں میں بلند دیں کا علم نہ ہوتا
اریکہ آرائیِ نبوت کا نخرِ فاروق ہی کو ملتا
جو سلسلہِ وحیِ آسمان حضور پر ختم نہ ہوتا
خلافتِ راشدہ کا منصب اگر نہ ہوتا نصیبِ عثمان
تو دفتِ وحیِ آسمان مرتب و منتظم نہ ہوتا
نہیے علومِ مقامِ حیدرِ خوشی میں کہتے تھے خود پیمبر
کہ فتح ہوتا نہ حصنِ خیبر جو آج یہ ابنِ عسّم نہ ہوتا

بیان ملکیت ماہنامہ دائر العلوم بابت رجسٹریشن ایکٹ فارم نمبر ۴۷۰۱

نام.....	رسالہ دارالعلوم
وقفہ اشاعت.....	ماہانہ
پرنٹر و پبلشر.....	مولانا مرغوب الرحمن صاحب
قومیت.....	ہندوستانی
پتہ.....	دارالعلوم دیوبند
ایڈیٹر.....	مولانا حبیب الرحمن قاسمی
قومیت.....	ہندوستانی
پتہ.....	دارالعلوم دیوبند
مالک.....	دارالعلوم دیوبند

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا تفصیلات میرے علم و اطلاع کے مطابق

درست ہیں

(مولانا) مرغوب الرحمن (صاحب)

علماء عظام اور طلبہ کرام کی سہولت کیلئے ہندوستان میں سب سے پہلی بار منگلہ اسلامک اکیڈمی کی جانب سے ایک عظیم پیشکش **افتتاح الاسلام اسکیم** علماء اور طلبہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ منگلہ اسلامک اکیڈمی کی جانب سے شائع کردہ کتابیں رعایتی قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اکیڈمی کی جانب سے فریجیم کردہ فارم یا فارم دستیاب نہ ہونے کی صورت میں پسندیدہ کتابوں کے نام کے ساتھ اپنے پتے جلی حروف میں ذیل کے پتے پر لکھ کر بھیجیں اور اکیڈمی کے باضابطہ ممبر بنیں۔

منگلہ اسلامک اکیڈمی، مدنی مسجد دیوبند، دیوبند

اکیڈمی کی جانب سے شائع شدہ کتابیں جو ۵٪ کمیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں

(۱) مرقاة شرح مشکوٰۃ عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۸۰۰	۱۱ جلدوں میں
(۲) معارف السنن شرح ترمذی عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۳۵۰	۲ جلدوں میں
(۳) المنجد (عربی اردو) عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۱۲۰	
(۴) درس ترمذی شرح ترمذی عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۱۰۰	۲ جلدوں میں
(۵) تنظیم الاشتات شرح مشکوٰۃ عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۱۲۰	۲ جلدوں میں
(۶) تاریخ اسلام (الکبرخان) عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۱۳۰	۳ جلدوں میں
(۷) سیرۃ المصطفیٰ عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۱۱۰	۲ جلدوں میں
(۸) اصح السیر عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۵۵	
(۹) خصائل نبوی عمدہ جلد سنہری ڈائی	= / ۳۰	
(۱۰) ہدایۃ المغتدی شرح میندی	= / ۳۰	

آئندہ شائع ہونے والی کتابیں جو ممبر بننے پر ۵٪ سہرا کمیشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں

(۱) فتح الملہم شرح مسلم	(۲) عین الہدایہ شرح ہدایہ
(۳) فتاویٰ شامی	(۴) الاتقان فی علوم القرآن (اردو)
(۵) معارف القرآن (اردو)	(۶) مشکوٰۃ شریف
(۷) ہدایۃ شریف	(۸) ہدایہ اولین و آخرین

نوٹ: ہندوستان میں منگوانے والے حضرات اصل قیمت کی دس فیصد رقم پیشگی روانہ فرمائیں

Accession Number

22250

